

ماہنامہ زندگی

نئی دہلی

اسلام آپؐ کیا چاہتا ہے؟

مصدقہ اور یوم آخر پر ایمان کے اثرات • اسلام قبول کرنے کا مفہیم کیا ہے • ہر شخص کا یہ ہے

غزوہ و غیر

قیمت ۲/۵۰

ترجمہ معالم فی الطريق

مفتی محمد رفیع

مرتبہ: خطیب احمد عاری

جادو و منزل

(وہابی) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (

واقعہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی تدابیر اسلامی نظام کے شیعہ اُیوں کے لیے ایک رہنما لک

[illegible]

دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات |

• جہاد و امامت • • اہل بیت علیہ السلام • • میاں فضل محمد

[illegible]

دوسرا • مسلم بنو امیہ کے واقعات اور ان کے کارنامے • شعور اسلام اور

معارف و سیرت : ایک علمی و ادبی کتاب • آئینہ حیدر طاہریت قیمت ۱/۲۵

بیاں طویل سرمایہ کاری

عبادت اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض

میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ اس کے مطالبات میں تھا لیکن فاضل مستفیض اس پر نظر ثانی کر کے

[illegible]

و انوار انوار

ذاتی اصلاحاتی اہمیت • ذاتی اصلاح کے اصول اور

۱۰۰۔ یہاں سے صحت العین کا شعور اور عزم اصلاح کے زور کی پراغرات • تعمیر سیرت و کمال

کتابخانه عمومی

مکتبہ اسلامیہ دہلی

۱۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد قادری)

اگست ۱۸۵۷ء کے آخری ہفتے میں جو اخبارات لکھے گئے تھے اس میں کئی حالات پر بھی مختصر تبصرہ ہے اور ملک کے آئندہ انتخابات کے باب میں بھی اظہار خیال کیا گیا تھا لیکن نئے ڈپلٹیشن کے حکم میں ستمبر ۱۸۵۷ء کا شمارہ شائع نہیں ہو سکا اس لیے وہ اشارات اکتوبر ۱۸۵۷ء کے شمارے میں شائع ہوئے۔ اتفاق کی بات کہ اسی ماہ اکتوبر کی ۱۲ تاریخ کو شریعتی اندراکاندھی وزیراعظم ہند کے قتل کا سانحہ پیش آگیا۔ خود ان کے محافظوں کے دو سیکھ جو انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس پر پورے ملک میں سکون کے خلاف شدید رد عمل ہوا اور وہ ہندوؤں کے غیظ و غضب کا نشانہ بنے۔ دہلی میں اور ملک کے دوسرے شہروں میں ان پر جان و مال کی غاصبی بڑی تباہی آئی اور ان کو ان سے بھی بڑا نقصان پہنچا کہ ملک کے ساتھ ان کی وفاداری شکوک ہو گئی۔ دسمبر ۸ء کے شمارے میں بھارت کی وزیراعظم کا جیشہ قتل کے ضمن ان سے جو تعزیتی نوٹ شائع ہوا اثناء اس میں لکھا گیا ہے:-

انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وزیراعظم سے پہلے وہ خود اپنی دیانت و ذمہ داری اور وفاداری پر گولیاں برسائے ہیں، انہوں نے عمرہ اپنی ذمہ داری اور اعتماد پر گولیاں نہیں چلائیں بلکہ اس فرقے کو بھی جرح کیا جس سے ان کا تعلق تھا۔

اس رد عمل سے بھی اس کی تصدیق ہوئی تو ان کے خلاف ہرا اور دسمبر ۸ء کے انتخابات سے بھی اس کی تصدیق ہوئی جس کا ذکر اگلے ماہ کے شمارے میں لکھے ہوئے اشارات میں ہوا اکتوبر کے شمارے میں شائع ہوئے تھے، یہ لکھا تھا: "حالات کا رخ تو یہی ہے کہ حکمران پارٹی جو کچھ کر رہی ہے اس کے نتیجے میں ایکشن جیت لے گی اس کے

دو بڑے اسباب سحر میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے خلاف کوئی متحدہ محاذ موجود نہیں ہے اور نہ بیٹے کی توقع ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں کے بارے میں حکمران پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مسائل کا کوئی حل یا منصوبہ نہیں ہے وہ صرف اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے یا ایک منفی بات ہے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا لیکن صورت حال تو یہ بتاتی ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں وزیر اعظم کو گدی سے ہٹانے پر بھی متفق نہیں ہیں۔ ہر قوم اور ہر پارٹی میں کچھ ایسے بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو ہر دھتے فروخت ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ حکمران پارٹی نے اکثریت کی الوداع تمام مذہبی طاقتوں اور پارٹیوں کو جو اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو عزت اور ان کی قومی انفرادیت کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتیں، اپنا حامی بنا لیا ہے یہ مذہبی طاقت، الٹن میں حکمران پارٹی کی حمایت کرے گی۔ خواہ کھل کر حمایت کرے یا چھپ کر۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا مستقبل کا گریس کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ ان کے مدد سے بھی اسی کو ملیں گے۔

(زندگی کا ادنیٰ لحاظ)

حالات کا یہ تجربہ غلط نہیں نکال دیکھتے تھے بھی اس زبردست کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ اس زبردست فتح کے سوال پر ماہرین سیاست گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں تو موجودہ سیاست کی انتساب سے بھی واقف نہیں ہوں لیکن حالات بہت سب کے ساتھ کہتے ہیں اور عام خاص سبھی لوگ اس سے اپنی رائے بناتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس کی کامیابی کے جو دو سبب بتائے گئے ہیں ان پر سزا اندازہ گاندھی کے عشق کا تیسرا سبب ان دو اسباب پر بھی مبنی لے گیا ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتیں تو شاید اتنی زبردست کامیابی نہ ہوتی۔

شریح اندرا اپنی زندگی میں الٹن کی جو ہم چلا رہی تھیں اس میں دو کمپنیں پر زور دے رہی تھیں۔ ایک یہ کہ اپوزیشن کے پاس کوئی مثبت منصوبہ نہیں ہے بلکہ غلط پارٹی کی حکومت نے ملک کو تباہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہے اور اپوزیشن پارٹیاں اس کا سبب بنی ہوئی ہیں وہ آندھ پورہ کی قرار دے چکی ہیں۔ اس دو سبب کے پیمانے کے قتلے ایسی ہر لٹائی جو محل نہیں سکی۔ بچے کے نشان پیمانے کے خون نے زبردست چھاپ لگا دی۔

ہر راجہ راجہ گاندھی نے اس نقشہ جنگ میں کوئی تبدیلی نہیں کی بلکہ پورے ملک میں فوراً کے عوام کے جنہوں نے اپنی جانیں

اندر کے جدید ترین طریقوں کو استعمال کر کے پورے ملک کی صفات کو اس سے بھر دیا۔ کہنا چاہیے کہ سکون کے خالص تان کے قومی خطرے پاکستان کے منتقل فصل اور ہندو تنظیموں کے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کے خطرے نے ایسی ہوا ہندو کی ہندو عوام نے اپنی نمائندہ تنظیموں کے اعلیٰ ارفع کام گزیریں آئی کے پلیٹ میں اپنے دو ڈیڑھ کالو مارنڈن شامل دیا۔ بھارتیہ ہندو پارٹی جو دراصل سابقہ ہندو پارٹی ہے۔ اس پارٹی میں اس طرح پارٹی ہے کہ ۲۲ دسمبر سے پہلے اس کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اس کو صرف یادداشتیں ملی ہیں۔ ایک جیٹنا بادی اور ایک گجرات ہیں۔ شمالی ہند کے عوام نے اس کو بالکل غیر متحرک کر دیا تھا حالانکہ یہ پارٹی منظم بھی ہے اور متحدہ انجمن بھی اور اصل ہندوؤں کی نمائندہ بھی ہے۔ اس نے کانگریس آئی کے بعد سب سے زیادہ اپنے امیدوار بھی کھڑے کیے تھے۔ عہد میں کانگریس آئی کو جو شکست ہوئی تھی سندھ میں اپوزیشن پارٹیوں کو اس سے بھی زیادہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سندھ میں کانگریس آئی نے لوک سبھا میں ۲۵ نشستیں حاصل کر لی تھیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ جیٹنا پارٹی کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اس نے اچھا خاصہ رول ادا کیا تھا۔ سندھ کے لوک سبھا میں دوسری تمام پارٹیوں کی سینٹوں کا مجموعہ بھی شاید ۵۲ آنگ نہیں پہنچے گا۔

لوک سبھا کے انتخابات میں دھونس اور دھاندلی سے کام لیا گیا ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہ تو عوامی حیرت کے تحت لوک سبھا میں بالخصوص ہندوستان میں غیر ترقی یافتہ ملک میں ایک لازمی چیز ہے لیکن صرف اسی چیز کو اس بڑے سنگین کام کا سبب بنانا غلط ہے۔ کیا عہد میں ان چیزوں سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ آخر اس وقت کانگریس آئی کو شکست کیوں ہوئی تھی انتخابات ہو گئے۔ سرکار ہندو پارٹی نے غلط اٹھا لیا۔ نرسری بنائی۔ اب ہندوستان جیسا طویل عرصہ ملک ہے اور وہ ہیں۔ ان کی قابلیت اور صلاحیت کے امتحان کا وقت اب آیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سنجیدہ اور معقول جوان ہیں تحقیق تو نہیں لیکن میں نے سلسلے کے ان کی عمر ۴۴ سال ہے۔ یہ ایک نچتر عہد ہے اس لیے ان کو بڑا قیام دینا صحیح نہیں ہے ان کے غیر متعصب ہونے کی بات بھی کی جاتی ہے اور یہ بھی کہ ان کے مزاج میں سازش اور کروڑ نہیں ہیں۔ یہ باتیں اچھی ہیں لیکن انھی کی وجہ سے باقی ہے۔ اقتدار اور ملتے ملتے ملک کا اقتدار سادی کو اس سلسلے میں بددلی بھی کو دیتا ہے۔ قلندر کرے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اگر وہ چند باتوں کا لحاظ رکھیں تو ان کی حکومت کا مایاب ہو سکتی ہے۔

(۱) ایٹا شیر معاون ایسے لوگوں کو بنائیں جو متعصب مفاد پرست اور سازشی نہیں ہوں۔ (۲) اپنے شیریں اور دھاندلی کے غلط شور میں کہ جسے وہ غلط سمجھتے ہیں رو کر دیں۔ (۳) اپنی کمینڈ کے وزیروں کو براہ راست اپ کی حیثیت سے تیار...

(۴) انکس میں باجیت کو اپنے فیصلوں کا موثر بنائیں بلکہ عدل و انصاف کو بنائیں کسی ملک کے حکمران کے لیے یہ باتیں بے حد ضروری ہیں لیکن بہت کم حکمران ایسے ہیں جو دل سے ان پر عمل کرتے ہوں۔ عام طور پر انکی زبان بڑی کچھ ہوتا ہے اور طریق کچھ اور

آیاتِ ترجیح

(سید احمد قادری)

قرآن کریم کی متعدد سورتوں میں بعض آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ دہرائی جانے والی آیت کو آیتِ ترجیح اور ان سب آیت کو آیاتِ ترجیح کہا جاسکتا ہے۔ ترجیح کے معنی لوٹنے اور دہرانے کے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید کی پانچ سورتوں میں ہیں۔ الشعراء۔ الفصفت۔ القمر۔ الرحمن۔ المرسلات یہ تمام سورتیں مٹی ہیں۔

ہم یہاں پہلے ان سورتوں کی وہ آیتیں نقل کرتے ہیں جو دہرائی گئی ہیں اس کے بعد اس ترجیح کی حکمت و اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔

الشعراء اس سورہ میں دو آیتیں بطور ترجیح آٹھ بار دہرائی گئی ہیں۔

إِن فِي خَلْقِكَ لَآيَةً وَ مَا كَانَ

أَلَّا تَرْجِعَهُمْ مِّنْ مَّوْجِنٍ ۚ وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

یہ دونوں آیتیں اس سورہ کی ابتدائی تہذیبی آیتوں کے بعد آئی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین و تشفی بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ بھی جو اس ہٹ دھرمی پر اکتا ہوئے تھے۔ کہ جب تک وہ خدا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیں۔ نہ قرآن کے انذار پر کان دھنے والے ہیں اور نہ نبوت و رسالت پر ایمان لانے والے ہیں۔ رسول خدا کو تسلی اس لیے دی گئی کہ آپؐ اپنی رحمتہ العالمین اور رحمتِ قرآن پر فائیت حقیقت کی وجہ سے جبکہ وہ جہنم رسید ہونے پر اصرار کر رہے تھے۔ بے حد غمگین تھے اور کبھی کبھی اپنی جان کو بے کاردہی کا قصہ فرماتے تھے۔ چنانچہ اس سورہ کی بالکل

ایمان فرمایا گیا ہے :-

تَعْلَاكَ بِأَخٍ نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُ
مُؤْمِنِينَ ۵ (۳)

خدا یہ تم ہے آپ کو ان ظلمتوں میں ہلاک کر کے رہے
کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنے

آیت ۸ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ نشانہ کی مانند ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نشانہ
تو آفاق کے چپے چپے اور ان کے جسم و جان کے ریشے ریشے میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن یہ لوگ ایمان لانے پر آمادہ ہی نہیں
ہیں اور آیت ۹ میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا رب عزیز ہی نہیں بلکہ رحیم بھی ہے وہ چاہے تو ان کو ان کی آن میں ہلا
کر سکتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے لیکن وہ رحیم بھی ہے اس لیے اسی کو تو یہ اصلاح کی ہدایت دے گا
جس کے بعد حضرت موسیٰؑ اور خوں حضرت ابراہیمؑ اور ان کی قوم حضرت نوحؑ اور ان کی قوم حضرت عیسیٰؑ اور ان کی قوم حضرت
داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ اور ان کی قوم حضرت یحییٰؑ اور ان کی قوم کی سات ہزار گشتیں بیان کی گئی ہیں اور ہر
مرحمت کے افراد میں بھی مذکورہ بالا دونوں آیتیں دہرائی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مرکز گشت کے بعد ان
دونوں آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازیؒ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے :-

اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کیونکہ آپ اپنی قوم کی تکذیب پر شکر خدا اور
نعمتوں پر ہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متوجہ کیا کہ تم کو اپنی تکذیب پر کیوں تعجب ہے اور کیا
غصہ ہے۔ موسیٰؑ اور خوںؑ کی مرکز گشت پر حضورؑ اور اس کی قوم نے کیسے کیسے مجھنے اور کسی
کسی نشانہ کی نگاہیں۔ اس کے باوجود ان کی اکثریت حضرت موسیٰؑ و ہارون علیہما السلام پر ایمان
نہ لائی۔ اس لیے تم بھی ان کی تکذیب اور ایذا رسانی پر صبر کرو۔ شاید ان کی اصلاح ہر ملے
باتھارا عہد پر محنت تمام کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تمہارا رب سب پر غالب و ظاہر ہے لیکن اسی
کے ساتھ رحیم بھی ہے۔ یہ اس کی رحمتی ہے جو انہیں ہدایت پر ہدایت دے جا رہی ہے۔ (تفسیر کبیر ۶۵)

مولانا امین احسن اصلاحی مدظلہ نے اس سیرہ کی تفسیر کی تہذیب لکھا ہے :-

”اس میں ہر پیرے کے بعد آیات (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (

وہ رسولوں اور ان کے کلمہ میں کی تاریخ سے سبق لیں۔ ان لوگوں کی روش کی تقلید نہ کریں جو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ (تدبر قرآن ج ۲ ص ۶۲۷)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے :-

”تیسری بات جو بار بار دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا زبردست قادر و توانا بھی ہے اور رحیم بھی۔ تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی۔ یہ بات لوگوں کو خود ہی طے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا۔“
(تفہیم القرآن ج ۳ ص ۷۷۵)

”یقیناً اس میں ایک نشانی ہے“ اس فقرے کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں :-

”یعنی جستجوئے حق کے لیے کسی کو نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں وہ درجائے کی ضرورت نہیں۔ آنکھیں کھول کر ذرا اس زمین ہی کی رویت کی گویا دیکھ لے۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کائنات کی جو حقیقت (توحیدانہ) انبیاء علیہم السلام پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ نظریات عجیب ہیں جو مذہب یا منکرینِ خدا بیان کرتے ہیں۔ زمین سے اگنے والی بے شمار انواع و اقسام کی چیزیں جس کثرت سے اگ رہی ہیں، جن مادوں اور قوتوں کی بدولت اگ رہی ہیں جن قوانین کے تحت اگ رہی ہیں پھر ان کی کئی خاصا اور صفات ہیں اور بے شمار مخلوقات کی ان گنت ضرورتوں میں جو صراعِ مناسبت پائی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر صرف ایک ماہمت ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی حکیم کی حکمت کسی حلیم کے علم کسی قادر و توانا کی قدرت اور کسی خالق کے منصوبہ پر تخلیق کے بغیر بس یونہی آپ سے آپ ہو رہا ہے یا اس سارے منصوبے کو بنانے اور چلانے والا کوئی ایک خدا نہیں ہے بلکہ بہت سے خداؤں کی تدبیر نے زمین اور آفتاب و مانتاب اور ہوا اور پانی کے درمیان یہ ہم آہنگی اور ان وسائل سے پیدا ہونے والی نباتات اور بے حد و حساب مختلف انواع جانداروں کی حاجات کے درمیان یہ مناسبت پیدا کر رکھی ہے۔ ایک ذہنی عقل انسان تو، اگر وہ کسی بہت دھڑکی اور پیشگی تعصب میں مبتلا نہیں ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بے اختیار پکاراٹھے گا کہ یقیناً یہ خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی مکمل مکمل علامات ہیں ان نشانیوں کے ہونے اور کس معجب کی ضرورت ہے جسے دیکھے بغیر آدمی کو توحید کی صداقت کا یقین

الصلوات اس سیدہ میں ذیل کی آیتیں دہرائی گئی ہیں :-

وَتُكِنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
 سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ۝
 إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِكَرْبَىٰ الْمَهِينِينَ ۝
 إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝
 اور ہم نے اس کے طریقے پر پھیل میں ایک گروہ
 کو چھوڑا۔ نوح پر سلامتی ہے دنیا و الٰہ میں
 ہم خوب کاموں کو ایسا ہی مملہ دیتے ہیں۔
 بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھا
 اس میں پہلی آیت کی تشریح مولانا امین احسن صاحب نے یہ کی ہے :-

”یہ ان کی دعوت کی کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دشمنوں کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم
 اللہ نے ان کی دعوت کو فروغ دیا۔ اخلافت میں ان کے حوالین پیدا ہوئے اور ان کے دشمن نیست و
 نابود ہوئے۔ اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعوت
 کو فروغ دے گا۔ آنے والی نسلیں میں یہ قائم و دائم رہے گی اور جو لوگ آج تمہاری مخالفت میں سرگرم
 ہیں ان کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔ (تذکرہ قرآن ج ۵ ص ۴۵۵)

حفل میں کثیر نے جو اقوال نقل کیے ہیں ان کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح
 کی پچھلی نسلیں میں ان کی تعریف و توصیف ذکر جمیل اور ثناؤں جن کا سلسلہ باقی رکھا۔
 ”إِنَّا كَذَّبْنَاكَ بِكَرْبَىٰ الْمَهِينِينَ“ کی تشریح تذکرہ قرآن میں یہ ہے :-

”یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ یہ عالم صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے خوب کار بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہی معاملہ کیا ہے اور آئندہ بھی اپنے مخلص بندوں کے ساتھ
 یہی کرے گا۔ یہ فیصلہ کسی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ صفات کے ساتھ مخصوص ہے جو لوگ اپنے اندر
 احسان کی صفت پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کا معاملہ دے گا۔“

یہی آیتیں حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ و ہارونؑ اور حضرت ایساؑ علیہم السلام کے لیے دہرائی گئی ہیں۔ ان
 آیات ترجیح کے سلسلے میں حضرت ایساؑ علیہ السلام کا ذکر آخر میں ہے۔ قرآن میں یہاں ایساؑ کہا گیا ہے۔ اس پر
 مولانا امین احسن نے یہ لکھا ہے :-

”ایساؑ میرے نزدیک ایساؑ کی جگہ ہے اور اس سے مراد ان کے تمام اہل و اتباع ہیں۔ عربی میں

اس طرح جب کسی اسم کی جگہ آتی ہے تو اس سے اس کے تمام اجزاء فروغ مراد ہوتے ہیں۔ قرآن میں طو سنیین طو کی جگہ اسی اصول پر استعمال ہوئی ہے۔ اس سے حقیقت واضح ہوئی کہ نبی پر جو برکت و صلاح نازل ہوتی ہے، اس میں اس کے تمام جان نثار ساتھی بھی شامل ہوتے ہیں۔

(تذہ قرآن ج ۵ ص ۸۹)

اس جگہ تفہیم القرآن میں حضرت ایسا کا تعارف اور ان کی مختصر تاریخ لکھی گئی ہے۔ میں اس کا ایک حصہ نقل کرتا ہوں۔

حضرت ایسا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں درج مقام پر کیا ہے۔ ایک یہ مقام اردو سلسلہ سورۃ انعام آیت ۸۷ میں موجود زمانہ کے محققین ان کا زمانہ ۱۷۵۰ء اور غسق م کے درمیان تعیین کرتے ہیں۔ وہ جلعاد کے رہنے والے تھے۔ (قدیم زمانہ میں جلعاد اس علاقے کو کہتے تھے جو آج کل موجودہ ریاست اردن کے شمالی اضلاع پر مشتمل ہے اور دریائے یزوک کے جنوب میں واقع ہے) بائبل میں ان کا ذکر انبیاء تثنی کے نام سے کیا گیا ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۴)

نبی اسرائیل کی طویل اور جوش ناک تاریخ کے اس دور میں حضرت ایسا مبعوث ہوئے۔ جب اسرائیل شاہ نے ایک مشرک ہادشاہ کی مشترک بیوی سے شادی کی اور اس کے دام میں اس طرح گرفتار ہوا کہ خود مشرک ہو گیا اور ایک بڑے بت بعل کی پرستش شروع کر دی اور نبی اسرائیل کی اکثریت میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اسی سورۃ صفت میں حضرت ایسا کی دعوت اس طرح بیان کی گئی ہے۔

یاد کرو جبہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور جن انجالیقین کو چھوڑ دیتے ہو، اسی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے لگے چلنے آیار و اجداد کا ہے، مگر انھوں نے اسے جھٹلایا۔ سب اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بت پرستانوں کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔

(الصفت ۲۲ تا ۲۸)

القمر اس سورہ میں جو آیت دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے:-

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ
اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے تو کیا کوئی نصیحت سماعت کرنے والا ہے

(۱۷)

یہ پہلی آیت تخریج حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت کے بعد وارد ہوئی ہے پھر تین بار دہرائی گئی ہے

آیات ۲۲، ۳۲، ۴۰

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں :-

حماطیب اس میں وہ مکذبین ہیں جو قرآن کے انداز کی تصدیق کے لیے کسی ایسی نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے جو انہیں قابل کر دے کہ فی الواقع قرآن کی یہ دھمکی سچی ہو کر رہے گی۔ اگر وہ اس کو سمجھ لاتے رہے ان کو کچھلی قوموں کی تاریخ میں کی طرف کچھلی سورہ میں بھی اشارہ ہے۔ نیشا تفصیل کے ساتھ مٹا کر متنبہ فرمایا ہے کہ آخر ان قوموں کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے کیوں چلے ہوئے ہو کہ جب ان کی کچھ تمہارے سر میں پر بھی گزر جائے کاتب مانو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے تمہیں عذاب کی نشانی دکھانے کی جگہ ایک ایسی کتاب تم پر اتاری ہے جو تمہاری تعلیم و تذکر اور تمہارے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ہر پہلو سے جامع و کامل اور تمام ضروری اوصاف و محاسن سے آراستہ ہے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جگہ تم اس کے عذاب کے مطالبہ بنے ہوئے ہو۔ (تدبر قرآن ج ۱، ص ۸)

انھوں نے آیت تخریج کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

اس آیت کا مطلب عام طور پر لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفظ کرنے کی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان کتاب بنایا ہے۔ یہ بات اگر یہ جگہ خود صحیح ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ لیکن آیت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے۔ لفظ تفسیر عربی میں کسی چیز کو کمال کائنات سے درست کرنے، پیش نظر مقصد کے لیے اس کو اچھی طرح موزوں بنانے اور جگہ لازم سے اس کو آراستہ و دلیرستہ کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ لفظ ”تذکر“ بھی یہی دلیرستہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی تعلیم و تذکر کا اہم کام ہی تنبیہ نصیحت، موعظت، حصول عبرت اور اتمام حجت، سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ان تمام مفہوموں میں یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ حقیقت بھی یہاں پیش نظر رہے کہ قرآن مجید عمارتِ ادب پر کوئی چیز خارج سے نہیں لادتا بلکہ ہماری ہی فطرت اور ہماری ہی عقل کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کے جو خزانے ودیعت فرمائے ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، انہی کو ہمارے

مسئلہ: بیگز کرنا اور اس سے پہلے وہ ہونے کی حالت میں تعلقہ (دعوت خاص ۹۹)

قرآن عربی کرنا اسان بنانے کے واسطے میں ایک غلط فہمی کو مٹانا ضروری ہے کہ کلام
بعض لوگوں نے لیسنہ القرآن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن
ایک اسان کتاب ہے، اسے سمجھنے کے لئے کسی علم کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ عربی زبان سے
واقفیت کے بغیر غلط چاہے اس کی تعمیر کر سکتا ہے اور حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر اس
کی آیات سے جو احکام چاہے مستنبط کر سکتا ہے حالانکہ جس سیاق و سباق میں یہ الفاظ آئے
ہیں ان کو نکالیں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد کا مدعا لوگوں کو سمجھا تھا
کہ طبیعت کا ایک ذریعہ تو یہی وہ عبرت ناک فذاب جو سرکش قونول پر نازل ہونے اور دوسرا
ذریعہ ہے یہ قرآن جو ملائک اور غفلہ و غفین سے ہم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اس ذریعہ کے
مقابلے میں طبیعت کا یہ ذریعہ زیادہ اسان ہے، پھر کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور
غذاب ہی دیکھنے پر اصرار کرتے جلتے ہو؟ یہ تو سر اسرار اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعہ
سے یہ کتاب بھیج کر کہ وہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جا رہے ہو وہ کس تباہی کی
طرف ہوتی ہے، اور تمہاری غیر کس راہ میں ہے، طبیعت کا یہ طریقہ اسی لئے تو اختیار کیا گیا ہے
کہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے تمہیں اس سے بچا لیا جائے، اب اس سے زیادہ ندامت
کون ہو گا جو سیدھی طرح سمجھانے سے نہ ملے اور گڑھے میں گر کر ہی تسلیم کرے کہ واقعی
(تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۲۲)

یہ گڑھا ہے۔

الحسن اس سورہ میں جو آیت دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے:

قَبَّأْتِ الْاُولُو رِقَبًا مُّسْكِنًا ۝
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔

(الحسن)

۱۔ آیتوں کی اس سورہ میں ۲۱ بار یہ آیت دہرائی گئی ہے اس سے بھی اس آیت ترجیع کی اہمیت واضح ہوتی
ہے اس میں لفظ اولا کی جو تحقیق مولانا ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کے اقتباسات
ہم یہاں پیش کرتے ہیں:-

اصل میں لفظ "اولا" استعمال ہوا ہے جسے اگلے کی آیتوں میں بار بار دہرایا گیا ہے اور ہم

نے مختلف مقامات پر اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں ادا کیا ہے، اس لئے آغاز ہی میں پیچھے
لینا چاہئے کہ اس لفظ میں معنی کی کتنی وسعت ہے اور اس میں کیا کیا مفہومات شامل ہیں
آلہ کے معنی اہل لغت اور اہل تفسیر نے بالعموم "نعمتوں" کے بیان کئے ہیں تمام
مترجمین نے بھی یہی اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور یہی معنی ابن عباس، قتادہ اور حسن بصری سے
منقول ہیں، سب سے بڑی دلیل اس معنی کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جنوں کے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ وہ اس آیت کو سن کر بار بار لاہ بشیخی مومن نعمت
رینا انکدن کہتے تھے لہذا زمانہ حال کے بعض محققین کی اس رائے سے میں اتفاق نہیں
ہے کہ آلہ نعمتوں کے معنی میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا۔

دوسرے معنی اس لفظ کے قدرت اور عجائبات قدرت یا کمالات قدرت ہیں، ابن جریر طبری
نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ ضا بقی آلہ کو رزقکم کے معنی میں قبای قلد رقا اللہ
ابن جریر نے خود بھی آیت ۳۷-۳۸ کی تفسیر میں آلہ کو قدرت کے معنی میں لیا ہے۔ امام رازی
نے بھی آیات ۱۳-۱۵-۱۶ کی تفسیر میں لکھا ہے "یہ آیات بیان نعمت کے لئے نہیں بلکہ بیان قدرت
کے لئے ہیں" اور آیات ۲۲-۲۳ کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں "یہ اللہ کے عجائبات قدرت کے بیان ہیں
ہے کہ نعمتوں کے بیان میں" اس کے تیسرے معنی ہیں خوبیاں، اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل
اس معنی کو اہل لغت اور اہل تفسیر نے بیان نہیں کیا ہے مگر اشعار عرب میں یہ لفظ کثرت سے اس
معنی میں استعمال ہوا ہے۔

اس کے بعد مولانا مودودی نے عربی کے متعدد اشعار ترجمہ کے ساتھ نقل کئے ہیں اور اس کے بعد

لکھا ہے :-

ان شواہد و نظائر کو دیکھا، میں دیکھ کر ہم نے لفظ آلہ کو اس کے وسیع معنی میں لیا ہے اور ہر جگہ موقع
عمل کے لحاظ سے اس کے جو معنی مناسب تر نظر آئے ہیں وہی ترجمہ میں درج کر دیئے ہیں لیکن
بعض مقامات پر ایک ہی جگہ آلہ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور ترجمہ کی مجبوریوں سے ہم کو اس
کے ایک ہی معنی اختیار کرنے پڑے ہیں کیونکہ اردو زبان میں کوئی لفظ اتنا جامع نہیں ہے کہ
وہ ان ہمارے مفہومات کو بیک وقت ادا کر سکے مثلاً اس آیت میں زمین کی تخلیق اور اس میں

مخلوقات کی رزق و معاشی کے بہترین انتظامات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کے
 کہن کن "الانوار" کو جھٹلاؤ گے اس سے پہلے کہ وہ صرف نعمتوں کے معنی ہی میں نہیں ہے بلکہ انہیں معاشی
 کی قدرت کے کلمات اور اس کی صفات حمیدہ کے معنی میں بھی ہے یہ اس کی قدرت کا کمال ہے
 کہ اس نے اس کرمہ غائی کو اس عجیب طریقے سے بنایا کہ اس میں بے شمار اقسام کی زندہ مخلوقات
 رہتی ہیں اور طرح طرح کے پھل اور غلے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور یہ اس کی صفات حمیدہ
 ہی میں کہ اس نے ان مخلوقات کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی پرورش اور رزق و معاشی
 کا بھی انتظام کیا اور انتظام بھی اس شان کا کہ ان کی خوارا میں نری لذائذ ہی نہیں ہے بلکہ
 لذت کام و دین اور دوزخ و جہنم کی بھی ان گنت رعایتیں ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی کاہرہ و
 کے صرف ایک کمال کی طرف بطور تذکرہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کھجور کے درختوں میں پھل کس طرح غلاب
 میں پھٹ کر پیدا کیا جاتا ہے اس ایک مثال کو نگاہ میں رکھ کر دیکھئے کہ کیلے، انار، سنبل، نارنگی
 اور دوسرے پھلوں کی پیکنگ میں آؤٹ کے کیسے کیسے کمالات دکھائے گئے ہیں اور یہ طرح طرح
 کے غلے اور دالیں اور حبوب جو ہم نے فکری کے ساتھ چکا چاک کھائے ہیں ان میں سے ہر ایک کو
 کیسی کیسی نفیس بالوں اور خوشوں کی شکل میں پیک کر کے اور نادر تحلیلوں میں پھٹ کر پیدا کیا
 جاتا ہے (تفہیم القرآن ج ۵)

جھٹلانے سے کیا مراد ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

جھٹلانے سے مراد وہ متعدد درجہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرموں اور اس
 کی صفات حمیدہ کے معاملے میں لوگ اختیار کرتے ہیں مثلاً بعض لوگ سرے سے یہی نہیں مانتے
 کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ محض مادے کے تقاضے
 ہیں ان کا نتیجہ ہے یا ایک حادثہ ہے جس میں کسی حکمت اور معنائی کا کوئی دخل نہیں، یہ کھلی کھلی
 تکذیب ہے۔ بعض دوسرے لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہی
 ہے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ٹھہرہ دوسروں
 کو داکر کرتے ہیں، اور اس کا رزق کھا کر دوسروں کے گن گاتے ہیں، یہ تکذیب کی ایک اور شکل
 ہے، ایک آدمی جب تسلیم کرے کہ آپ نے اس پر لایا احسان کیا ہے اور پھر اسی وقت آپ کے

ماننے کسی ایسے شخص کا شکر یہ ادا کر لے گا جس نے درحقیقت اس پر وہ اسان نہیں کیا ہے تو کب
 غم کہہ دیں گے کہ اس نے بدترین احسان فراموشی کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ اس کی یہ حرکت اس
 بات کا سرچشمہ بنوٹا ہے کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ اس شخص کو اپنا محسن مان رہا ہے جس کا وہ شکر یہ ادا کر رہا
 ہے۔ کچھ اور لوگ بھی جو رسائی چیزوں کا خالق اور تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کو
 مانتے ہیں، مگر وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ انہیں اپنے خالق پر یہ حدود و کار کی اطاعت اور اس
 کی ہدایات کی پیروی کرنی چاہئے، یہ احسان فراموشی اور انکار نعمت کی ایک اور صورت ہے کیونکہ
 جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ نعمت کو ماننے کے باوجود نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتا ہے۔
 کچھ اور لوگ زبان سے نعمت کا انکار کرتے ہیں، نعمت دینے والے کے حق کو جھٹلاتے ہیں
 مگر عملاً ان کی زندگی اور ایک منکر و مکذب کی زندگی میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑتا یہ مکذب
 بالقول نہیں بلکہ مکذب بالفعل ہے۔ (ایضاً ص ۲۵۵)

ان مختلف روٹیوں میں پہلا روپیہ محمد بن مسلمہ کے دو مل اور تیسرا روپیہ شکرین و شکرین و شکرین کا
 ہے اور چوتھا روپیہ بدل سمکانوں کا ہے۔

مولانا ابن احسن اصلاحی نے لفظ "آلہ" کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے :-
 لفظ آلہ جمع ہے اِذْ، اِیْ، اور اِیْ کی اس کے معنی تمام ائمہ نعمت اور اہل باطل
 کے نزدیک نعمت کے ہیں لیکن استاذ امام مولانا فراہیؒ نے اپنی کتاب "مفردات القرآن" میں
 اہل نعمت کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے، مولانا کے نزدیک یہ لفظ صرف نعمت کے معنی
 میں نہیں آتا بلکہ اس کے معنی اس سے پہلے ہیں وہ اس بحث کی تہدید اس طرح اٹھاتے ہیں :-
 "ہر چیز لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آلہ کے معنی نعمتوں کے ہیں لیکن قرآن مجید اور کلام عرب
 سے اس کی تائید نہیں ہوتی کلام عرب کے متبع اور لفظ کے مواقع استعمال سے جو بات ظاہر ہوتی
 ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے اصل معنی کارناموں اور اعمال اور عبادت و حکمت کے ہیں لیکن اللہ
 تعالیٰ کے کرشموں اور اس کی نشانیوں کا غالب حصہ آیات رحمت پر مشتمل ہے اس وجہ سے لوگوں
 نے یہ گمان کر لیا کہ آلہ کے معنی نعمت ہی کے ہیں۔"

اسی سلسلہ میں مولانا نے اس روایت کی بھی توجیہ کی ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے

کہ انھوں نے اس کے معنی نعمت کے بتائے ہیں۔ مولانا گرامی نے بھی کہ لفظ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان کے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ سوال کے موقع و محل کو سامنے رکھ کر جواب دیتے کہ اس خاص مقام میں لفظ کا کیا مفہوم ہے اس تہدید کے بعد مولانا نے شعر کے جاہلیت میں سے، طرز، معتبریت، قرار، مجلس، رعبتہ بنی مفرور، اجداع الہیہ، انی، اخذ، ابن، دیہ، شہار، اور بعض حماسی شعراء کے کلام سے انہما تاہد میں خواہد پائی کئے ہیں جن سے واضح ہو چکا ہے کہ مشہور ہائے شاعروں نے جن کا کلام نعمت اور خیر کا مادہ ہے اس لفظ کو صرف نعمت ہی کے معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ سب معنوں میں لیا ہے جس کے تحت، نعمت، قدرت، شان، انشائی، کرم، غفر، کار، نادر، العجبہ اور اس نوع کے تمام مفہوم شامل ہیں۔

(تہذیب قرآن ج ۲، ص ۱۲۰)

ادھر تفہیم القرآن سے جو اقتباسات دیئے گئے ہیں اس میں مراحت ہے کہ ابن کثیر ابن جریر طبری اندام رازی نے بھی لفظ آثار کو صرف نعمت کے معنی میں نہیں لیا ہے بلکہ اس کے معنی قدرت اور عجب قدرت بھی بیان کئے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ

اس کے معنی تمام ائمہ لغت اور ارباب تاویل کے نزدیک نعمت کے ہیں؟

صحیح نہیں ہے۔ مولانا گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بھی بعض ائمہ تفسیر و تاویل نے اس لفظ کو صرف نعمتوں کے معنی میں محدود نہیں کرنا ہے۔ سورہ الرحمن کی آیت ۱۲ جو پہلی آیت ترجیع ہے اس کی تفسیر میں مولانا اصطلاحی نے تحریر فرمایا:۔

"یہ آیت آگے بار بار آئے گی اور یہ اس سورہ کی اہم ترین آیت ہے اس وجہ سے ہم نے تہدید ہی میں لفظ آثار کی تحقیق بھی بیان کر دی ہے اور اس میں جنوں اور انسانوں سے جو خطاب ہے اس کی نوعیت پر بھی روشنی ڈالی ہے۔"

اس سلسلے کی بعض آیتوں کی وضاحت کے بعد انھوں نے لکھا ہے:۔

نعمت کے ساتھ منعم کی شکر گزار اور بلویت کے ساتھ مسئولیت کا احساس، انسانی فطرت کا ایک بڑی ہی اقاہندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے ایک شخص متنبہ نہ ہو رہا ہے لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ان کے عوض میں اس کے اور نعمتوں کے مستحقہ والے کا کوئی حق بھی قائم ہو جائے یا ان کے باب میں اس سے کوئی پرسش بھی ہوتی ہے تو اس کے معنی یہ ہو کہ وہ ان تمام نعمتوں

کا مکتب ہے۔ قرآن نے یہاں اسی انگلیز پر پیش اعلان کے ہم مشرب قبول کو سر پیش فرمائی ہے کہ ہر قدم پر تمہارے سامنے تمہارے مذہب کی نہایتیں موجود ہیں جو تمہیں روزِ باز پرس کی یاد دہانی کر رہی ہیں لیکن تم اہلِ کفار کے چارہ ہے جو تو اس کی کئی کئی نعمتوں اور نعمتوں کی انگلیز کر دے (تہذیب و تمدن جلد ۷)

الموسلت اس سورہ میں جو آیت دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے:

وَيْلٌ لِّكُم مِّنْ يَّوْمٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

یہ آیت دس بار دہرائی گئی ہے۔ مولانا امین اسن اعلمانی مدظلہ نے اس سورہ کی تہذیب میں لکھا ہے: "مذہب اور مکتب کلام میں سورہ رحمان سے اس کی مشابہت یوں ہے کہ جس طرح وہ ترجیع والی سورتوں میں سے ہے اسی طرح اس سورہ میں وَّيْلٌ لِّكُم مِّنْ يَّوْمٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ دس بار آئی ہے" (تہذیب و تمدن جلد ۸ ص ۱۲۳)

ایک جگہ اس سورہ کی آیت ترجیع (۱۹) کی تفسیر میں مولانا اعلمانی نے لکھا ہے:

اس کا موقع و محل بالکل واضح ہے لفظ وَّيْلٌ نے یہاں عذاب کی ان تمام قسموں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے جن سے مجرموں کو اس دن سابقہ پیش کئے گا اور جن کی تفصیل قرآن میں بیان ہوئی ہے اگرچہ بظاہر یہ ایک منقسم لفظ ہے لیکن اس کے اقتدار و ابہام کے اندر جو ہول کی مضمر ہے وہ جی سے بڑی تفصیل کے اندر بھی نہیں سما سکتی (رج ۸ ص ۱۲۷)

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کا مرکزی مضمون کفار کی تحریف اور کفر سے ان کی تہذیب کو قرار دیا ہے اور اس سورہ کی دس آیات ترجیع کو دس انواع تحریف میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بار بار دہرائی جانے والی آیتوں کو محض تاکید کی تکرار نہیں سمجھئے بلکہ ان کے نزدیک ہر آیت اپنا ایک مستقل مفہوم رکھتی ہے۔ راغبوں نے لکھا ہے:

اعلم ان المقصود من هذه السورة	جان کو کہ اس سورہ کا مقصد کفار کو ڈرانا
تحريف الكفار وتخليد يرمهم عن	کفر سے ان کو بچانا اور اس کے انجام بد سے
الكفر فالنوع الاول من التحريف	ان کو ہشیار کرنا ہے۔ تحریف دہرانا کی نوع
انه اتسم على ان اليوم الذي	اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر قسم لیا

یوم عداوت بہ وہ یوم الفصل
واقع ثم صول فقال وما ادرک
ما یوم الفصل ثم زاد فی
التہویل فقال ویل یومئذ
للمکذبین
(تفسیر کبرج ۸)

نہ جس ملک کا الہ ہے وہ کہہ گیا جا رہا ہے اور
وہ یوم الفصل ہے یقیناً واقع ہو کر رہے گا پھر
اس میں ہونہ کی پیدا کرنے کے لئے وہ ادرک
ما یوم الفصل وادرم کیا سمجھ کر فیصلہ کر
گیا ہے کا فقرہ بڑھایا اور پھر اس ہونہ کی
میں مزید اضافے کے لئے فرمایا گیا۔ دلیل
یومئذ للمکذبین دہنا ہی ہے اس لئے
مجھلانے والوں کی

اسی طرح انھوں نے دس آیتوں میں دس ادوار تحریف کی الگ الگ توضیح کی ہے۔
ترجیح کی حکمت و اہمیت یہ جو قرآن کریم کی متعدد مسودوں میں بعض آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں ان کی حکمت
اہمیت کیا ہے اس سوال کا جواب "تہریر قرآن" میں دیا گیا ہے، میں اسی سے اقتباسات پیش کر رہا ہوں اور فی الواقع
یہ مضمون مطالعہ تہریر قرآن ہی کی دین ہے۔ مولانا امین الحسن اصلاحی مدظلہ نے دہرائی جانے والی آیت کے لئے
آیت جو جمع کی اصطلاح استعمال کی ہے اور انھیں نے اس کی اہمیت و حکمت واضح کی ہے۔ سورہ الفرقان تہذیب
انھوں نے لکھا ہے:-

جس سورہ میں کسی آیت کی جمع ہواں کو مسودہ میں قاص اہمیت حاصل ہوتی ہے ہو گیا منظم
معتوڑے معتوڑے دفعہ سے اپنے دعوے پر دلائل بیان کرتے ہوئے ہندی مخالف کو بار
بار توجہ دلاتا ہے کہ اپنی ہندی پر کیوں اڑے ہوئے ہوا اس واضح حقیقت پر کیوں غور نہیں
کرتے جو تمہارے سامنے دلائل کی روشنی میں پیش کی جا رہی ہیں (تہذیب ۷ ص ۸۸)
سورہ الرحمن کی تہذیب میں وہ لکھتے ہیں:-

کسی ایک ہی بات کی طرف بار بار توجہ دلانے کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اقتیاد
کیا جاتا ہے جب مخاطب یا قارئین ہندی ہو کہ اپنی خواہش کے خلاف کوئی بات ماننے کے
لئے تیار ہی نہ ہو یا اتنا فہم ہو کہ جب تک اس کو کان بچو پچو کر ایک ایک چیز کی طرف توجہ نہ
دلائی جائے اس سے کسی معقول بات کے سمجھنے کی توقع ہی نہ کی جاسکتی ہو۔

کلام میں مخاطب کی ذہنیت اور اس کے مزاج کی عایت ایک ناگزیر شے ہے مگر مستحکم چیز محفوظ
 در کہ سکے قواس کا کلام نہ مطابق حال ہو گا نہ مبلغ و جو لوگ کلام کے ان تقاضوں سے نااہل
 ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے کلام کی غیبتوں اور نزاکتوں کے پرکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ ایک
 ہی اہمیت کے بار بار انادے کو بخوار پر محمول کرتے اور اس نکرار کو ایک عیب قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ
 اس سورہ پر بھی بعض گم سوادوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک ہی آیت کا بار بار اعادہ
 ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھ جائیں کہ اس میں مخاطب کی ذہنیت کے لوگ ہیں تو وہ بیکار نہیں کہ اس
 سورہ کی ایک ایک تریخ اپنے محل میں اس طرف بڑی ہوئی ہے جس طرح انگشتری میں نگینہ
 ہوتا ہے۔ (ایضاً ص ۱۱۹)

وہ مزید تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

سورہ قمر میں قریش کے ہٹ دھرموں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ
 سے آنکھیں صاف نہیں لیتے ہا کیوں اٹھے ہوئے ہو کہ جب عذاب کا ناز پانا دیکھ لو گے تب ہی مانو
 گے یا یہ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم اسماء ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم و تذکر کے لئے ایک ایسی کتاب اتارا
 جو ہر پہلو سے اس مقصد کے لئے نہایت معذول ہے، اس سورہ میں اسی مضمون کو ایک سننے
 اسلوب اور نہایت عجیبے انداز سے لیا ہے اور انھیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت
 ہے کہ اس نے تمہاری تعلیم کے لئے قرآن اتارا، تمہاری فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اس مقصد
 کے لئے قرآن؟ اتارا جائے، جب اللہ نے تم کو نطق و بیان کی صلاحیت سے نوازا ہے تو تم
 بات سمجھ سکتے ہو اور سمجھ بھی سکتے ہو اس اعلیٰ صلاحیت کا حق یہی ہے کہ اس کو تمہاری تعلیم
 کا ذریعہ بنایا جائے نہ کہ عذاب کے ڈنڈے کو، لیکن تمہاری یہ بدبختی ہے کہ تم اس نعمت و رحمت
 سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوئی نشانی دیکھنے کے لئے چلے ہوئے ہو، اگر کوئی نشانی ہی مطلوب
 ہے تو آسمان و زمین اور آفاق و انفس کی نشانیوں پر کیوں طور نہیں کرتے جو ہر روز تمہارے
 مناسہ میں آتی ہیں اور تمہیں انہی حقائق کے دوس دیتی ہیں جن کی دعوت قرآن دے رہا
 ہے ان نشانیوں کے ہوتے کسی نشانی کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد زمین و آسمان کی ایک ایک
 نشانی پر انگلی رکھ کر اور گویا ان عندیوں کے کمان پکڑ پکڑ کر توجہ دلائی ہے کہ یہ نشانیاں نہیں

ہیں تو کیا ہیں؟ اگر اپنے رب کی کن کن مٹائیوں کو چھلانے پر ہو گئے۔ (ص ۱۲۰)

موردہ المرسلت کی تہدید میں ایک اور اعزاز سے انھوں نے وضاحت کی ہے:

ترجمہ والی سورتوں کے باب میں یہ اصولی حقیقت موردہ رحمان کی تفسیر میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان میں خطاب بالعموم ان ہندی اور ہٹ دھرم لوگوں سے ہے جو ایک واضح حقیقت کو محض مکابرت اور انانیت کی بناء پر چھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے کان اور آنکھیں کھلنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ متکلم صرف اپنے ذرائع بیان کو دینے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر دلیل کے بعد بطور تشبیہ ان کے جرم اور انجاس سے ان کو آگاہ بھی کرتا رہے، مخاطب کے اس نزاع کی رعایت ملحوظ نہ رکھی جائے تو جس طرح مریض کے مزاج سے ناواقف معالج کی دوا بے اثر رہ جاتی ہے اسی طرح مخاطب کے مزاج سے نا آشنا متکلم کا کلام بھی بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے، مخاطبوں کے مزاج کا اختلاف ایک امر فطری ہے اس وجہ سے اس کا لحاظ بلاغت کلام کا ایک لازمی تقاضا ہے جو لوگ اس نکتہ سے نا آشنا ہیں وہ قرآن کی اس نوع کی ترجیحات کو بخوار پر معمول کرتے ہیں حالانکہ کلام کے اداس شناس جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر ترجیح اپنے محل میں انگشتی پر لگنے کا حسن رکھتی ہے۔ (تدبر ج ۸ ص ۱۳۲)

ہم، آپ اور جو لوگ بھی قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے نابلد نہیں ہو سکتے کہ انہیں ہدایت پانے والی آیتوں کی اہمیت، ضرورت اور حکمت معلوم ہو ورنہ عام طور پر اس کو ٹکرائی سمجھا جاتا اور زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ٹکرائی ناگید کے لئے ہے۔ یہ بات بھی سامنے رہنی چاہئے کہ ان پانچ سورتوں کے علاوہ دوسری سورتوں میں بھی بعض آیتیں دوبارہ دہرائی ہیں ان مقامات کو بھی اچھری ہوئی تفصیل کی روشنی میں سمجھا جاسکتا ہے۔

تخلیق حین و انس کا مقصد

(سلطان احمد صلی)

اسلام کے مطلوبہ تصور دینداری کو قرآن ایک نظر عبادت میں سمیٹ کر بیان کر رہا ہے۔ صاف اور سیدھے لفظوں میں جس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی خدا کے حکم کے مطابق گزارے۔ اور اپنے جملہ معاملات و مسائل میں خدائی مرشیات سے ہمہ تن تجا و زنت کرے۔ انسانی زندگی کے بے شمار گوشے ہیں اور ان سب سے متعلق ہر دور اور ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلی ہدایات فراہم کی جاتی رہی ہیں۔ جنہیں آخری طور پر قرآن کے صفحات میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پس زندگی میں خدا کی مرضی کو روکا جانے کے لیے جو بات جس اہمیت اور جس ترتیب سے کہی گئی ہے، اسے اسی ترتیب اور اہمیت کے ساتھ ادا کیا جائے اور زندگی کے کسی دائرہ میں خدا کی مرضی ٹکنا ہو اسے اوجھل نہ ہونے پائے۔ یہی اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ جس کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے اور یہی چیز ہے جسے ان کا وظیفہ حیات اور مقصد زندگی قرار دیا گیا ہے

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُنْفَعُوا	میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا تو یہی لیے کہ وہ عبادت کریں۔ (میرا کہنا ان کو یہ) میں ان سے روزی (کموا) نہیں چاہتا نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ (کما کر) کھلائیں
---	--

جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اس لیے آیت کریمہ میں ان کا ذکر پہلے ہے۔ ان دونوں کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس عبادت کا مطلب محض چچا پاٹ اور پرستش نہیں ہے۔ جس کا لغت معنی محض عبادات اور تقرب خداوندی کے محروم اعمال کی انجام دہی سے ادا ہو جائے۔ مقصد اپنی وقت پورا ہو سکتا ہے جب کہ اس کا تقرب دنیا زمندی کا حق ادا کرنے کے ساتھ جملہ معاملات زندگی میں

لے زیر ترتیب کتاب مذہب کا اسلامی تصور کا ایک حصہ

اس کے عطا کردہ احکامات و ہدایات کی بے لاگ پیروی اختیار کی جائے اور زندگی کا کوئی قدم اس کی اطاعت و پیروی سے ہٹ کر نہ اٹھے۔

حقیقت یہ ہے کہ کبھی پرستش، اطاعت کو منکر ہے۔ سو جان نہیں جاسکتا کہ ایک شخص ذہن کی پوری یکسوئی اور اخلاص کے ساتھ ایک مسئلے پر چڑھ جائے اور اسے اپنا آخری لہجہ اور ادائیجے اور زندگی کے معاملات میں حد ہونے کا کہاں لگا دے اور اپنا ہادی و رہبر تسلیم کرے۔ یہی وجہ ہے جو ہمارے مفسرین کلام عام طور پر اس آیت کی تفسیر کی پرستش سے کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ عبادت و اطاعت کو وہ لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، ایک بالاد برتر ذات کے سامنے اپنا سر نیز جھکا دینے کے بعد اور وہی کی کبھی ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے اس اجمال کو کھول بھی دیا ہے۔ چنانچہ وہ عبادت کی تشریح اطاعت سے کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جہودیت و پرستش کے ساتھ جملہ معاملات زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے لاگ پیروی بھی ضروری ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں:-

ومعنى الايمان انه تبارك و	آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تحلّى خلق العباد ليعبدّ	نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ
وحدّه لا مشريك له	تنہا ہی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی
فمن اطاعه جازا اتم	کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پس جو اس کا کہا مانے گا
الجزاء ومن عصاه	اسے وہ اس کا بھر پور بدلہ دے گا اور جو
عذبه اشد العذاب	اس کی نافرمانی کرے گا اسے سخت ترین عذاب
	سے دوچار کرے گا۔

امام المفسر مولانا حمید الدین فراہیؒ عبادت کو عمل صالح کا نقطہ شروع قرار دیتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک عمل صالح کے اندر انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام اعمال شامل ہیں جن سے انسان کے مقصد تخلیق کی تکمیل ہو اور اس کی فطرت میں ودیعت خفیه صلاحتین بیدار ہو سکیں۔ دنیا میں انسان کے پیدا کیے جانے کا یہی

لے تفسیر ابن کثیر: ۲۲۸

لے علامہ سید سلیمان ندویؒ نے بھی ایک موقع پر اس کا ترجمہ اطاعت ہی سے کیا ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کریں کہ وہ میری اطاعت کریں۔

ہے جسے مختلف الفاظ قرآن کی دوسری بار تیار آیتوں کی طرح سورۃ ذاریات کی آیت زیر بحث میں بھی لفظ عبادت سے واضح کیا گیا ہے۔ والعصر کی شام کا تفسیر میں علامہ محمد صوفی کے الفاظ ہیں:

”عملوا الصلح“ قول	آیت کریمہ اَلَا الدِّیْنُ اَمْسُوْا
جامع لاشقات الاعمال الحسنه	وَعَمِلُوا الصَّلٰحَتِ اَنْ تَمِیْنُ عَمَلُوْا
وهذا ظاهر ولكن للفظ	الصلح ایک جامع کلمہ ہے جس میں تمام
دلالة على حکمة عظيمة و	اعمال صالحہ مدخل ہے۔ یہ نہ واضح ہے لیکن
هي ان الحسنات لها اسمها	ایک نکتہ پر غور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ
الله صالحات علم الانسان	نے اعمال حسنہ کو ”معالجات“ کے لفظ سے تعبیر کیا
بذلک ان فيها صلاح	ہے اس لفظ کے استعمال سے اس عظیم حکمت کی
حاله وقوام امره في مشا	طرت نہایت ہی ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان کی
ومعاده وانواعه و	تمام ظاہری و باطنی دینی و دنیاوی شخصی و
جماعته وجسمه وعقله	اجتماعی جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ ہے
وقلبه فالعمل الصالح	حسنہ ہی میں یعنی عمل صالح وہ عمل ہر احوال میں
ما به حياة الانسان و	کے لیے زندگی اور نشوونما کا سبب بن سکے،
نماؤه حیثما اودع الله في	اور جس کے ذریعہ انسان ترقی کے ان اعلیٰ درجے
فطرته واستعداده خلقته	تک ترقی کر سکے جو اس کی فطرت کے اندر پوشیدہ
فيه يتم غاية وجوده حتی	ہیں۔ یہی چیز ہے جس کے ذریعہ سے وہ مقصد پورا
يلتقي الى كماله وهو المراد بفطرة	ہوتا ہے جس کے لیے انسان وجود میں آیا ہے۔
الانسان كما قال تعالى ”وَلَقَدْ	اور جس کو انسان کی فطرت قرار دیا گیا ہے اور
خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ“	جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ
وهو المراد من العبادۃ كما	کیا گیا ہے کہ: ”اور ہم نے انسان کو بہترین
قال ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ	ساختہ پر بنایا: اور اس آیت میں عبادت
اَلَّا لِيَعْبُدُوْا“ ای بعبادتی	سے یہی چیز مقصود ہے: اور میں نے نہیں بنایا

و بہا صلاح نفسہ و سائر

الخلق لہ

امام رازی آیت زیر بحث میں عبادت کے تقاضوں کی تفصیل میں خدا اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پوری شریعت کی پیروی کو لازم قرار دیتے ہیں۔ پانچویں مسئلے تحت عبادت کی حقیقت کے سوال کو اٹھانے کے بعد وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں:-

اما المسئلة الخامسة

ما العبادۃ التي خلق الجن

والانس لها قلنا التعظيم

لامر الله والشفقة على

خلق الله فان فلان من

النوعين لم يخل شرع

منها واما خصوص العبادات

فالشرائع المختلفة فيها

بالوضع والهيئة والقلۃ

والکثرة والنزہان والمکان

والشرائط والارکان ولما

کان التعظیم للائق بمن ی

الجلال والاکرام لا یعلم عقلا

لنرم اتباع الشرائع فیہا و

الاخذ بقول المرسل علیہ السلام

فقد انعم الله علی عبادہ بالرسا

پانچواں مسئلہ۔ وہ عبادت کیلئے جس کیلئے

اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا

کیا وہ جواب یہ ہے کہ یہ (بہرہ و جہ) اللہ تعالیٰ

کی بڑائی اور تعظیم اور اس کی مخلوقات کے سرخ

شفقت اور مہربانی ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان

شریعت ان دو قسموں سے غالی نہیں۔ جہاں تک

خاص عبادات کا سوال ہے تو شریعتیں مختلف

رہی ہیں کہ ان کی شکل کیا ہو؟ انہیں کس طرح

ادا کیا جائے؟ اسی طرح ان کی تعداد کی کمی

بیشی بوقت اور جگہ اور ان کے شرائط اور ارکان

کے معاملہ میں بھی ہمیشہ اختلاف رہا ہے اور

چونکہ اللہ تعالیٰ کی واقعی بڑائی اور تعظیم کا

ادراک عقل سے نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے ضروری

ہو کہ ان کے سلسلے میں شریعتوں کی پیروی کی جائے

اور رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل

کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ (پروردگار)

لہ تفسیر سورۃ العصر ۱۵۹-۱۶۰ مبین عام علی گڑھ اسلامیہ

لہ ترجمہ مولانا امین الحسن اصلاوی مدظلہ۔ سورۃ العصر ۳۹-۴۰ م بین عام دارالحدیث ممبئی

الرسول وایضاح
السبل فی نوعی العبادۃ

اور ہر زمانہ میں) اپنے رسولوں کو بھیج کر عبادت
کی ان دو گونہ سمجھوتوں کے سلسلے میں اپنے
بندوں پر انعام و اکرام کی بارش کرتا رہتا ہے

زمانہ حال کے مغرب میں سید قطب شہیدؒ نے عبادت کے دائرہ کو مزید وسعت دی ہے۔ اور اسے
انسان کے خلافت الہی اور فساد شریعت کے وسیع اور گہرے گہرے فہم کے قائم مقام بنایا ہے۔ آیت و تفسیر
کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

ومن ثم یبرز الجانح
الأخیر لتلاک الحقیقة الفخمة
و یتبین ان مدلول العبادۃ
لا بد ان یکون اوسع
واشمل من مجرد اقامة
الشعائر فالجن والانس لا
یقضون حیا تهم فی اقامة
الشعائر والله لا یکلفهم
هذ او هو یکلفهم الوانا اخری
من النشاط تستغرق معظم
حیا تهم وقد لا نعرف نحن
الوان النشاط التي یکلفها
الجن ولكننا نعرف حدود النشاط
المطلوب من الانسان نعرفها
من القرآن من قول الله
تعالی "ما ذقنا لربک للملکة

یہاں سے اس بڑی حقیقت کا ایک دوسرا
پہلو ابھر رہا ہے جس سے یہ چلنا ہے کہ ضروری
ہے کہ (آیت زیر بحث میں) عبادت کے مدلول
کا دائرہ معروف دینی شعائر کے قیام سے
زیادہ وسیع اور گہرا مانا جائے۔ اس لیے کہ
ظاہر ہے کہ جنات اور انسان اپنی (پوری)
زندگی محض ان شعائر کی اقامت میں نہیں
گزرتی اور ان شعائر انہیں صرف اسی تکلف
نہیں ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ اس نے
ان کی دوسری مصروفیات اور ذمہ داریاں
بھی قرار دی ہیں۔ اور ان کی زندگی کا بڑا
حصہ ان کی ادائیگی میں بسر ہوتا ہے۔ یہ سمجھو
کہ جنوں کی بخراں گئی ذمہ داریوں کا ہمیں کوئی
زیادہ علم نہیں لیکن انسان کی مطلوب ذمہ داری
کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن سے ہیں یہ بات
اللہ تعالیٰ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہے

لہ مفاریہ الغیب المشترک بالتفہیم الکبیر: ۶۶۰

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
فَإِنِّي أَخْلُقُهُ فِي الْأَرْضِ
بِأَمْرِ عَمَلٍ هَذَا الْكَائِنِ
الْإِنْسَانِي وَهِيَ تَقْتَضِي الْوَأَنَا
مِنَ انْشِبَاطِ الْحَيَوِيِّ فِي عَمَلٍ
الْأَرْضِ وَالتَّعَرُّفِ إِلَى قَرَاهَا
وَصَلَاتَاتِهَا وَذَخَائِرِهَا
وَمَكْنُونَاتِهَا وَتَحْقِيقِ ارَادَةِ
اللَّهِ فِي اسْتِخْلَافِهَا وَ
تَقْمِيتِهَا وَتَرْقِيَةِ الْحَيَاةِ فِيهَا
كَمَا تَقْتَضِي الْخَلِيفَةُ الْقِيَامَ
عَلَى مُشْرِعَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ
لِلتَّحْقِيقِ الْمَنْهَجِ الْإِلَهِيِّ
الَّذِي يَلْتَمَسُ سِقَاقَ الْمَأْمُونِ
الْكُونِي الْعَامِلِ

کہ : اور باد کر جب کہ رب نے فرشتوں
سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانا چاہتا
ہوں یہ معلوم ہوا کہ زمین کی یہ تباہی جسمانی انسان
وجود کا مطلوبہ وظیفہ حیات ہے جس کے نقصان
میں زندگی کی متنوع مصروفیات شامل ہیں
زمین کی آباد کاری اس کی پوشیدہ قوتوں
اور صلاحیتوں کو اس میں مدفون ذخائر اور غریب
کی کھوج پھر ان کے استعمال، ان کی ترقی اور ان
کی حیات بخشی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی
کوشش جس سے ان کے تئیں اللہ تعالیٰ کے شرف
اور اس کی صفی کو عملی روپ دھارنے کا موقع
مل سکے۔ نیابت الہی کا دور ان کا خلیفہ کہ زمین
پر خدائی شریعت کا قیام عمل میں آئے اور ان کی
میں وہ شریعتی اسلام ظاہر پامال ہو جائے جو ان
کائنات کے اندر جاری توفیقی اسلام ہے
پوری طرح ہم آہنگ ہو۔

اس کے بعد وہ اس بحث کو دو نکتوں میں سمیٹے ہوئے فرماتے ہیں :-

وَمِنْ ثَمَرِ تَجَلِّيِ إِيَّاهُ
الْعِبَادَةُ الَّتِي هِيَ غَايَةُ
الْوُجُودِ الْإِنْسَانِيِّ وَالَّتِي هِيَ
وُظُفَةُ الْإِنْسَانِ الْأَوَّلَى أَوْ
وَالشَّهْلُ مِنَ مَجْدِ الشَّعَائِرِ

اس سے واضح ہوا کہ عبادت جو انسان کا
مقصود و محور ہے یا دوسرے لفظوں میں انسان
کا اولین وظیفہ حیات ہے اس کا دائرہ محدود
یعنی شعائر سے بہت زیادہ وسیع اور ہمگیر
ہے نیز یہ اختلافات انھی کی ذمہ داری ہے جو

وان وخليفة الخلافة داخله
فی مدلول العبادۃ قطعاً
وان حقيقة العبادۃ تتمثل
اذن فی امرین رئیسین
الاول: هو استقرار معنى العبادة
للله فی النفس اى استقرار الشعور
على ان هذا الله عبداً ورباً
عبداً یعبد ورباً یعبد
وان ليس هناك الا هذه الوضع
وهذا الاعتبار ليس فی هذا
الوجود الالهى ومعبود والا
واحد والكل له عبید - والثانی
هو التوجه الى الله بكل حركة فی
الضیور وكل حركة فی الجوارح وكل
حركة فی الحیاة - التوجه بها الى الله
خالصة والتجرد من كل شعور اخر
كل معنى غیر معنى التبعيد لله

اور آخر میں پوری بحث کا خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں :-

بهذه اذ الله يتحقق معنى العبادۃ
ويعبر العمل كالشعائر كعمارة
الارض وعمارة الارض كالجهاد
فی سبيل الله والجهاد فی

کے مدلول میں قطعی طور پر شامل ہے پس جلوت
کی حقیقت دو گہری صورتوں میں جلوہ گر ہے۔
اول یہ کہ بندگی (عبادت) کی حقیقت ان
کے باطن میں اچھی طرح جاگزیں ہو جائے یعنی کہ
دل میں یہ احساس ہوے طور پر گھر کر جائے کہ
ایک بندہ ہے اور ایک رب بندہ جو بندگی
بجائے اور رب جس کی بندگی بجائی جائے
اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں یہی ایک
بات اور یہی ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات
کے اندر دو کے علاوہ کوئی نہیں۔ بندگی کرنے
والا دوسرا وہ جس کی بندگی کی جائے۔ دوسرے
لفظوں میں یہ کہ ایک رب ہے بقیہ تمام اس
کے بندے ہیں۔ دوم یہ کہ دل و ضمیر کی ہر حرکت
اللہ کی طرف سے کیے جانے لگے۔ ہمہ وجہ
توجہ صرف اللہ کی طرف رہ جائے۔ بندگی
رب کے علاوہ دوسرے تمام احساسات و
خیالات بلکہ ہر بات سے ذہن بالکل یکسو ہو جائے

ان تمام مقاصدوں کے بعد ہی عبادت کی
حقیقت عملی روپ (عمارتی) ہے جس کے نتیجے
میں آدمی کا روزمرہ کام دینی شعائر کی
طرح دینی شعائر زمین کی آباد کاری کی طرح

سبیل اللہ کا صبر علی
الشداۃ والرضی بقدر
اللہ.... کلہا عبادۃ وکلہا
تحقیق الوظیفۃ الاولیٰ الی
خلق اللہ الجن والانس
لہا وکلہا خضوع للناموس
العام الذی یتمثل
فی عبودیۃ کل شیء
للہ دون سواہ لہ

ہوجاتی ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد یا کل
وہیابی ہو جسے کلامی کا زندگی کی مصائب
مشکلات پر صبر کرنا اور اللہ کی نیکائی ہونی
تقدیر پر راضی ہونا۔ یہ بھی جزئی عبادت
ہوجاتی ہیں۔ اس لیے کہ اسی سب کا مقصد
اس آدمی اور بنیادی نصب العین کو رہنما
لائے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم اور
انسانوں کو پیدا کیا ہے حق تعالیٰ کی یہ
تشریحی بندگی ایسی ہی ہے جیسے کہ کائنات کا
ذرہ ذرہ نکوئی طور پر اس کی بندگی اور لٹا
میں لگا ہوا ہے

سب سے زیادہ تفصیلی بحث اس مسئلے میں علامہ ابن تیمیہؒ کے بیان ملتے ہیں جو اسلام کے متعدد ارکان و
فرائض کی تصریح کے ساتھ عبادت کے اندر پورے مجموعہ دین کو شامل قرار دیتے ہیں۔ عبادت کیا ہے اس
کی شافعیں کیا ہیں۔ اس کے اندر پورا مجموعہ دین داخل ہے یا اس کا اخلاق کچھ خاص چیزوں پر مرکب ہے اور عبادت
بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے موصوفہ فرماتے ہیں:-

العبادۃ اسم جامع لكل
ما يحبه الله ويبرأه: من
الاقوال والاعمال الباطنة
والظاهرة فالصلوة والزكاة
والصيام والحج وصدق الحديث
وإداع الأمانة وبر الوالدین
وصلة الأرحام والوفاء بالعهد
عبادت ایک جامع عنوان ہے جس میں سب
چیزیں شامل ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور عینیں
وہ پسند کرتا ہے ان کا تعلق اقوال سے ہو یا
اعمال سے۔ خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی پس
نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ٓچ، بولنا، امانت کا
اداکرنا، والدین کے ساتھ وفاداری، صلہ رحمی
انفیلۃ عهد بھلائی (معزوت) کا حکم دینا

لہ حوالہ مذکور

والا امر بالمعروف والنہی عن المنکر والجہاد للکفار والمذابغین والاحسان الی الجہاد والیتیم والمسکین وابن السبیل والمملوک من الادمیین والبیہائم والدعائم والذکر والقراة وامثال ذالک من العبادۃ وکن الذحب اللہ ورسولہ وخشیۃ اللہ والانتابة الیہ واخلاص لہ والصبر لحکمہ والشکر لنعمہ والرضا بقضائہ والتوکل علیہ والرجاء لرحمتہ والخوف لعذابہ وامثال ذالک ہی من العبادۃ للہ لہ

برائی (منکر) سے منع کرنا، کفار اور منافقین سے جہاد، یتیم، مسکین، مسافر اور اپنی زیر ملکیت انسانوں (یعنی غلاموں) اور جائیدادوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی طرح اللہ سے دعا بھی کرنا، اس کی یاد (کی تسکین) (قرآن کی تلاوت وغیرہ دوسری بہت سی چیزیں یہ سب کی سب عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ کا ڈر اور اس کی طاعت سمجھنا، اطاعت کو اس کے لیے خاص کرنا۔ اس کے حکم پر چلنا اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا، اس کے فیصلے پر راضی ہونا اس کے اور پھر وعدہ کرنا اس کی رحمت سے پر امید ہونا۔ اس کے عذاب سے ڈرنا، یہ اور اس طرح کی سبھی چیزیں عبادت ہی میں شامل ہیں۔

آگے موصوفہ اس کے لیے آیت زیر بحث کے علاوہ دوسری متعدد قرآنی آیات سے ثبوت فراہم کیے اور اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔

و ذالک ان العبادۃ للہ ہی الغایۃ المحبوبة والمریة لہ، التی خلق الخلق لہا کما قال: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ و

اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی وہ آخری مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور جسے وہ پسند کرتا ہے جس کے لیے اس نے مخلوق عالم کو پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا

بها ارسل جميع الرسل
كما قال نوح لقومه: اَعْبُدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ
وَكُنِ الْاَلَكُ قَال هود وصاله
وشعيب و غيرهم لقومهم
وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا
فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا
اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ
مَنْ حَقَّقَتْ اِلَيْهِ الْفِتْلَةُ لَهٗ
وقال تعالى: وَمَا اَرْسَلْنَا
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا
نُوْحٰى اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنَا فَاعْبُدْنِي و قَالَ تَعَالٰى
وَ اِنْ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ
وَ اَنَا رَّبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِى و كَمَا
قَالَ فِى الْاٰیَةِ الْاٰخِرَةِ: يٰۤاَيُّهَا
الرُّسُلُ سَلِّ كُلُّكُمْ اِلَى الطَّيْبَةِ
وَ اعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ وَّ جَعَلَ ذٰلِكَ لَا زَمًا
لرَّسُوْلِهِ اِلَى الْمَوْتِ كَمَا قَال
”وَ اعْبُدُوْا رَبَّكُمۡ حَتّٰى
يَاْتِيَكُمُ الْيَقِيْنُ ۝

کیا تو اسی لیے کہ وہ میری عبادت کریں، کہا
مان کر رہیں، ہی ایک پیغام تھا جسے دے کر ان
نے تمام رسولوں کی بھیجا۔ جیسا کہ حضرت نوحؑ نے
اپنی قوم سے کہا کہ ”اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے
سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں“ یہی بات حضرت
ہودؑ، صالحؑ اور شعیبؑ وغیرہ دوسرے تمام
پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم سے کہی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”اور تمہارے ہر قوم میں
رسول بھیجا کہ ”لوگو! صرف اللہ کی بندگی کرو
اور طاغوت (غیر اللہ) سے دور رہو۔“ تو ان
میں کچھ ہوئے جنہیں اللہ نے (ان کی سلطنت پر)
کے سبب، ٹھیک راہ دکھائی۔ دوسرے وہ تھے
جن کا مقصد مگر ای ٹھیکری نہ فرمایا۔“ اور ہم نے
تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ان مکہ ایک ہی بات
کی دہائی کی کہ: میرے سوا کوئی معبود نہیں پس
تم میری ہی بندگی کرو۔ مزید ارشاد ہوا۔ (اور
پیغمبرو!) یہ میری ایک ہی امت ہے۔ اور میں
تمہارا رب ہوں تو تم میری ہی بندگی کرو۔ دوسرے
موت پر فرمایا۔“ اسے رسولوں کا دھوکا اور
ستھری چیزوں سے اور نیک عمل کرو۔ میں جانتا
ہوں جو تم کہتے ہو۔“ اور یہی بات اپنے (آخری)
رسول کے لیے لازم قرار دی کہ: اور اپنے رب
کی بندگی پر کار بند ہو یہاں تک کہ تم تمہاری

چیز (موت) آجائے۔

خدا تعالیٰ بندوں سے جو کچھ چاہتا ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ آدمی ہر طرح سے کٹ کر اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے اور ذات باری تعالیٰ کے سوا اس کی کوئی دوسری قائم مقصد و مطلب نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے رگ و ریشے میں مل جاتی ہے اور اس کی داہانہ اطاعت اس کا وظیفہ حیات بن جاتی ہے۔ دین کے اسی مقصد و فائدہ کو قرآن اکثر و بیشتر لفظ (عبادت) سے تعبیر کرتا ہے۔ ایک دوسرے موقع پر علامہ برہنہ صوفی اس کی وضاحت ان لفظوں میں کرتے ہیں۔

فَاِذَا كَانَ اَمْرُ الْعَمَلِ	پس جب وقتی عمل کی اصل اور اس اطاعت کو
الدِّينِ هُوَ اخْلَاصُ الدِّينِ	اللہ کے لیے خالص کرنا قرار پایا یعنی کیا اللہ
لِلّٰهِ وَهُوَ اَدَارَةُ اللّٰهِ وَوَحْدَةُ	کی ذات ہی انسان کی فائیت مقصد و بن جائے
فَالشَّيْءُ الْمُوَادَّةَ لِنَفْسِهِ هُوَ	اور مطلب ہے کہ جو چیز بذات خود مقصد و مطلب ہے
الْمَحْبُوبُ لِنَفْسِهِ وَهَذَا كَمَالُ	ہر اسی کو دوسرے لفظوں میں محبوب سے تعبیر کیا
الْمَحَبَّةِ لَكِنْ اَكْثَرُ مَا جَاءَ	جاتا ہے اور یہی محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔
الْمَطْلُوبُ مَسْمًى بِاسْمِ الْعِبَادَةِ	لیکن اکثر و بیشتر اس مطلوب و مقصد کو لفظ
هَقْوَلُهُ : دَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ	عبادت سے یاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا : "اُو
وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُعْبُدُوْنِ ۝	میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا تو اس کے لیے
وَقَوْلُهُ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ	کہ میری عبادت کریں" نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد
اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	"اے لوگو اپنے اس رب کی اطاعت کرو جس
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۝ وَ	نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔
امثال هذا	ذخیرہ دیگر آیات۔

اس کے بعد وہ اس عبادت کے تفصیلات اور اس کے تمام ترکیبوں کی وضاحت ان لفظوں میں کرتے ہیں۔

وَالْعِبَادَةُ تَتضمن كمال	عبادت دو چیزوں کو مندرجہ ہے۔ آخری اور
الحب ونهايته وكمال الذل	انتہائی درجہ محبت اور آخری اور انتہائی درجہ

و نہایتہ، فالْمُحِبُّوبُ الَّذِي لَا يُعْظَمُ وَلَا يَسْتَلُ لَهُ لَا يَكُونُ مُعْبُودًا وَالْمُعْظَمُ الَّذِي لَا يُحِبُّ لَا يَكُونُ مُعْبُودًا لَہ

کی عزت کی دعا و عبادت میں محبوب جس کی کمال درجہ پہا عظمت اور بزرگی کی اختیار نہ کی جائے معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ ذات جس کی تعظیم تو کی جائے لیکن اس سے (کمال و درجہ) کی محبت نہ ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔

دین کے اس اصل الاصول کی توضیح کے لیے قرآن نے کچھ دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ مثال کے طور پر طاعت، استقامت، صراط مستقیم کا التزام، غیرہ۔ انہ سب کا تقاضا بھی وہی ہے جو اوپر عبادت، کی التضرع میں مذکور ہوا۔ علامہ معروف دوسرے توجہ پر فرماتے ہیں:-

و الْعِبَادَةُ وَالطَّاعَةُ وَالِاسْتِقَامَةُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَتَحْذِثُكَ مِنَ الْاَسْمَاءِ مَقْصُودُهَا وَاحِدٌ وَلَهَا اَصْلَانِ اَحَدُهَا "اَلَا يَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهُ" وَالثَّانِي "اَنْ يَعْبُدَهَا" اَمْرٌ وَمَنْعٌ لَا بِغَيْرِ خِطَابِ الْاَلْفَاظِ الْبَدَلِ لَہ

عبادت، طاعت، استقامت، صراط مستقیم سے چھٹنا وغیرہ دوسرے بہت سے نام ان سب کا مقصود ایک ہے اور سب کام کر رہی لگتے دو چیزیں ہیں:- اول یہ کہ عزت اللہ کی عبادت (بندگی) کی جائے۔ دوم یہ کہ بندگی اس طریقہ سے ہو جس کا اس نے حکم دیا ہے اور جسے شروع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے من گھڑت طریقے سے نہیں۔

اس کی تائید میں وہ آیات ذیل سے استدلال کرتے ہیں:-

قَالَ تَعَالٰی فَمَنْ يَّهْدِي رَبِّي لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا وَقَالَ تَعَالٰی يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْكُنُوْا وُجُوْهُكُمْ لِلّٰهِ وَكُلُوْا وَشَرَبُوْا وَلَا تُسْرِخُوْا لَّہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: پس جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو سہا جی نہ کرے۔ نیز فرمایا: ہاں جس نے اپنے کو اللہ کے لیے بھلا دیا اور وہ خوب کامیاب ہوا تو اسے

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ
تَعَالَى "وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
اور پہلی آیت کریمہ کی یہ تفسیر پیش کرتے ہیں :-

عمل صالح (نیک کام) کا مطلب ہے احسان
(خوب کامی) یعنی بھلائیوں (حسنات) کی انجام دہی
حسنات ان تمام چیزوں کو شامل ہے جو اللہ اور
اس کے رسول کو پسند ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں
جن کا اس نے بطریقِ وجوب یا استحباب حکم
دیا ہے۔ پس وہ چیزیں جو دین میں گھر کر شامل
کر لی گئی ہوں اور جن کی شریعت کی کوئی
سند نہ ہو تو یہ نہ اللہ کو پسند نہ ہوں اس
کے رسول کو۔ ساتھ ہی یہ بھلائی (حسنات)
اور عمل صالح نہیں ہو سکتیں جیسے کہ وہ شخص جو
بدی بے حیائی اور ظلم نا انصافی کے ناجائز
کام کرتا ہے اس کا تعلق بھلائی (حسنات)
اور نیک کام (عمل صالح) سے نہیں۔ اللہ
تعالیٰ کا قول اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کی
عبادت میں کمی اور کبر ساجھی نہ کرے نیز اس کا

فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ هُوَ الْإِحْسَانُ
وَهُوَ فِعْلُ الْحَسَنَاتِ وَالْحَسَنَاتُ
هِيَ مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَهُوَ مَا أُسْرِبَهُ أَمْرًا إِبْجَابًا
أَوْ اسْتِحْيَابًا فَمَا كَانَ
مِنَ الْبِدْعِ فِي الدِّينِ الَّتِي
لَيْسَتْ مَشْرُوعَةً فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَحِبُّهَا وَلَا رَسُولُهُ فَلَا تَكُونُ
مِنَ الْحَسَنَاتِ وَلَا مِنَ الْعَمَلِ
الصَّالِحِ كَمَا كَانَ مِنْ يَعْمَلُ مَا
لَا يَجُوزُ كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ
لَيْسَ مِنَ الْعَسَنَاتِ وَلَا مِنَ
الْعَمَلِ الصَّالِحِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ "وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبِّكَ أَحَدًا" وَقَوْلُهُ "وَأَسْلِمَ وَجْهَهُ"

اللہ) تو ہوا خلاص الدین
 اللہ وحد لا وکان عمر بن
 الخطاب یقول: اللہم اجعل
 عملی کلمہ صالحاً واجعله
 لوجهک الخالص ولا تجعل
 لاحد فیہ مثیلاً
 ارشاد کر "جو اپنے کو اللہ کے لیے جھکا دے"
 تو اس کی حقیقت اطاعت کو تھا اللہ کے
 لیے خالص کر دینا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر
 ابن الخطابؓ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا
 میرا عمل تیری مرضی کے مطابق (صالح) ہو
 اور اسے تو تھا اپنی ذات کے لیے خالص
 کر دے۔ اس طور پر کیا اس کے اندر کمی

غیر کیے کوئی حصہ نہ ہے

اسلام کے مطلوبہ تصویر دیناری پوری زندگی میں خدا تعالیٰ کی بے لاگہ اطاعت اور اس کی ذات
 سے کمال درجہ محبت اور اس اطاعت و محبت کے باہمی ربط و تعلق کو درہم سب موقع پر وہ اس دل نشین انداز
 میں واضح کرتے ہیں۔

وانما دین الحق هو تحقیق
 العبودیۃ للذیکل وجہ وهو تحقیق
 محبة بکل درجۃ وبقدر تکمیل
 العبودیۃ تکمل محبة العبد لربه
 وتکمل محبة الرب لعبده وبقدر
 نقص هذا ینقص هذا وکلما
 کان فی القلب حب لغير الله کان
 فیہ عبودیۃ لغير الله بحسب
 ذالک وکل محبة لا تكون لله فہی
 باطلۃ وکل عمل لا یراد به وجه الله فہو
 باطل فاللہ العالم ملعونۃ ملعون ما
 الا ما کان لله ولا ینکون لله الا ما
 لہ جو اللہ مذکور
 دین حق کی سمجھ بڑی یہ ہے کہ عبودیت (بنگی)
 کو بہم وجہ اللہ کے لیے خالص کیا جائے
 دوسرے لفظوں میں جس کا مطلب ہے کہ اس
 سے کمال درجہ کی محبت کی جائے۔ عبودیت
 میں جس درجہ کمال ہو گا اللہ سے بندے کی
 محبت بھی اسی درجہ کامل ہوگی اور اسی کے
 بقدر دنیا و دنیا بھیندے سے کمال درجہ محبت
 کرے گا۔ اس عبودیت میں جس قدر کمی ہوگی
 بندے کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کی بندے سے
 محبت میں بھی اسی قدر کمی ہوگی۔ دل میں بھی
 جس قدر غیر اللہ سے محبت ہوگی اسی کے بقدر
 اس کی بندگی اور عبودیت بھی ہوگی۔ حاصل یہ

احبہ اللہ ورسولہ وھوالمشروع
فکل عمل اذید بہ غیر اللہ لم یکن للہ
وکل عمل لا یوافق شیعہ اللہ لم یکن
للہ بل لا یکن للہ الا ما جم الوہد
ان یکن للہ وان یکن موافقا
لمحبۃ اللہ ورسولہ وھو الواجب
والمستحب کما قال: فمن کان شیئ
لقام ربہ فلیعمل عملہ ما لحا ولا
یشکوک بعبادۃ ربہ احد الہ
کہ جو محبت اللہ کے لیے ہو باطل ہے اور وہ عمل
جس سے (خاص) اللہ کی رضا مقصود نہ ہو باطل ہے
نہیں یہ دنیا نصحت کے قابل ہے اور اس کے اندر
کچھ ہے نصحت کے قابل ہے۔ سوئے اس چیز کا نام
کہ جو اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے لیے وہی چیز مرقی
ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ وہ ستر
نظروں میں یہ کہے قرعیت کی سند حاصل ہو پس
یہ وہ عمل جس سے (صحت) اللہ مقصود نہ ہو وہ
اللہ کے لیے نہ ہوگا۔

اسی طرح کوئی بھی عمل جو شریعت کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے لیے نہ ہوگا۔ اللہ کے لیے تو بس وہی چیز ہوگی جس کے
اندر وہ باقی پائی جائے۔ نہ کہ وہ (صحت) اللہ کے لیے ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے
مطابق ہو اور وہی چیز ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں واجب یا مستحب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "پس جو
کوئی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو چاہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو سماجی نہ کرے۔
بجی نہ سمیت اور نہ نفاق کا بھی تصور ہے جس کا پیغام لیکن انبیاء علیہم السلام دنیا میں شریعت الہیہ بندگی
اب کا یہی پیغام ہے جسے بلا اشتہار پر پیغمبر نے پیش کیا۔ قرآن حکیم کا یہی مرکزی نکتہ ہے اور یہ وہ حقیقت ہے
جس پر جمیع اہمات کا اتفاق ہے۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں:-

بل اخلاص الذین للہ ھو الدین الذی
لا یقبل اللہ سواک وھو الذی بعث
بہ الاولین والآخرین من الرسل و
انزل بہ جمیع الکتاب واتفق علیہ
اۃ اہل الایمان وھذا ھو خلاصۃ
الدعوة النبویۃ وھو قطب التقرآن
الذی تدور علیہ رحاک
لنا فاقی نہ ذکر
و اپنی پوری زندگی میں) بندگی و اطاعت کو
اللہ کے لئے خاص کرنا یہی وہ دینی اہمیت
و دنیا داری ہے جس کے سوا کوئی دوسری
چیز اللہ کے لیے قابل قبول نہیں یہی ایک پیغام
جسے دیکر اس نے اگلے اور پچھلے تمام رسولوں کو بھیجا
اور اسی کے ساتھ اس نے حملہ آسمانی کتابوں کو اتارا اور
وہ حقیقت جس پر تمام ائمہ متفق ہیں۔ وہ نظروں میں نہ
پارنا انبیاء کی دعوت کا یہی خلاصہ ہے اور یہی محور

جس کے گرد تمام قرآن و احادیث گھومتی ہیں۔

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن قتل کیوں نہیں کر سکے؟

ڈاکٹر محمد ذکی، شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی

دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دُگوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اور اسلام کی دعوت دی۔ تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور بالآخر آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ کیوں؟ اُن کے نزدیک آپ کے اسبابِ یہ تھے۔ اسلام بت پرستی کی مذمت کر رہا تھا۔ اور اسے گمراہی سے تعبیر کر رہا تھا۔ اور مکہ کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اس لئے ان کا خیال تھا کہ اسلام ان کے دیوتاؤں کی توہین کر رہا تھا۔ انہیں اور ان کے آہار و اجداد کو گمراہ بنا رہا تھا۔ اس پر وہ بے حد متشنع تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر اسلام پھلتا۔ ہا اور قریش کے ہر خاندان سے لوگ اسے قبول کرتے رہے۔ تو ان کے خاندان بٹ جائیں گے۔ ان کا فوجی شیرازہ بکھر جائے گا۔ ان کی انہاد کی شان ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح ان کا آبائی مذہب مٹ جائے گا۔ ان ہی خطرات کے پیش نظر قریش کے سرداروں نے ہر ممکن کوشش کر لی۔ کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بنوں کے خلاف کچھ نہ کہیں اور اپنے مذہب کو اپنی ذات تک محدود رکھیں، علانیہ قرآن نہ پڑھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز لوگ حلقہٴ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ان کی نفوذ میں بڑھ گئی۔ چنانچہ ان کے سردار آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے پاس گئے۔ کیونکہ وہی خاندان کے بڑے تھے۔ اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بھی آپ کا لایا ہوا بین قبول نہیں کیا تھا۔

قریش کے سرداروں نے ابوطالب سے کہا کہ آپ اپنے پیغمبر کو سمجھادیں کہ وہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کریں۔ لیکن ان کی درخواست کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ کئی بار ابوطالب کے پاس گئے۔ اور ایک دن انہیں دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنے پیغمبر کو نہ روک سکتے تو مجبوراً ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا۔ ابوطالب کو تنوش ہوئی۔ اور انہوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ کی حقیقت بیان کی۔ اور کہا کہ مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکیں۔

اس پر آپ نے فرمایا: اے چچا! اللہ کی قسم اگر میرے لوگ میرے دلہنے ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند بھی رکھ دیں تو میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ اس میں کوغالب کر دے۔ یا میں ہلاک ہو جاؤں، ابو طالب کا دل بھڑکے۔ اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ہرگز آپ کو قرض کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ آپ جو چاہیں کہیں۔

اس کے بعد قریش کا ایک اور وفد آیا۔ تمام شکایتوں کے بعد انہوں نے یہ پیش کش کی کہ اے ابو طالب آپ عمارہ بن الدیر بن المغیرہ کو جو نسب جمال بہاوردی اور شہر کوئی میں مشہور ہے۔ اپنا بیٹا بنالیں۔ اور اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ ابو طالب نے اس ظالمانہ تجویز کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر اپنے غامدان کے لوگوں کو جمع کر کے تاکید کی کہ ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں۔ چنانچہ سب نے آمادگی ظاہر کی۔

یہ واقعات تیار ہیں کہ مکہ کے وہ تمام لوگ جو بت پرستی، شترکانہ رسوم اور رواجی نظام کے حامی تھے، چاہتے تھے کہ کس طرح آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک بار نوان کے ایک مرد ابراہیم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اس نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ایک بڑے پتھر سے آپ کا سر کچل دے گا۔ اس نے کوشش بھی کی لیکن خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں اس نے بنی اہلہ سے کوئی ایسی خوفناک مخلوق نظر آئی جو اس نے نہیں دیکھی تھی۔ اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بغیر نقل کیا ہے کہ وہ حضرت جبریلؑ تھے، اگر ابراہیم آگے بڑھتا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔

بہت سے لوگ بالخصوص غیر مسلم محققین اسے وہم سے تعبیر کر دیں گے لیکن کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ارادہ کے باوجود ابراہیم کوئی قریشی (یا کوئی بھی انسان) آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیوں نہیں کر سکا۔ یہ سیرت اور تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ قریش مکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے۔ لیکن وہ اپنے ارادہ میں ناکام کیوں رہے؟ یہ بھی دنیا جانتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مضبوط قلعہ میں نہیں تھے۔ کوئی فوجی دستہ آپ کی حفاظت کیلئے تعینات نہیں تھا۔ دن رات آپ مکہ کی گلیوں میں تنہا گھومتے تھے۔ پھر کسی نے بڑھ کر آپ کو قتل کیوں نہ کر دیا۔ یہ وہ کوئی کا طاعت تھی جو قریش کو ایسا کرتے سے روکے ہوئی تھی؟

اس کے صرف دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وہی آپ کی حفاظت کے لیے یہ تمام واقعات سیرت ابن اسحاق میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

اس سیرت ابن اسحاق نیز اسی نوعیت کی مختلف روایات، بخاری، مسلم، اور دوسری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

بھی کر رہا تھا۔ یعنی خالق کائنات۔

دوسرا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ قریش اس وجہ سے آپ کو قتل کرنے میں مجبک رہے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ سدا بنی ہاشم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا تہیہ کئے ہوئے تھے اور وہ کسی بھی طرح یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی بھی قبیلہ کا کوئی آدمی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اور یہ کہ اگر کسی قبیلے نے ایسا کیا تو بنی ہاشم خون کا انتقام ضرور لیں گے۔ اس طرح قاتل کے قبیلے اور بنی ہاشم میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور پھر نہ صرف قریش بلکہ دوسرے قبائل بھی اس لڑائی کی لپیٹ میں آجائیں گے۔ اور اس انتقامی جنگ میں نہ جانے کتنے لوگ مارے جائیں اور یہ مسئلہ نہ جلد نیک تک پہنچا رہے۔ اسی وجہ سے قریش کا کوئی بھی قبیلہ اپنے سر یہ خون لینے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اگرچہ چاہتا ہی تھا کہ آپ کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔

ابن دونوں میں سے کون سا جواب صحیح ہے، بعد کے واقعات اور تاریخی حقائق کون سے جواب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔

ابن دمیکیوں سازشوں اور قتل کی کوششوں کے جواب میں معلوم ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ میری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، جن نے قرآن مازل پیا ہے۔ اسی کا یہ ارشاد ہوا ہے۔۔

قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونٌ فَلَا تَنْظُرُونَ ۝ اِنْ وَلِيَ اللّٰهُ الَّذِي
نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝ (الاعراف ۱۹۸-۱۹۹)

(اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو اگر تمہارے بھرائے ہوئے شریک تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو انہیں (جس قدر پکار سکتے ہو) پکالو۔ پھر (میرے خلاف اپنی ماری) مخفی تدبیریں کر ڈالو، اور مجھے (اپنے بچاؤ) ذرا بھی مہلت نہ دو (پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے) میرا کارساز تو بس اللہ ہے۔ جس نے یہ کتاب مازل فرمائی۔ اور وہی ہے جو نیک انسانوں کی کارسازی کرتا ہے۔

یعنی قریش بلکہ اور دوسرے تمام لوگ کان کھول کر سن لیں، وہ لوگ بھی جو اللہ کے سوا کسی بھی ہستی یا عود یا ہوسیت کے مدد میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی نے یہ کتاب (قرآن) مازل کی ہے۔ وہی آپ کی حفاظت کرنا والا ہے۔ کوئی دوسری طاقت آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نہ ابوطالب آپ کے محافظین نہ بنی ہاشم۔ کوئی فوج آپ کی حفاظت کر رہی ہے نہ کوئی قوم۔

اس کا ثبوت۔ یہ جیلنج ہی خود اپنا ثبوت ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ہوا کی ہستی میں (نفی) نقصان پہنچانے کی حکمت ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال کر دیکھ، علانیہ ہی نہیں خفیہ ہی، قریش، تمام عرب، یزید اور مدینہ اور سب مل کر ایک شخص پر حملہ کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو گیا ساری دنیا کے انسان بل کر بھی ایک انسان کو قتل نہیں کر سکتے؟ انہی نہیں اللہ کے سوا جن طاقتوں کو تم پوچھتے ہو۔ جنہیں معبود سمجھتے ہو۔ ان تمام طاقتوں سے التجا نہیں کرو کہ اس آڑے وقت میں تمہارا ساتھ دیں۔ ورنہ تم انکم اپنی الوہیت ہی کی لالچ رکھ لیں۔ اور تمہاری مدد کریں۔ کیا مادی اور تمام مادی طاقتیں مل کر بھی ایک انسان کو قتل نہیں کر سکتیں؟

علانیہ نہیں فوجپ کر حملہ کریں۔ خفیہ مشورے کریں، سازشیں کریں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشوروں اور سازشوں کی ہوا بھی نہ لگے دیں۔ اور جب تیاریاں مکمل ہو جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیلنج بھی نہ دیں۔ بس اچانک ٹوٹ پڑیں۔ کیا ساری دنیا کے انسان اور اللہ کے سوا ساری طاقتیں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتیں۔

کسی کو پھر بری نہیں آئی کسی کو خوش نہیں آیا۔ کوئی "معبود" میدان میں نہیں آیا۔ ساری دنیا کی تواریخ کئیوں پر لکھی۔ ہاتھ شکیں ہونگے۔ یہ جیلنج تو مکہ کی گلیوں میں گونج رہا تھا۔ پھر ستائیاں کیوں تھا؟

اگر یہ اللہ کی طاقت نہیں تھی تو پھر بتائیے وہ کون تھا جو ساری کائنات کے مقابلہ میں آپ کی حفاظت کر رہا تھا؟ اول تو کوئی انسان ایسا ہوئی کر ہی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کسی بھی طاقت پر مجرد۔ مکہ کے بھی ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ فراروائے کائنات خود حفاظت کا وعدہ نہ کرے، اور یہی معاملہ آنحضرت صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنی طرف سے جیلنج نہیں دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا۔

اب بھی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو کہ چونکہ قریش (غاصب) کے خوف سے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے یہ دعویٰ کر دیا۔ ابھی اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی جاتی ہے غور فرمائیے! مکہ کے قریش، یہ بات تو سچ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تو چاہتے تھے، لیکن انتقامی لڑائی اور اس کے پھیلاؤ سے خائف تھے، ان کی سمجھ میں کوئی ایسی صورت نہیں آرہی تھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کر دیا جائے اور آپ کا قبیلہ (بنی ہاشم) انتقام بھی نہ لے سکے۔ تو شیخ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے (بقول منکرین رسالت) خود ہی انہیں ایسی ترکیب بھی بتا دی۔

اسی احوال میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ النمل نازل ہوئی۔ اس میں دیگر تفصیل کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ جو اس وقت کے ماحول پر پوری طرح چسپاں ہو رہا تھا۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ صالح علیہ السلام

کی قوم کے لوگ بھی ان کے سخت دشمن ہو گئے تھے۔ ہم طرح قریش آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ چمکیا ہوا۔ اس شہر میں نو فوج تھے جو ملک میں فساد مچاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ دیتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا: خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھروالوں پر بخون اریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی۔ جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے نبی اکرم کے رکھ دیاں کو اور ان کی پوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشانِ عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو ظلم رکھتے ہیں۔ اور بچلیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ اور نافرمانی سے پرہیز کرنے تھے (النمل ۲۴-۲۵)۔

یہ آیات سورۃ النمل کی ہیں۔ جو بالاتفاق مکی ہے۔ اور ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے نازل ہوئی اس کے مضمون سے قریش کو یقیناً آشنا ہو گئے ہوں گے، کیونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن کا کوئی حصہ نازل ہوتا، آپ کو سنا دیتے تھے اور اولیٰ کار رسالت ہی تھا۔

یہ آیات واضح طور پر اشارے کر رہی ہیں کہ اسے لوگو! (بالخصوص قریش مکہ) آج جس الجھن میں تم مبتلا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالحؑ کے دشمن بھی مبتلا تھے۔ وہ بھی حضرت صالحؑ سے چٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن تنہا کوئی قبیلہ ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے چمکیا رہا تھا۔ کیونکہ یہ ڈنڈ تھا کہ حضرت صالحؑ کا قبیلہ انتقام کے لئے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس سے ہر قبیلہ گھبرا رہا تھا۔

معلوم ہے انہوں نے کیا تدبیر اختیار کی؟ انہوں نے مشورہ کیا اور یہ تجویز رکھی کہ حضرت صالحؑ کے خون میں تمام دشمن (دشمن) قبائل شریک ہو جائیں، ہمیں ایک قبیلہ پر یہ ذمہ داری عائد نہ ہو۔ ظاہر ہے ان قبائل کے تمام افراد — عورت مرد، بچہ — بڑے سب ہی — تو شریک ہوں گے نہیں۔ بلکہ یہ سرداری ہوں گے (ناک یہ راز فاش نہ ہو جائے) اور یہ طے ہوا ہوگا۔ کہ ہر قبیلہ کی طرف سے ایک مرد شریک ہوگا اس طرح نو افراد کے وقت بیک وقت حضرت صالحؑ کے گھروالوں پر ٹوٹ پڑیں۔ اور سب مل کر ان کا خاتمہ کر ڈالیں۔ اس پر سب عہد و پیمان کریں اور پھر بھڑکائی سے کہہ دیں کہ جب یہ جلوس پیش آیا تو ہم اس وقت موقع پر موجود نہ تھے۔ رہے حضرت صالحؑ کے ولی وارث تو وہ چکر میں پڑ جائیں گے اور اصل قاتل کا سراغ ہی نہیں لگ سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کا قبیلہ خاموش ہو جائے گا۔ کیونکہ تو قبیلوں سے تو تنہا نہیں سکے گا۔ اس طرح مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور قبائل کے درمیان انتقامی لڑائی اور خونریزی بھی نہیں ہوگی۔

نہی کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے اس نذیر کو بہت پسند کیا ہوگا۔ اور سوچا ہوگا کہ کیوں نہ قریش کے ہر قبیلہ سے ایک جوان منتخب کریں اور پھر یہ سب مل کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔

اب ذرا غور فرمائیے اور فیصلہ کیجئے کیا ایسے حالات میں کوئی انسان خود اپنے قتل کی ایسی عمدہ تدبیر بنا سکتا ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بنا دیا؟

جو اللہ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس کا جواب تک نہیں، البتہ جو ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں ضرور اس معاملہ میں دشواری پیش آئے گی، وہ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر صلح علیہ السلام کا یہ واقعہ صحیح ہے تو پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں سنایا اور اپنے جانی دشمنوں کے ہاتھ میں یہ جربہ کیوں دے دیا۔ اگر آپ کو یقین تھا کہ اس طرح بھی دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تو آپ کا کہیں پر بھروسہ تھا یا آپ اپنے ہی قتل کی دعوت دے رہے تھے۔ ہاں اگر ایسا تھا تو کیوں؟

جو لوگ حضرت صالحؑ کے واقعہ کو تاریخی حقیقت نہیں دیتے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نصیحت گھر گھر کیوں سنایا؟ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، حقیقت دی ہے جو بعد کی آیات میں بیان کر دی گئی ہے کہ دشمنانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس نذیر میں کوئی خوش خبری نہیں کیونکہ جن لوگوں نے حضرت صالحؑ کے خلاف یہ نذیر اختیار کی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ بلکہ تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اس میں یہ لطیف تنبیہ بھی ہے کہ اگر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایسی کوئی اسکیم بنائی بھی تو ہرگز کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یہ ایک جیسے عقائد دارانِ قریش کے لئے۔

بہر حال وہ وقت بھی آگیا جب مکہ کے مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ یشرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں قریش کو جب علم ہوا۔ تو انہوں نے اس میں مزاحمت کی چنانچہ اکثر لوگ چھپ کر مدینہ منورہ کی طرف نکل گئے۔ اور کچھ لوگ (جیسے حضرت عمرؓ) علانیہ چلے گئے۔ اب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ باقی رہ گئے۔

قریش مکہ سمجھ گئے کہ اب خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ جہاں سب مسلمان مجتمع ہو کر قریش کے لئے ایک زبردست خطرہ بن جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے دار النہد میں ایک غیہ ٹینگ کی تاکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے یہی آخری فیصلہ کیا جاسکے۔

اس ٹینگ میں قریش کے تمام سردار شریک تھے۔ معاملہ پر غور کیا گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کبھی شخص نے یہ تجویز رکھی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر نظر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ آپ ختم ہو جائیں، ٹینگ میں ایک بوڑھے شخص نے اس تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ مناسب نہ ہوگا۔ کیونکہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہر حال اس کا علم ہو جائے گا اور

وہ تین آپ کو چھاپیں گے اس طرح خوریزی بھی ہوگی۔ اور مقصد بھی حاصل ہو سکے گا۔

دوسری تجویز یہ سامنے آئی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلاوطن کر دیا جائے، پھر آپ کہیں جائیں اور کہیں رہیں کہ حکم اہل مکہ کو تو اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن اس پر طے ہے کہ اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ اور خبردار کیا کہ اس طرح تو خطرہ اور بھی بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کہاں جائیں گے اپنی جگہ ویسائی سے لوگوں کو متاثر کر کے ایک بڑی جماعت اپنے حمایتیوں کی جمع کر لیں گے۔ اور حملہ کر کے قریش پر غالب آجائیں گے۔

یہ آخر جو چلنے پر تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص لے لیا جائے جو بہادر اور دلیر ہو اور سب کو ایک ایک تیز نوا روئے دی جائے، یہ منتخب جوان مل کر ایک ساتھ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور ایک ساتھ وار کر کے آپ کو ختم کر دیں اس طرح آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بعد منافذ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں کی نگاہ میں نہ آ سکے گا کیونکہ یہ یعنی تہمتا تہمتا قبائل کے خلاف لڑیں نہیں سکیں گے۔ یا تو خاموش ہو جائیں گے یا پھر غول بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے جو تمام قبائل میں کراد کر دیں گے۔ اس طرح آسانی سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس تجویز کی اس پر طے شخص نے نایید کی اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ آنے والی رات کو آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے اور رات میں حملہ کر کے قلعہ تمام کر دیا جائے۔ اس کے بعد لوگ منتشر ہو گئے۔

دیکھ لیا آپ نے، کافی بحث و مباحثہ کے بعد بالآخر ب کو وہی تدبیر پسند آئی۔ اور سب نے اسی کو اختیار کیا۔ جو کئی

سال پہلے بقول مسکین ر سالت خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔

کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ قریش اپنے منصوبہ میں ناکام نہ ہو جائیں۔ اسی لئے انتہائی کوششیں ہی رہی ہوگی کہ یہ راز کھلے نہ پائے۔ اور سب ہی شرم کار نے اسے راز ہی رہنے دیا ہوگا۔ کیونکہ سب کا مقصد ایک ہی تھا اور سب کا مفاد اسی میں تھا لیکن ہوا کیا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ اور یہ لوگ یہ طے کر کے منتشر ہوئے اور ادھر

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مگر تشریف لے گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ اکثر صبح یا شام کو حضرت صدیق کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ خلاف وقت دوپہر کے وقت تشریف لانے پر حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے۔ آپ نے سارا فائدہ بتا دیا۔ حضرت صدیق کے کو انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے ساتھ ہجرت کا مشرف انہیں حاصل ہوگا۔ اس امید پر ہی انہوں نے پہلے سے دو اڈیاں تیار کر لی تھیں۔ چنانچہ تمام انتظامات مکمل

ہوئے۔ مولا عثمان نے فوار میں لکھے ہیں۔ یہ مکہ میں بھی کافروں کے ٹورہ تھے۔ جو بہ وقت اسلام کی غیغ کی اور غیرت کی دشمنی میں سامی رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے ان کے نام لکھے ہیں۔ (عاشی اعلیٰ)

Accession Number.

86087

Date. 12/1/2012

کہنے لگے۔ اور یہ طے ہوا کہ اگلے دن ترکے میں مکہ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان واپس تشریف لے آئے۔

ادھر رات کا اندھیرا ہونے ہی تھا کہ پرامور نوجوان قریش نے آپ کے مکان کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کو ہدایت فرمائی کہ اس رات وہ آپ کے بستر پر سوجائیں، صبح کو قریش کو وہ تمام امانتیں واپس کر دیں۔ جاہلی نے آپ کے پاس رکھی تھیں اس کے بعد نہایت اطمینان سے مدینہ چلے آئیں۔

اس کے بعد سر ہونے سے پہلے آپؐ باہر تشریف لائے، اپنی مٹھی میں کچھ خاک لی۔ اور ان نوجوانوں کے سروں پر ڈالتے تھے۔ اور سورہ البین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے جن میں یہ آیات بھی ہیں۔

ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے۔ اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجھتا (۳۶)

ان ہی کے درمیان سے گزرتے ہوئے حب قرار داد مکہ سے جنوب کی جانب تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ رو آپ کے ساتھ تھے، تین دن غارتو رہیں آپ مقیم رہے۔ وہاں آپ کو مکہ کی خبر ملی اور کھانا وغیرہ حضرت ابو بکرؓ کے گھروالے پہنچاتے رہے۔

وہ نوجوان جو قتل کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھڑیں نہیں۔ اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ انہوں نے ظاہر ہے مکہ اور اردگرد کا سارا علاقہ چھان مارا۔ لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ نشانات قدم کے ماہرین نے انہیں غارتو تک پہنچا دیا۔ لیکن جب انہوں نے غار کے منہ پر جالٹا ہوا دیکھا تو یہ کہہ کر لوٹ گئے۔ کہ اگر اس میں آپؐ داخل ہوئے ہوتے تو یہ جالٹا نہ ہوتا۔ بالآخر یاس ہو کر بیٹھ گئے۔ تین دن کے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غارتو سے نکل آئے اور نہایت اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ تمام سیرت اور حدیث کی کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، خود قرآن میں بھی اہم اجزاء بیان کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً اسی نقل اور جلا وطنی والی سازش کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد ہے۔

اور (اے پیغمبر!) وہ وقت یاد کر جب دمک، میں کافر تیرے خلاف اپنی چھی تدریروں میں لگے تھے، تاکہ تجھے گرفتار کر لیں، یا قتل کر ڈالیں، یا جلا وطن کر دیں۔ اور وہ اپنی مخفی تدریروں کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مخفی تدریروں کر رہا تھا اور اللہ بہتر تدریر کرنے والا ہے (الانفال، ۳۶)

اور غارِ ثور کے واقعہ کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو (اللہ نے اس کی مدد کی ہے اور اس وقت کی ہے جب کافروں نے اسے اس حال میں گھر سے نکالا تھا۔ کہ صرف دو آدمی تھے) دو میں دو سرا (اللہ کا رسول تھا۔ اور دونوں غارِ ثور) میں چھپ بیٹھے تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، "علین زہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے" (وہ دشمنوں کو ہم پر تباہ پانے نہ دے گا) پس اللہ نے اپنا سکون و ناز اس پر نازل کیا اور پھر ایسی فوجوں سے مدد گاری کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ ہی کی بات ہے جس کے لئے بلند ہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے (احزاب، ۹/۳۳)

آپ نے دیکھ لیا۔ بالآخر وہی ہوا۔ جس کی پہلے ہی سے اطلاع دے دی گئی تھی۔ یعنی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ آپ کو بچا لیا اور آپ کے دشمن ناکام ہوئے!

اس پر بھی جو لوگ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ ان باتوں کا کیا جواب دے سکیں گے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سردار قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے نہایت آسان مذہب بنادیا اسے قبول اور پسند کر لیا گیا۔ انتظامات ممکن ہو گئے، آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا فوجوں کی جماعت وہاں سونے کے لئے جمع ہوئی تھی؟ پھر آپ ان کے درمیان سے کس طرح جمع سلامت نکل گئے؟ نشانِ قدم کے! ہر غارِ ثور تک انہیں لے گئے، پھر انہیں وہاں نہیں دیکھا؟ کیا اس لئے کہ مکہ کی حالتیں دیا تھا؟ کیا اس کی مکہ کی غارتگی کے منہ پر جالا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مان دیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر کس نے انہیں اندر جانے سے روک دیا؟

کیوں سارے مکہ کے لوگ آپ کا سراغ لگانے میں ناکام ہو گئے اور نہ ان کا پیچھے گئے جبکہ ان کے مستقبل کا دار و مدار اسی معاملہ پر تھا؟ یہ بات نہیں، اگر وہ سراغ لگائی جیتے تو وہی ہوتا جو ہوا۔ اس کا ثبوت، اس کا اپنا بیان سنئے۔ جس نے سراغ لگایا۔ آپ تک پہنچ بھی گیا، اسی کا بیان ہے کہ جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مکہ سے نکل گئے۔ اور قریش آپ کو پانے کے توڑ۔

ہمارے پاس کفار قریش کے قاصد یہ پیام لے کر آئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما قتل کرے یا قید کرے تو اس کو ان میں سے ہر ایک کے عوض میں ایک دینار کی برابر مال ملے گا سہ یعنی سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ

سہ یعنی سو اونٹ

ابھی کچھ دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ میں اپنی قوم ہی مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا اور کہنے لگا اے سراقہ دیکھ کے سنا سے میں نے ابھی ابھی کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کے متعلق میرا غالب لگان یہی ہے کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے رفیق ہوں گے۔ اس کے پتہ دینے پر میں کچھ تو لیا کہ ہونہ ہو نہ دی ہوں گے۔ مگر بات ماننے کے لئے میں نے اس سے کہہ دیا وہ بھلا کہاں ہوتے، شاید تو نے فلاں فلاں کو دیکھا ہوگا۔ پھر ذرا سا وقفہ دے کر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گھر جا کر اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا بارہر نکالے، وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا۔ اور اس کو لے کر کھڑی رہے۔ ادھر میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا۔ اور اس کی چال زمین کی طرف کر دی اور اس کے اوپر کے حصہ کو نیچا کر دیا (تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے) یہاں تک کہ اپنے گھوڑے پر آکر سوار ہو گیا۔ اور اس کو تیز کر دیا۔ تاکہ وہ جلد ان کو جا پکڑے جب میں ان کے نزدیک جا پہنچا تو میرا گھوڑا وقفہ چھلا۔ اور میں اس سے اوپر سے جا پڑا۔ کھڑے ہو کر میں نے اپنی فال کے تیز نکالے اور ان کا پانسہ گھمایا۔ تاکہ یہ دیکھوں کہ میں ان کو فضاں پہنچا سکوں گایا نہیں۔ دیکھا تو اس میں ایسی بات نکلی جس کو میں ناپسند کرنا تھا۔ مگر پھر بھی میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے نزدیک جا پہنچا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی تھی۔ آپ کی طرف توجہ نہ فرمانے تھے، اور ابو بکر نے بار بار مکرر دیکھ رہے تھے۔ حبیب میں اتنا قریب جا پہنچا تو اس مرتبہ میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ زمین میں دھنس گئے۔ یہاں تک گلنوں تک جا پہنچے۔ اور پھر میں اس کی پشت کی طرف جا پڑا۔ میں پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اس کو اس زور سے ڈانٹا۔ مگر وہ اپنے ہاتھ زمین سے نہ نکال سکا پھر جب شکل وہ سیدھا کھڑا ہوا تو زمین سے دھوئیں کی طرح ایک بخار نکلا۔ میں نے پھر اپنے تیر گھمائے۔ مگر وہی بات نکلی جو محمد کو پسند نہ تھی۔

دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اس نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کچھ گیا۔ یہ آپ ہی کا کام ہے دینی گھوڑے کا دھسنا، اب اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے جس میں میں ہوں بچھڑا دے۔ اور میں آپ کے لئے یہ کر دیا کہ جو شخص بھی میرے پیچھے آئے گا اس کو دھوکے میں ڈال کر راستہ نہ بتاؤں گا۔

پھر سراقہ وہاں سے لوٹا اور راستہ میں جس سے بھی ملتا۔ سب کو وہیں سے واپس کر دیتا کہ جو کچھ فکر کی ضرورت نہیں، وہ ادھر تو نہیں گئے۔ (بخاری و مسلم)

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سراقہ اس وقت ایمان نہیں لائے بلکہ دیکھتے تھے کہ بلا آخر کون کامیاب ہوتا ہے چنانچہ

فتح مکہ کے بعد یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ لے

لے دیکھئے اسلام آباد

اسی ایک واقعہ پر کیا مضمون لکھا ہے بہت سے واقعات ہیں جبکہ آپ کے دشمن قتل کے ارادے سے متعدد بار آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ لیکن ناکام ہی رہے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک اور دلچسپ واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔

غیر مذہب انجمنی تشریش کا ایک مشہور لیڈر تھا۔ جنگ بد میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی تھی۔ جس میں مشرک کے قریب تشریش کے لوگ ہلاک ہوئے تھے، اور انہی ہی قیدی ہو گئے تھے۔ ان قیدیوں نے دہلی میں غیر کاٹیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد جو صفوان بن امیہ کے پاس حجاز میں آکر بیٹھا۔ صفوان نے کہا: جنگ (بدر) کے مقتولین کے بعد ہماری زندگی پر نقص ہے اس لئے کہ ایک ایک اس کے بعد جیسے کا کوئی مزار نہیں، اگر میرے ذمہ تشریش نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو میں جاکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اگر تم میرے بچوں اور زمین کی طرف سے مجھ کو مطمئن کر دیتے تو میرے لئے ان سے اس وقت بہانہ کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں اپنے قیدی کا فدیہ دینے کے لئے آیا ہوں۔ اس کی اس بات سے صفوان بڑا غصہ ہوا اور بولا کہ اچھا تیرا فرض میرے ذمہ ہے اور تیرے بچوں کے سب اخراجات میرے بچوں کے برابر رہیں گے۔ صفوان نے اس کو سواری دی اور سب ساز و سامان کے ساتھ لیں کر دیا۔ اور حکم دیا کہ صفوان کی نواہر حیتل کر کے زہر میں بھجوا دی جائے اب غیر روانہ ہو گیا۔ مدینہ پہنچا اور مسجد نبوت کے دروازے پر آکر اترا اور اپنی سواری باندھی اور نواہر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو دیکھ لیا۔ جب کہ وہ انصار کی جماعت کے درمیان بیٹھ ہوئے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی کتا خدا کا دشمن اب تمہارے سامنے ہے جس نے جنگ بدر میں ہمارے درمیان جنگ کی سازش کی تھی اور لوگوں کو ہمارے خلاف ابھارا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے میرے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا میرا ایک قیدی آپ کے پاس ہے۔ لہذا مجھ سے اس کا فدیہ قبل کر لیجئے۔ آخر آپ ہمارے قبیلہ و کتبہ ہی کے تو ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو تمہاری گردن میں یہ تلوار کسی ہلکے رہی ہے؟ میرے کہنا خدا تعالیٰ اس کا ستیا ناس کرے۔ جنگ بدر ہی میں اس نے تم کو کیا نفع دیا۔ جب میں اترا تو اس کو لٹکا ہوا بچا لیا۔ اور میری گردن میں لٹکی رہ گئی۔ آپ نے پھر پوچھا، اچھا چرچ بیلو و کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں تو صرف اسی مقصد کے لئے آیا ہوں کہ اپنے قیدی کا فدیہ دے دوں۔ آپ نے فرمایا۔ بھلا تم نے حجاز میں مجھے کس صفوان کے ساتھ کس معاملہ پر شرط باندھی تھی؟ اب وہ گھبرا اٹھا اور بولائیں نے تو کسی بات پر شرط نہیں باندھی تھی۔ آپ نے فرمایا اس بات پر کہ تم مجھے قتل کرو گے اور وہ تمہارے بچوں کے مصارف کا کھلیں رہے گا اور تمہارا قرض ادا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے اس ارادہ کے درمیان حائل ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، میں نے فرمایا فوراً مکمل شہادت پڑھا۔ اور کہا بیشک آپ اللہ تعالیٰ

کے رسول ہیں۔ ہم دہی اور تمام آلوں کی جاسمن سے آپ کو تائی جاتی ہیں۔ چلو کرتے تھے، لیکن یہ بات جو عرب میں ملیجہ کریمہ
اور خوال کے در بیان ہوئی تھی۔ اس کی خبر میرے اور اس کے سوا کس کو بھی نہیں۔ لہذا نور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اس کی
خبر دی ہے۔

ایک غیر کیا چند سال کے اندھ ہی سہی عرب کے کچھ بچہ کی گھڑیوں میں یہ بات اچھی طرح آگئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ ہی نے پناہ رسول بنا لیا ہے اور وہی آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن آج تک ان ”دانثروں“ کی گھڑیوں میں اتنی واضح بات نہیں
آئی۔ وہ ”دانثروں“ جن کے ناموں کے ساتھ بہت سے خطابات اور ڈگریاں جڑی رہتی ہیں یعنی مستشرقین۔

ان کی منطق اور تحقیق یہ ہے کہ عربوں کا ایک جہود اللہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں
کے مذہب ہی عقائد سے متاثر ہو کر اور مشرکین کے عقائد کو ملا جل کر ایک اللہ کا تصور پیش کیا۔ یعنی قبول الی مستشرقین
کے اللہ واقعی کوئی ہستی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا تراشیدہ معبود ہے۔

اسی نام کی رائے ان تمام لوگوں کی ہے جو اللہ کے منکر ہیں۔ یہاں اس پر تفصیلی بحث مقصود نہیں۔ بلکہ صرف اتنا بتانا ہے
کہ ان لوگوں کے خیال کے مطابق اگر واقعی اللہ کی ہستی ان تمام صفات کے ساتھ موجود نہیں تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے جان بوجھ کر ایک مہم سستی پر بھروسہ کر کے ساری کائنات کو جیلغ دے دیا تھا کہ سب مل کر کٹر کوشش کر لو۔ میرا کچھ نہیں
بگاڑ سکو گے، کیا یہ بات کچھ ہی آتی ہے؟

اور کیا یہی مہم تراشیدہ ہستی ساری کائنات کے مقابلہ میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی تھی؟
کیا یہ بات عقل میں آتی ہے، کیا کوئی غیر موجود ہستی اننا بڑا چیلنج دے سکتی ہے۔؟ اگر نہیں تو پھر اس کے ہوا کیا
نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اس کائنات کے خالق و فرماں روا ہی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ چیلنج دیا تھا کہ
ساری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گی۔ کیونکہ پروردگار عالم آپ
کی حفاظت فرمائے گا اور کامیاب کرے گا۔ اور یہی ہوا بھی۔۔۔

یہی وجہ ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود نہ کفار قریش آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے
نہ یہودی جن کے سرداروں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ جنہیں مدینہ سے نکالا جا رہا تھا۔ جو خود کو بہت جنگجو سمجھتے تھے اور
جو اپنے انبیاء کو قتل کرنے میں بڑے بے باک تھے، یہاں کچھ نہ کر سکے۔

رسائل و مسائل

سورہ مائدہ و انبیاء کی بعض آیتیں

(سید احمد قادری)

خط

ماہنامہ زندگی بابت ماہ شعبان ۱۳۸۵ھ مطابق جولائی ۱۹۶۵ء نظر سے گذرا مولانا عنایت اللہ سبحانی اصلاحی کتاب علامہ حمید الدین فراہیؒ پر قصہ و تنقید کو پڑھا

مولف کتاب نے سورہ مريم کی آیت **وَإِنْ مِنْكُمْ آلَادٌ وَإِنْ مِنْكُمْ عَجُزٌ أُولَئِكَ سَابِقِ الْآيَاتِ** کی جو تاویل پیش کی ہے آپ نے اس سے اختلاف کر کے دوسرے قدیم مفسرین ہی کی مانند کو مجھ قرار دے کر اس کے حق میں دلائل فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلاشبہ آپ کو اس بات کا حق ہے کہ جس تاویل پر آپ کو شریعت عہد حاصل ہو جائے اسی کو لیں۔

آیت مذکورہ کی جو تاویل مولف کتاب نے پیش کی ہے وہ علامہ فراہیؒ اور صاحب تہذیب قرآن مولانا امین احمد علی صاحب کی تاویل ہے۔ ان کے علاوہ قدیم و جدید مفسرین کی رائے دیکھی ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ لیکن مولانا عنایت اللہ

صاحب اور مولانا امین احمد علی صاحب نے دیگر مفسرین کی رائے کو ضعیف قرار دینے میں جو انداز اختیار کیا ہے اس کو اپنی دو تہ رگوں کی طرف منسوب کیا جانا چاہئے۔ علامہ فراہیؒ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو اوجانا چاہئے اس کی کوئی حکمت

نہیں کہ مولانا امین احمد صاحب نے مفسرین پر جو نقد یا بغیر آپ کے ملاحظہ کیا ہے، قابل فہم ہے کہ یہ نہ کہ آپ نے جو احادیث صحیحہ و ثابتہ بل مراءط کے وجود اور بلا استناد تمام لوگوں کے اس پر غور کرنے کے ثبوت میں نقل کی ہیں ان کو

رد نہیں کیا جا سکتا ان احادیث کی رد سے بل مراءط کا وجود ثابت ہو سکتا ہے اور اس پر سے قیامت کے دن تمام انسانوں کو پکڑا جائیگا۔

لیکن ایک بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ان تمام احادیث سے تعلیمات ثابت ہوتی ہے کہ صرف اتنی ہی قیامت کے دن جہنم پر بل مراءط ہو گا اور سبھی انسانوں کو خواہ وہ نیک ہوں یا بد اس پر سے گذرنے کا حکم دیا جائیگا۔

حجرات کے لحاظ سے چتریاہست ہفتا راہیں پر سکندریاہیں کے اور جو یہ کہہ چاہیں گے کہ جنہیں گریں گے اس سے زیادہ کھلیا ہت
ان احادیث سے ثابت نہیں ہوئی۔

مقدمہ سریم کی آیت مذکورہ میں جو باہمی گئی ہے وہ احادیث کے مفہوم سے کوئی ملانہ نہیں گیتی و وارد ہا میں وارد لفظ
وہود سے اسم فاعل ہے۔ وہود کے معنی گھاٹ پر اتارنے کے ہیں جہنم پر وہود کا مطلب جہنم میں داخل ہونا ہے۔ احادیث میں پل
کے اوپر سے گزرنے کے لئے لفظ "سرور" استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان بظاہر ہی مناسبت ہے اور دھنوی
دونوں دو الگ الگ حقیقتوں پر دلالت کر رہے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے مفہوم میں انفرادہ و تقریباً کے کم از کم ایک حقیقت کا انکار
لازم آتا ہے اور اگر ہم وہود کو اپنے حقیقی معنی سے چٹا کر سرور کے معنی پر نہا دیں تو آیات قرآنی کے محمل اور نظم میں خلل واقع ہو جاتا ہے
اس لئے اقدال کی راہ یہ ہے کہ ان دونوں کو دو الگ الگ حقیقتیں تسلیم کر لیا جائے۔ یعنی احادیث کی رو سے پل مسراط کا وجود
اور اس پر سے تمام انسانوں کا گزرنا برحق مانا جائے۔ اور آیت زیر بحث میں ضمیر خطاب کا مرجع اہل جبر میں گونا گونا جائے جن
کا ذکر آیت ۶۶ سے شروع ہوا ہے اور آیت ذریعہ بحث کے کئی آیات کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اس تاویل کو ماننے سے فقہاء
بھی رنج ہو جائے گا اور احادیث کا انکار بھی لازم نہیں آئے گا۔ نیز آیات قرآنی کے نظم و محمل میں بھی خلل واقع نہیں
ہوتا۔ مناسبت معلوم ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ کا ماقبل و مابعد سے ربط اور اس کا محمل اختصار کے ساتھ بیان کیا
جائے تاکہ مذکورہ بالا تاویل کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:-

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِنَّا خَالِقُنَا	اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مجاہوں گا
لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا	تو پھر دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا
الْإِنْسَانُ إِذَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ	انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پہلے
وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا	سے قبل پیدا کیا حالانکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں
فَوَرَّكَ لَنَحْشُرْنَاهُمْ	تھا۔ پس تیرے رب کی قسم ہم اس کو اور شرطا
وَالشَّيَاطِينُ لَنَخْصِرَنَّهُمْ	کو جمع کر دیں گے پھر ہم ان کو دوڑانا فرمیں گے
حَوْلَ جَهَنَّمَ حِثْيًا	جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں
ثُمَّ لَنَنْفَعَنَ مِنَ كُلِّ	سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو
شَيْعَةٍ إِيَّاهُمْ	انہما کے ساتھ سب سے زیادہ کفر کی کوئی
ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ الَّذِينَ	ہائے ہیں۔ پھر اس جہنم میں پڑنے کے زیادہ حق را
هَمَزُوا لِي بَهَا مَلِيَّاهُ	
وَأَن مِّنْكَ	
الْوَارِدِهَا كَأَن يَصْرَقُ	

حَتْمًا مَقْضِيَّاهُ ثُمَّ تُخَيِّ الدِّينِ
اتَّقُوا وَشَدَّ رَاغِبًا لِمَيْنَ فِدِيهَا
جَنَّتِيَا
کوئی ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے تم میں سے
ہر کسی کو اس (جہنم کے گھاٹ) پہنچا کرنا ہے
یہ تپ رب کا تھی فیصلہ ہے۔ پھر ہم متقین
کو دوری رکھیں گے اور غلاموں کو اسی میں نہ لے
بیٹھا چھڑ دیں گے۔ (مریم: ۶۶-۷۲)

ان مذکورہ بالا آیات کے مخاطب کفار و مشرکین ہیں۔ آیت ۷۲ تک جو باتیں ان سے کہی گئی ہیں، غائب کے
صیغے میں کہی گئی ہیں۔ غائب کا اسلوب قدم التفات پر دلالت کرتا ہے۔ گویا مخاطب اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے
بالمشافہ گفتگو کی جائے۔ آیت ۷۱ میں اچانک حاضر کا صیغہ استعمال کر کے مخاطب کیا گیا۔ (انفار کی آیات میں صفا
کا اسلوب زجر و تنویر، ملامت و تلمیح اور شدت خطاب پر دلالت کرتا ہے۔ گویا اب ان کو معافیت اور دفعہ فیصلہ
سزا دیا گیا کہ تم کو یقیناً جہنم میں جانا ہے۔ تم اس سے ہرگز بچ نہیں سکتے۔ یہ تمہارے رب کا قطعی اور اعلیٰ فیصلہ ہے۔ اس
میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ الہی لوگوں کو سنایا گیا ہے جن کا ذکر آیت ۶۸ میں کیا گیا ہے کہ ”ہم
ان کو اور شیاطین کو جمع کر کے اور دونوں میں جہنم کے گرد حاضر کریں گے“ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو جہنم کے گرد جمع کیا
جائے گا وہی جہنم میں جھڑک دیے جائیں گے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آیت ۷۲ ”ثُمَّ تُخَيِّ الدِّينِ“ میں ”ثُمَّ“ ترتیب کے لیے آیا ہے
اس لحاظ سے آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہو گا کہ اس درود کے بعد متقین کو نجات ملے گی۔ لیکن یہ شبہ کچھ زیادہ اہمیت
نہیں رکھتا۔ یہاں ”ثُمَّ“ ترتیب کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ اس کا محل وہی ہے جو ”ثُمَّ لَنُحْشِيَنَّ اَعْلَمُ يَالَّذِينَ هُمْ
اَعْلَىٰ جِهًا حَصِيلًا“ میں ”ثُمَّ“ کا ہے۔ یہ ”ثُمَّ“ وہاں کے حالات کا تنوع اور بیک وقت دو قسم کے لوگوں کے ساتھ
بجراؤ سر اچنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ مجرمین و معاذین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسری طرف متقین کو
نجات کے ہولناک ممانع اور تردد و پریشانی سے نجات ملے گی۔

دوسرے یہ کہ تجوید صرف نجات دینے کے معنی ہی میں نہیں آتا بلکہ در رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور اگر تجوید
کو نجات دینے کے مفہوم میں لیا بھی جائے تو دور رکھنے کا مفہوم بھی اس میں شامل رہے گا اور نجات اس پریشانی
اور تردد سے بھی کی بنا پر وہاں نفسی نفسی کا عالم ہو گا۔

نیز اگر آیت زیر بحث میں مخاطب تمام ہی انسانوں کو مانا جائے تو كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّاهُ کا

مطلوبہ ہونے کی تعلیم معلوم ہوتا ہے۔ یہ اور اس قسم کا اسلوب ہمیشہ شدت عقاب ہی کے لیے آئندہ غور و فکر کا تمام انسانوں، بشمول انبیاء و رسل علیہم السلام کے پاس میں خداوند کریم و کریم کی طرف سے اس قسم کی وحید اور عقاب یا قطعی اور اس فیصلہ سناتے ہیں کیا حکمت پر شیدہ ہے؟ یہ کون سا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قطعی اور طے شدہ فیصلے کا اعلان کرے۔ اس لحاظ سے بھی یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ آیت مذکورہ میں مخاطب انھیں مجرمین کو مانا جائے جن کا ذکر اس پرست سلسلہ کلام میں چل رہا ہے تاکہ اس ملک کا کل بھی سمجھ میں آئے۔

اولئک عنہا مبعوثون لایسمعون حسيسه الا انہ پر بحث کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ انھوں نے (مولانا اصلاحی صاحب) اس طرح کا تصور دیا ہے کہ ان تقویٰ جہنم کے ایسے دور رکھے جائیں گے جیسے دنیا پر کبھی ان کی نظر بھی نہ پڑے گی۔ انھوں نے نہ یہ بات کہی ہے اور نہ اس کا تصور ہی دیا ہے کہ ان تقویٰ کی جہنم پر نظر بھی نہ پڑے گی اور ایسا نہ کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ سورۃ اعراف آیت ۶۴م اور سورۃ ممتحنہ آیت ۲۷م میں صراحت ہے کہ اصحاب اعراف بہت جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گے اور جنتیوں کو سلامتی و مبارکباد پیش کریں گے اور جہنمیوں کو زبردست کریں گے۔ رہا لایسمعون حسيسه کے مفہوم کا سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا امین احمد صاحب نے ٹھیک ہی سمجھا ہے۔ یقیناً جہنم کی ہوا جو زمین ہی سے لے کر آتی ہے اس کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ قرآنی آیات میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔

آپ نے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے ”وہزئت الجحیم لمن یروی“ اور ”وہزئت الجحیم“ سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ”وَأَذْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ“ کی طرف آپ کی نگاہ نہیں گئی۔ اگر ”وہزئت الجحیم“ کی رو سے ”من“ ”نیک و بد دونوں پر حاوی ہے تو“ ”وَأَذْلَفَتْ الْجَنَّةُ“ سے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اتنی واضح بات سے آپ کی نظر کیسے چوک گئی۔ ان دونوں آیتوں کو اپنے قول کے حق میں دلیل بنانے کا کیا ٹکسہ ہے۔ ان دونوں آیتوں پر دوبارہ ایک نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ ان کا کیا عمل ہے اور جہنم کون لوگوں کے لیے قریب لائی جائے گی؟ اگر دونوں موقعوں پر آپ مخاطب تمام انسانوں کو مانتے ہیں تو سورۃ شعراء آیت ۹۰-۹۱ ملاحظہ فرمائیں۔ ”وَأَذْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ“ وہزئت الجحیم“ لغاویں“ اس صریح اور واضح آیات کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہنم نیکو کاروں اور بدکاروں کے لیے مشترک طور پر قریب لائی جائے گی۔

مولانا امین احمد صاحب اصلاحی نے مفسرین کرام پر جو نقد کیا ہے اس سلسلے میں آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ:-

• پہلے ملاحظہ کی بات مفسرین نے نہیں کی ہے بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ۔
 بات اپنی جگہ درست ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ملاحظہ پر سے تمام اس آیت کا گورنہ کی خبر بیان فرمائی
 ہے یہ تو نہیں فرمایا ہے کہ پہلے ملاحظہ پر سے گذرنا اور مجسم پر درود دیا گیا ہے ۔ اس حدیث کو گذر نہ کرنے کی مفسرین
 نے یا تو قیاس سے کام لیا ہے یا ضعیف تفسیری روایات پر اعتماد کیا ہے

آپ نے قسموں کے باب میں بھی مؤلف کتاب سے اختلاف کر کے تحریر فرمایا ہے کہ تبصرہ نگار کو اس سے
 اتفاق نہیں کیونکہ مختلف پهلویوں کے اعتبار سے ایک الجھن یا سوال کے متعدد جوابات دیے جاسکتے ہیں ۔ یہاں
 تک تو بات ٹھیک ہے البتہ آپ کا یہ فرمایا کہ اذ بان مختلف ہوتے ہیں اس لیے کسی کو کسی جواب سے تشفی ہوتی ہے
 اور کسی کو کسی دوسرے سے متغیر جوابات کو اضطراب قرار دینا صحیح نہیں ہے ۔ محض نظر ہے کیونکہ متعدد جوابات اگر
 بیک وقت کسی الجھن کو حل کرنے میں معادل ہوں تو ہٹ و رست ہے لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کسی جواب سے
 تشفی ہوتی ہے اور کسی کو کسی دوسرے سے کسی الجھن یا سوال کا جواب دینے میں اس بات کا ہرگز لحاظ نہیں کیا جاتا کہ ہر
 شخص لامتناہی تشفی ہی حاصل کرے ۔ تشفی اور عدم تشفی کو اس سے کوئی واسطہ نہیں غلبہ و مقصورہ جواب کا صحیح اور غلط
 ہونا ہے دلائل و براہین کے ہاں جو دیکھی کسی تشفی نہیں ہوتی تو یہ جواب کے ضعف کی علامت نہیں بلکہ فہم کا مقصور ہے ۔
 امام رازی نے جو جوابات دیے ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی انہیں جزم حاصل نہیں تھا اسی لئے انہوں نے مختلف
 صورتیں پیش کر دی ہیں لیکن ان میں سے صحیح اور دلالت کون ہے اس پر کلام ہی نہیں کیا ۔ عام لوگوں کو ایسے مواقع پر شدید
 پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پہلے تاویل صحیح مافی جائے کہ دوسری اس چیز کی تعبیر کے لئے مؤلف کتاب نے
 اضطراب کا لفظ استعمال کیا ہے ۔ یہ چیز ہر حال مفسرین کے بجز کی علامت ہے ۔ جہاں تک علامہ حمید الدین فراہیؒ کو
 جس بات پر مشن متعدد حاصل ہوا اس کو پیش کرتے اور اسے دلائل و براہین سے ثابت بھی کرتے ہیں یہی بات دراصل مؤلف
 کتاب نے کہنی چاہی ہے ۔ واللہ اعلم بالصواب

”زندگی نو“ کے ایڈیٹر کا پتہ

ستید احمد قادری محلہ گھیر سیف الدین خاں ۔ رام پور ۔ یوپی ۔

زندگی نو کے منیجر کا پتہ

۱۵۲۵ سیدی دالان ۔ نئی دہلی ۔

معروضات

معنی باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہیں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ مجھے قدیم و جدید فہرین کی تفسیر پر شریہ صدر کیوں ہے۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آپ اپنی عراط کے وجود اور اس پر سے تمام انسانوں کے گزرنے کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں البتہ اس کا تعلق آپ کے نزدیک سورہ مریم کی آیت وان منکم الا ذار دھاسے نہیں ہے۔ اسی کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ آیت میں "ورود" کا لفظ ہے اور احادیث میں لفظ "مرور"۔ آپ نے لکھا ہے:-

"ورود" کے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں۔ جہنم پر ورود کا مطلب جہنم میں داخل ہونا ہے۔ احادیث

میں اہل کے اوپر سے گزرنے کے لیے لفظ "مرور" استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں لفظوں کے درمیان

نظام ہی متاثر ہے اور نہ معنی۔ دونوں الگ الگ حقیقتوں پر دلالت کرتے ہیں۔

یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ "ورود" کے معنی گھاٹ پر اترنے کے ہیں لیکن اس آیت میں ورود کا مطلب جہنم میں داخل ہونا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ورود کے معنی صرف داخل ہونے کے نہیں ہیں بلکہ پانی کے پاس صرف پہنچنے کے بھی ہیں داخل ہونا اس لفظ کے لازم میں سے نہیں ہے۔ میں عربی لغات اور لغۃ القرآن کی لمبی بحث سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ انفصص میں ہے:-

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مِنْ دُونِ وَجْدٍ

عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْاِنْسَانِ

يَسْقُونَ (۲۲) پلا ہے تھے۔

ظاہر ہے کہ حضرت جوئے علیہ السلام مدین کے کنوئیں میں داخل ہوئے تھے اور نہ وہ لوگ پانی میں داخل تھے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس لیے آیت زیر بحث میں قطعیت کے ساتھ یہ مطلب بتانا کہ "جہنم پر ورود کا مطلب جہنم میں داخل ہونا ہے" صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی جگہ سے مرور (گزرنے) کے لئے "ورود" لازم ہے جب تک کوئی شخص کسی جگہ وارد نہ ہو وہاں سے گزرتا نہیں سکتا۔ وان منکم الا ذار دھاسے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم کے پاس پہنچنا اور پھر اہل عراط سے گزرتا ہو گا۔ اب خود فرمائیے کہ اہل عراط سے متعلق احادیث کا سورہ مریم کی اس آیت سے تعلق ہے یا نہیں؟ دوسری آیت سورہ یوسف میں ہے:

وَجَاوَزْتُ مَسَافَاتٍ اَرْضًا سَلْمًا

اور ایک قافلہ آیا پھر اس نے اپنے وارد کو

وَادِدٌ مُّحَمَّدٌ فَأَذْنَىٰ ذَلِكُمْ

بھیجا اور اس نے کہہ نہیں میں اپنا ذولِ خالہ

اس آیت میں صراحت ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام کو نبی میں خلیفے گئے تھے وہاں پہنچ کر ”وَادِدٌ مُّحَمَّدٌ“ میں داخل نہیں ہوا بلکہ اس نے اس میں ذولِ خالہ۔ اس آیت میں ”وَادِدٌ“ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جس کو فاطمہ دے کسی خیمہ یا کوئی پر بھیج دیتے تھے تاکہ وہ پہلے سے پانی کا انتظام کر کے رکھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ آپ نے سورہ مريم کی اس آیت اور احادیث مطراطیں آپس میں دینے کی جو کوشش کی ہے وہ اس وقت عظیم ہوتی جب ”وَادِدٌ“ کے معنی صرف داخل ہونے والے کے ہوتے۔

شاہ عبدالغفار دہلوی اور شیخ الہند مولانا محمد الرحمن رحمہما اللہ نے سورہ مريم کے اس فقرے کا یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے :- ”اور کہتی نہیں تم میں جو وہ پہنچے گا اسی پر۔“

سورہ مريم کی آیات کے سیاق و سباق اور نظم آیات کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں عرض ہے کہ اس حقیقت پر ان کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ سلسلہ کلام روک کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس حقیقت پر متنبہ اور متوجہ کیا ہے کہ شخص کو جو ہم پر وارد ہوتا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مسلم۔ اس کی تائید مطراط کی احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے بھی۔ آیت زیر بحث ان باتوں میں سے ہے جن کے بارے میں صحیح احادیث بھی مروی ہیں یسوعیت روایات، بھی اور اقوال صحابہ بھی۔

اس حقیقت سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا صحابہ و تابعین بھی آیات کے محلِ سیاق و سباق اور نظم و ربط سے ناواقف تھے؟ کیا انکے اس حقیقہ کے علم کی حد تک کسی صحابی و تابعی نے ”ان منکم منکم“ کے غیر خطاب کو ان جرمین کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے جن کا ذکر اس آیت سے اوپر ہے۔ بلکہ سب نے اس خطاب کو تمام انسانوں کے لیے تسلیم کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مطراط کی احادیث اور اقوال صحابہ کو نظر انداز کیے بغیر اس غیر خطاب کو صرف جرمین کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے اس حقیقت پر اپنے تبصرے میں لکھا تھا کہ مجھے بھی علامہ حمید الدین فراہی سے عقیدت ہے لیکن اتنی نہیں کہ صحیح احادیث اور اقوال صحابہ کو نظر انداز کر دوں۔

یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایک طرف غیر خطاب کا مخاطب صرف جرمین کو قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کو مطراط پر سے گزرنا ہو گا۔ آپ نے ”ذکر“ اور ”حتماً مضمناً“ کے بارے میں کسی دلیل کے بغیر جو باتیں لکھی ہیں ان پر کچھ لکھنا خواہ مخواہ کلام کو طویل کرنا ہے جب ”وَادِدٌ“ کے معنی صرف ”داخل ہونے والے“ کے نہیں تو تمام تاویلات نامحاصل ہیں۔

سورۃ الانبیاء کی آیات ۱۰ تا ۱۳ کے بارے میں اس فقیر نے جو اصل بات لکھی ہے اس پر آپ نے بالکل توجہ نہیں کی اس پوری بحث کو یہاں دہرائے گا ہے۔ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں میں اس کا حاصل یہاں عرض کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ”أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ“ اور لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا“ کا تعلق جنت میں پہنچ جانے کے بعد ہے اس سے پہلے نہیں۔ کیونکہ وَهُمْ فِي مَا اشْتَكَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ پیش اپنی بن بھائی نعمتوں میں رہیں گے، کا فقرہ اس کی واضح دلیل ہے من بھائی نعمتوں میں مخلوق میدان قیامت میں نہیں بلکہ جنت میں ہو گا اور سورہ مریم میں بھائی کی گئی ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی ہے، اس لئے سورہ الانبیاء کی آیتوں کو سورہ مریم کی زیر بحث آیت کے لئے ذیل بتانا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تو بل صراط کو مفسرین کا قول قرار دیا ہے اور تمام اہل ایمان کے جہنم سے گزرنے پر العیاذ باللہ پڑھ لیا ہے لیکن آپ کا معاملہ عجیب ہے آپ ایک بل صراط سے تمام اہل ایمان کے گزرنے کے بھی قائل ہیں اور دوسری طرف سورۃ انبیاء میں أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ کی اس تفسیر کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں جو مولانا امین احسن صاحب نے کی ہے، آپ نے خود نہیں کیا ہے کہ بل صراط پر سے گزرنے والے اہل ایمان کے لئے نہ جہنم کی ہزاروں درجہ دی جائے گی نہ اس کا اکہٹ بندہ ہوگی اور نہ اس پر کوئی پردہ والا جلے گا۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہولناک وقت ہو گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہم سلم، سلم، سلم (اے اللہ جہنم سے پہلے، پہلے، پہلے) کی دعا مانگتے ہوئے بل صراط سے گزریں گے غالباً احادیث صراط اور سورہ مریم کی آیت میں تطبیق دینے کے جذبہ نے آپ کو اس پر غور کرنے سے روک دیا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سورہ انبیاء کی آیت ۱۰-۱۱ اور ۱۲ کی جو تفسیر کی ہے وہ اس لئے بھی صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے کا واقعہ سمجھ لیا ہے حالانکہ درویش آیتیں جنت میں داخل ہونے کے بعد کی صورت حال واضح کر رہی ہیں۔ وَتُحَرَّرُونَ الْجَدِيدُ مَلَأَتْ سُرُورًا دَامَ بَهْجَتُكَ هُوَ دَامَ بَهْجَتُكَ ہونی دوزخ پر دیکھنے دے پر ظاہر کر دی جائے گی اور وَجَّاهُ يَوْمَئِذٍ يَخْفَأُ (اور جہنم اس روز سلسلے آئی جائے گی) کی آیتیں میں نے کمرے دقت دَا زِلْفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ (اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی) کی تفسیر لکھا ہے جو بالکل سچی لیکن مجھے تو فرسہ دکھانا تھا کہ میدان حشر میں جہنم کا مشاہدہ اہل ایمان بھی کریں گے اس لئے دَا زِلْفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ کو یہاں کرنے کا موقع نہ تھا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سورہ مریم کی زیر بحث آیتوں کی تفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے۔

جہنم کی تواریق توئی کہ جہاں کا درجہ اور پھر نہیں گئے پائے گی :

(تذکرہ قرآن ص ۴۴ ص ۱۲۵)

کسی کو کسی عریضی پر اور ایک خاصہ ہے جو کوئی جو کوئی سے قطعی بجائے اور جہاں رکھے کے جہنم میں اسکا حصہ ہے
 ہے یہاں اس کا اسماں طلب ہے جو کہ جہنم اہل تقویٰ سے اس طرح چھپا کر رکھی جائے گی کہ ان کی نظر بھی اس پر نہ پڑے گی
 لایں نے اپنے جہنم میں رکھا تھا کہ ملائی تھی اصحاب الاقرار کے بارے میں جو کہ لکھ گئے ہیں وہ سوز و غم
 کی وجہ سے وہ عقل کی تفسیر میں ان کو یاد نہیں رہا نہ کسی ہے کہ آپ اس اتفاق کو سمجھیں کہ جس میں بلکہ خود اسی اتفاق
 میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ و نیز ذرت الجحیم ملین قیروی کی ایت بھی میں نے یہ دکھانے کے لئے پیش کی تھی کہ یہاں
 میں جہنم اہل تقویٰ سے چھپا کر نہیں رکھی جائے گی وہ محال ہے کہ میں نے "ملین قیروی" میں متن کو صحت میں لے لے
 جس سے یہی مانا ہے بلکہ مبتدئ مفسر قرآن نے اس کو عام تسلیم کیا ہے۔ ان کی کتب غنائت ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہے۔

ای اظهرت لنا نظریہ قراہا یعنی وہ دیکھنے والوں کے لئے ظاہر کر دی
 الناس حیانا (ابن کثیر ۲) جانے گی جس کو لوگ جہنم میں دیکھیں گے۔

تفسیر ملائین میں یہ ترجمہ ہے۔

اظهرت النار المحرقة کل جلانے والی آگ ہر دیکھنے والے کے لئے ظاہر
 کر دی جائے گی۔

راج۔

شاہ عبدالقادر دہلوی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔

"اور نکال ظاہر کر دیں دوزخ کو کہ جہاں ہے دیکھئے"

مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے :

یعنی دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا کوئی آواز پہاڑ اور زمین
 میں حائل نہیں رہے گا۔

اب اگر اس خبر نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں جہنم کو اہل تقویٰ بھی دیکھیں گے
 تو کوئی نہ بیٹنی بات لکھی ہے یہ قابل غم بات یہی ہے کہ اگر جہنم صرف اہل عجز و کفر کے لئے ظاہر کی جائے گی تو عموم
 کا صیغہ کیوں اختیار کیا گیا، یہاں بھی تو بدعت النجیم لطائف الالفاظ دینی یا للہجہ میں کہا جاسکتا تھا۔
 سورہ شعراء میں و نیز ذرت الجحیم للفاوین کی آیت کریمہ کا مطلب ناظروا النار الکی اعدت

یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہ ہو گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً وہ کافروں اور مشرکوں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے اور وہ انہیں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح دُجوزیب الیہ جیمہ للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے سوا اسے اور کوئی نہ دیکھے گا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً وہ مختار ہیں جسے لے کر باہر کی جائے گی تاکہ وہ اس میں داخل ہونے سے پہلے زندہ برآمد اور نیم جان ہوا نہیں اور انہیں کرنے کے لئے ان سے سوالات کئے جائیں۔ اہل تقویٰ جو جہنم کا مشاہدہ کریں گے وہ ان کے جذبہ فکرمندوں میں اضافہ کریں گے تاکہ اللہ نے کس خوفناک چیز سے انہیں بچا لیا اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی مسرت میں اضافہ کرے گا۔ صحیح اعداد و شمار معلوم ہوتا ہے کہ اہل تقویٰ کو جنت اندر جہنم کا مشاہدہ ان کی قبروں میں بھی کیا جائے گا اور صحیح کی بعض روایتوں میں اہل شرک کو جنت کے لئے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ان کی قبروں میں جہنم اور جنت کا ٹھکانہ کیا جائے گا۔

قسم کے بارے میں امام مازنی کے جوابات کی جو توجیہ اس فقیر نے کی ہے اسے آپ صحیح نہیں سمجھتے تو کیا وجہ ہے اس پر کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے اخیر میں عرض ہے کہ جس مدرسہ سے آپ نے میرے متعلق بعضہ بھجوا ہے اس میں آپ متعلم ہیں تو ان معروضات پر ضرور غور کریں اور اگر معلوم ہیں جب تک اپنے فہم قرآن کجاستا اور توجیہ نہیں دے سکتے کہ دوسروں کا فہم قرآن کا بلکل غلط ہو رہا ہے۔

رفیقِ ندیم

پاکستان میں حالیہ رفیقِ ندیم کے سلسلے میں محترم نعیم محمد نقی صاحب نے ترجمان القرآن میں لکھا ہے:۔ جو حضرات پونٹنگ کمیشن پر التوجہ کی پیشین گوئی کر رہے تھے انھوں نے جب سیکرٹوں پاکستانی شہرستان کی مصیبتیں نہیں تو ان کے اپنے دل و دماغ میں التوجہ کرنے کا۔ آج کوئی کہتا ہے کہ پونٹنگ ۲۰۱۵ء ہوئی اور کسی کا ذرا کچھ بتاتا ہے کہ ۵۰ ہزار ہوئی۔ دوسرا بتاتا ہے کہ صلی و وٹ بے حاشا شہرستان کے لئے ہزاروں ہے کہ اگر آپ رفیقِ ندیم کو ناکام بنانا چاہتے تھے تو شہری قومہ داریوں کے تحت جرات کر کے اپنے اپنے لوگوں کی میت جاکر انہیں گلا دھکے دیں نہ ڈالا ۱۹ اس طرح دودھو کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جاتا۔

اعتدال کی راہ اقادات شاہ ولی اللہ دہلوی ترجمہ مولانا عبدالرحمن اعظمی • فقہی

سائلین میں اختلاف کیوں؟ اختلافات کی نوعیت اور ان کا حل • اقلہ

جن المسلمین کے لیے ایک عظیم پیش کش • آئینہ کی عمدہ کتابت و طباعت قیمت

شہادت حق • آئینہ مسلم کا مقصد و خود کیا ہے • اسلام کا مقصد و مددگار کیلئے

آئینہ • آئینہ مسلم کی افلاکی حیثیت • اصلاح آئینہ کے لیے اہل افلاک

کتاب • قیمت ۱/۲۵

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

مسئلہ جبر و قدر • جبر و قدر کے بارے میں صحیح اسلامی حکم • عقیدہ تقدیر کی

اقادیت اور ماسانی زندگی پر اس کے اثرات • بدعت و ضلالت کا حوالہ قانون • دل و ایمان

کی الجھن کا اطمینان بخش مل • آئینہ کی عمدہ آئینہ و طباعت

قیمت ۳/۲۵

اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر • اسلام کا فلسفہ اخلاق • اسلام کا عینہ اخلاق

چاہتا ہے • عام انسانی اخلاق اور اسلامی اخلاق

کافری • دین کی بنیادی تعلیمات سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر کتاب قیمت ۱/۲۵

بناؤ اور بگاڑ • دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اخلاقی ضابطے • انسانیت کی

صلاح کے بنیادی اصول • زندگی کا حقیقی تصور یہ کہ انسان کے لیے

قیمت ۱/۲۵

دلکشین و دلائل

اسلام اور جاہلیت • علم اور نبیاس کا فرق اور ان کے درمیان برابری

جاہلیت کا فرق • جاہلیت کا اصرار اس کی اقسام • دین کا تصور • نبی جسے والی قات

معروف و منکر • آئینہ مسلم کا مقصد • مددگار کیلئے • آئینہ مسلم کا حقیقی

مقام کیا ہے • فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت • اس فریضہ کو ادا کرنے کے

نقصانات • ایک انقلاب آفریں عالمائے پیش کش

اعلیٰ ایڈیشن قیمت ۱/۲۵

مرکزی مکتبہ اسلامی • دہلی ۱۱۰۰۴

MONTHLY

Regd No. D.NO.-(DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R. NO.- 42893/84

NEW DELHI-110002

Feb 85

بے رنگ زندگی کو رنگین بنایے !

ہم کہتے ہیں کہ زندگی کو نرگس و گلزاروں میں
رنگینوں، خوشیوں اور شادمانیوں سے بھر پور
کر دینے ہیں۔ اس غرض سے ہم نے ایک استعمال بہترین ہے
توانائی، پختی اور قوت کا سرچشمہ

لحمینہ

اعصاب اور عضلات کو نئی طاقت و تازگی دینے والے
چالیس اجزاء کا مرکب۔ پھر روکے طویل طبی تجربات کا
قابل فخر حاصل۔
آپ بھی بیسے — خوشیوں اور لذتوں کو اپنا ہے !

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے

بھارد

CLARION / 493

صرف ٹائیٹل دہلی آرٹ پریس میں چھپا۔

ماہستا
زندگی

نئی دہائی

اسلام آپ کیا چاہتا ہے؟

سید حامد علی • قرطبہ کے انقلابی نقاشے • زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحی اور پر ایمان کے اثرات • اسلام قبول کرنے کا مفہوم کیا ہے • ہر شخص کے لیے آسان

خود فکر • قیمت ۳/۵۰ • جادہ و منزل • ترجمہ معالم فی الطريق • مصنف: سید قطب • مترجم: طلیل احمد ماری

وہ ایسا کتاب جس پر مصنف کو سختی وار سمجھا گیا • اسلامی انقلاب کا معضلہ لا کٹر مل • آئندہ مسئلہ کا مقصد وجود اور اس کو حاصل کرنے کی تدابیر • اسلامی نظام کے شیعہ ایوں کے لیے ایک رہنما کتب • آئندہ کی مین کتب و طاعت • صفحات ۲۲۶ • قیمت اعلیٰ ایڈیشن ۱۳/۵۰

دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات

• سید ابوالاعلیٰ مودودی • امین احسن اسلامی • میان طفیل محمد • دعوتِ اسلامی کی بات اور اس کے تقاضے کیا ہیں • دعوتِ اسلامی کا کامیابی کا معیار • اگست ۱۹۵۰ء • عرض و فائز اور ایسٹ • مسلم خواتین کے فرائض و مسائل کے بارے میں • شعور اسلام اور اصلاح سیرت کے لیے ایک ہندو ایہ کتاب • آئندہ کی مین طاعت • قیمت ۱/۲۵

دعوتِ اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض

• میان طفیل محمد • دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات میں تضامین فاضل مصنف نے اس پر نظر ثانی کی ہے • ذاتی اصلاح کے لیے اور اس طرح ایک کتب کی صورت اختیار کر گیا • قیمت ۵/۰۰

۵۔ اپنی اصلاح آپ • نعیم صدیقی • ذاتی اصلاح کی اہمیت • ذاتی اصلاح کے اصول اور طریقے • خود ساختہ صوبہ صوبہ کا مفہوم و عزم اصلاح کے زندگی پر اثرات • غیر سیرت و فرائض کے لیے عمدہ کتاب • قیمت ۱/۰۰

مرکز اسلامی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۱۰۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد قادری)

اعظم گرامہ کے ایک مشہور و معروف ماہنامہ فروزی شہدہ کے شذرات میں ہندستان کے حالات کا ایک مختصر تجزیہ شائع ہوا ہے اور اس کا یہ پیراگراف قیمتی اور اسلام کی صحیح ترجمانی ہے۔
 ”خاموشی، سکون، غلوت نشینی اور منفردانہ زندگی کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام جاوید جہد و سعی و عمل اور حرکت و سرگرمی کا نام ہے۔ وہ موت نہیں حیات ہے۔ وہ سرتاپا مجاہدہ ہے لیکن غلوت میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان میں نکل کر یہ عمل ہے، متحرک عمل نہیں ہے۔ ادائے واجبات ہے عدم واجبات نہیں، ادائے فرض ہے امتراز فرض نہیں۔“

اگرچہ اس پیراگراف میں گوشہ نشینی اور منفردانہ زندگی اور اسی طرح ترک عمل کی تردید کی گئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اجتماعی زندگی کے معنی کیا ہیں، وہ کیسی ہونی چاہئے اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی ایک ملکی تنظیم موجود ہے، مسلم مجلس مشاورات بھی ایک وفاق کی حیثیت رکھتا ہے کچھ خانقاہوں کو چھوڑ کر ہمارے مسلمان میدان عمل میں ہیں۔ انہوں کی کس بات کی ہے۔ یہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ عمل کیا ہوا اور ادائے فرض کیا ہے؟ مقامی و قومی ہمارے تنظیم تشکیل کیلئے بھی سب کا ایک مقصد پر متحد ہونا ضروری ہے۔ کیا مسلمان شہری پیمانہ کی تشکیل کے کسی ایک مقصد پر متحد ہیں؟

راستے سب کے جدا، منزل الگ
 بھر کو اک کارواں کہتا فلف

میر تقی میر نے جس پیراگراف میں اسلام کی ترجمانی کی ہے۔ اگر آئندہ وہ اس کی تشریح کر دیں تو بہتر ہوگا۔

کونسی سما اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ہو گئے، ونا تیس ہین گئیں لیکن اس سے ملک کے حالات بھی تبدیل کی کوئی توقع ہے، کیا کر تین ختم یا کم ہو جائے گا، کیا لوٹ مار اور قتل و غارت میں کمی آجائے گی، کیا ایات کا طوفان جو ملک کو گھیرے ہوئے رہا ہے، ختم ہو جائے گا، کیا مسلمانوں کے تشخص کو تسلیم کر لیا جائے گا، کیا ہوشیابا ہنگامی ختم ہو جائے گی، کیا رشوت کا بازار سرد ہو جائے گا، کیا دولت، لذت اور جاہ و منصب کے پیچھے لوگ دوڑنا چھوڑ دیں گے، ان انتخابات سے آخر ورام کو کیلئے گا، لوک سبھا میں کانگریس کی کو بجائی اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ ابھی وزیر اعظم کے بیانات بھی کچھ اچھے آرہے ہیں لیکن کیا یہ عبورت حال کا نمونہ ہے اپنے کو مقید بنانے کے لیے اچھے بیانات ایک وسیلہ کا کام دیتے ہیں اور جب قدم جم جاتے ہیں تو اصل عبورت سامنے آجاتی ہے۔ یہ حالات ہمارے لیے مانوس کن نہیں ہیں۔

یاگ ہے حالات کی قدرت کے ہاتھوں میں قریح اٹھ، کمر کس کریں جہاں کے حال سے نواہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہم کاموں کا ہمیں حکمت بنایا ہے وہ آخری حرم تک ہمیں انجام دیتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو کامیاب ہو گئے۔ اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے لیے اب وقت پہلے سے زیادہ مشکل آگیا ہے۔

۳

پاکستان میں انتخابات آخر ہو چکے گئے۔ اس کی موافقت اور مخالفت میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ ایک یہ بات یقینی ہے کہ انتخابات کی تاریخ میں یہ اپنے رنگ کا ایک نیا طرہ اختیار کیا تھا۔ انگریزوں نے ہمیں جمہوریت کے جو معنے سمجھائے ہیں اور ملکشن کا جو طریقہ بتایا اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس پر عام طور سے مسلمانوں کو بھی اتنا یقین ہے کہ جمہوریت کا کوئی دوسرا معنے اور ملکشن کا کوئی دوسرا طریقہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا جناب غنیار الحق کو یہ کرڈلتا تھا چاہیے کہ وہ مغربی طرہ اختیار پر یقین رکھنے والوں کی مخالفت و حرمت نے قسم کے انتخابات کرنے میں کامیاب ہو گئے اور عوام نے مخالفین کی رائے کو مسترد کر دیا۔ ان انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتے گا، ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ اگر یہ اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی کامیاب رہے تو شاید دوسرے ملکوں کے لیے بھی یہ ایک نمونہ بن جائے۔ مغرب کے جن خدایع ابلاغ نے ان انتخابات کی مخالفت کی تھی وہ بھی اس کا آخر حشر کرتے ہیں کہ یہ انتخابات غیر جانبدارانہ تھے۔ ان میں حکومت کی طرف سے نہ دھن استعمال کیا گیا نہ دھونس اور دھاندلی۔ اسی لیے اس کے متعدد دفنہ انتخاب ہار گئے۔ ۲۳ مارچ کے بعد شاید یہ اندازہ لگ سکے کہ اپنے نتائج کے لحاظ سے کیا کامیاب ہو یا کام۔ غنیار الحق صاحب نے صدر کی حیثیت سے اپنے اختیارات بڑھائے ہیں

اور اللہ کے دستور کی چار دفعات ابھی مصلح بھی ہیں لیکن یہ فردی نہیں کہ اس کا نتیجہ برای نکلے، اجماعی مصلحت
 ہے۔ میلز پارٹی اور بالخصوص ہونڈھانڈان جو کینسر کی طرح پورے پاکستان میں پھیل گیا تھا اس کی بوڑھی اکھاڑ دی
 گئی ہیں اگرچہ وہ اپنی شہرت سے اب بھی بازنس آئیں گے لیکن توقع کرنی چاہیے کہ وہ ناکام ہی رہیں گے۔
 پاکستانی جماعت کے دو نمائندہ افراد کی ناکامی کی اہل وجد و جد سے پیچھے کریم عظیم طور پر جان نہیں سکتے۔ اتنا اندازہ
 ہوتا ہے کہ وہ عوام کو فوٹس نہیں رکھ سکے، یا انتخابات جیتنے کے لیے ان کے مخالفین نے جو تدبیریں اختیار کی ہوں گی
 وہ انہیں اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ اتنی بات اور ظاہر ہے کہ صرف ڈنڈے کے زور سے اسلامی شریعت عظیم طور پر
 نافذ نہیں ہو سکتی۔ صدر ضیاء کا فوجی ڈنڈا مہلنے کے بعد کیا ہو گا؟ اسلامی شریعت سے دل چسپی اور محبت پیدا
 کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمدانہ راجن صاحب کو اس میں کامیابی ہو اور وہ اٹھنی ہا
 اسلامی شریعت نافذ ہو جائے۔

انصار اکرام کی دعوت اسلامی کی تاریخ بتاتی ہے کہ اب شاید فوجی اقتدار ہی سے اسلام غالب ہو سکتا ہو
 انتخابات کے ذریعہ نہ کبھی اسلام غالب آئے اور نہ اس زلزلے میں اس کی کوئی توقع ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنی
 قدرت قاہرہ سے باغیوں کو تباہ کر دیتا تھا، یا مومنین و مجرمین کے درمیان جنگ اور قتال سے اسلام غالب آتا
 تھا۔ اب شیعیت ایزدی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان فوجوں کے ذریں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے اور ان کے ذریعہ
 اسلام غالب ہو۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا وہ ان ملکوں کے لیے ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور اقتدار انہیں کے
 ہاتھوں میں ہے۔

(۲)

ان دنوں ہمارے جدید تعلیم یافتہ خصوصیت کے ساتھ، تصوف کی طرف بہت متوجہ ہیں۔ راجی پٹنہ اور علیگڑھ
 میں اس پر سمینار منعقد ہو چکے ہیں۔ خدا بخش لائبریری کے ڈائریکٹر تیار صاحب امپروی بھی اس معاملہ میں میدان
 ہیں۔ اگرچہ اس حقیر کو بھی موجودہ فلسفیانہ تصوف سے دل چسپی ہے مگر ناقد کی حیثیت سے رجبہ اللہ ریل دل چسپی نہ
 ہے عملی کے جواز کے لیے ہے اور نہ اندے پن کے ساتھ۔ بلکہ ایک ایسے ناقد کی حیثیت سے جو اس کی خوبیاں کا
 معترف بھی ہے اور اس کی ناخوشیوں پر معترض بھی۔ انسان کی عمر قلیل ہے اور موعودات علمی کثیر ہیں۔ میں
 نے ان موعودات کو جن کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ دین اسلام سے بلکہ اس کی اقامت سے ہے، سوچ کر
 اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس میں میرا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے

نے جو کچھ بھی صلاحیت حظوظ مانی ہے، میں اس کو اسی میں کھپا رہا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں کہ آخر دم تک اسی میں لگا رہوں۔ تصوف پر جو سمینار پڑھنے اور علی گڑھ میں ہوا اور جس میں بیٹ اور چھوٹے اعیان علم نے حصہ لیا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ تصوف کے خطوطات کی تلاش کر کے اس کی ایک مکمل اور مفصل فہرست تیار کی جائے۔ یہ ایک بڑا کام اور ایک اچھا علمی کام ہے۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہو گا کہ یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی کہ ان میں امرت کتنا ہے اور نہر کتنا؟ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تصوف کی کتابوں کی عزت متوجہ ہیں یا اس کی تحقیق کر رہے ہیں ان میں اکثر حضرات کا علمی تعلق فقہ کے کچھ بھی نہیں یا محض فقیر ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ نماز روزہ تک — اس لیے یہ سوال زمین میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کا محرک کیلئے باطنی و رشتہ کی محافظت یا کچھ اور؟ میں نتیجہ پر حملہ نہیں کرتا لیکن قرآن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے سیکولرزم اور وحدت ادیان کو اگر تقویت مل سکتی ہے تو اسی فلسفیانہ تصوف سے، چنانچہ بعض اہل علم اس سے یہ کام لے بھی رہے ہیں۔ یونانی فلسفہ سے متاثر تصوف اور ہندوستانی ویدانت میں محض معمولی فرق ہے۔ مجرد عشق الہی اور اللہ کی ذات بحت (بے صفات ذات) تک رسائی دونوں ہی کی منزل مقصود ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اس پر جو سمینار ہوا تھا اس میں پروفیسر مقبول احمد صاحب نے اسے نکلی ہوئی خطبے میں یہ سچا فرمایا:۔

”اور تصوف زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی نہیں بلکہ ایک فلسفہ بھی ہے۔ (قوی آواز اٹھتے ہوئے) ۲۹ فروری ۱۹۵۵ء یہ حقیر اتنا اضافہ کرتا ہے کہ مزوجہ تصوف اصلاً فلسفہ ہی ہے۔ آیات قرآن کی معنوی تحریکات اور موضوعات احادیث کا اس میں بیوند لگا دیا گیا ہے۔ شہاب الدین مقبول نے انصاف کے ساتھ یونانی فلاسفہ کو اپنا استاد اور گرو تسلیم کر لیا ہے۔ ہندو دین کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے پروفیسر محمد رفیع نے بھی صحیح کہا کہ:۔

”علم الیقین، عین الیقین اور حجت الیقین کا ادراک ہمیں تصوف کے مطالعہ سے ملے گا، اس سلسلے میں جگہ روزگار علم حاصل کرنا ضروری ہے۔“

قرآن کریم کی ان اصطلاحات کو تصوف میں کیا بنادیا گیا ہے اس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں۔

”زندگی نورِ اقامت دین کا نقیب ہے۔ یہ ایک دینی اور علمی ماہ نامہ ہے۔ اس کا حقیر مدیر اپنی معمولی صلاحیت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ اس کا علمی و لسانی معیار حق الوجود سے نہ پائے۔ عام سطحی رجحان کی رعایت

سے اس میں بہت سی عام فہم چیزیں بھی شائع کو دی جاتی ہیں مگر ان کی بھی ایک حد ہے۔

زندگی اور اب زندگی نو کے قارئین میں وہ اہل علم و جماعت اسلامی ہند کے نصب العین و ادارے کے طور پر کار سے دل چسپی رکھتے ہیں وہ ایسے مضامین بھی بھیجتے رہتے ہیں جن پر پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ان پر کتابیں بھی موجود ہیں۔ ہم ایسے مضامین شائع نہیں کرتے۔ لیکن میری اس مفروضہ کو وہ تسلیم نہیں کرتے اور خواہ جاتے ہیں۔ پھر اپنا کوئی ایسا مضمون بھی نہیں بھیجتے جو اس میں شائع ہو سکتا تھا۔ بلکہ جس جراثیم بہت ہی کم ہیں ان کا مضمون شائع ہو ہی جاتا ہے اسی طرح بعض مضامین ایسے کہتے ہیں جن کا حیدر تو اچھا ہوتا ہے لیکن ترتیب اور زبان اچھی نہیں ہوتی اور مدیکے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ انہیں اندر سے مرتب کرے اور اس کی زبان ٹھیک کر لے لوگ بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تقریری بات یہ ہوتی ہے کہ اہل علم اپنی کتابیں بالاقساط زندگی میں شائع کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور قارئین عام طور سے ایسے مضامین سے گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ بھی غصا ہو جاتے ہیں۔ مدیر سوجنا ہے کہ وہ کیا کرے؟ مجبوراً اس کو خفیگی ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہر مدیر کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جس مضمون کو مناسب سمجھے اسے شائع کرے اور نامناسب سمجھے تو شائع نہ کرے۔ الایہ کہ کسی وجہ سے اس کی اشاعت ضروری قرار پائے جماعت اسلامی سے دل چسپی رکھنے والے اہل علم سے میری درخواست ہے کہ:-

- (۱) وہ اتنے طویل مقالے نہ بھیجیں جو قلم سطور سے بھی کچھ بڑھ جائیں ہم بالاقساط والے مضامین کو انھیں صفحہ تک زیادہ نہیں دیتے۔ (۲) جن موضوعات پر مضامین بہت کچھ لکھے ہیں اور ان پر کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں ان پر مزید مضامین نہ بھیجیں مثلاً اقامت دین، طاغوت، جہاد، الایہ کہ ان موضوعات پر کوئی خاص تحقیق پیش کی گئی ہو۔
- (۳) وہ کوشش کریں کہ ان کا مضمون ایک ہی اشاعت میں شائع ہو جائے۔ ایسے مضامین کو ہم دس پندرہ صفحہ تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ (۴) ماہ نامہ زندگی نو کے علمی و دینی معیار اور اس کی زبان و ترتیب کا خیال رکھیں

(بقیہ صفحہ ۲۲) پروگرام ترتیت دیا جائے اور انھیں اس نصاب کے تحت تعلیم دی جائے جو اساتذہ اہل اسلام کے لیے تیار کیا گیا ہو۔

۶۔ حذر جہ بالانخطوط پر کام کا جائزہ لینے کے لیے ایک گروپ کا کمیٹی مقرر کی جائے ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتیب کی کمیٹیوں کا بھرپور تعاون حاصل کیا جائے اور ہر مدرسہ کی انتظامیہ کو آواز دیے کہ وہ خاص طور پر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔

ایک کفن جسم کا ایک کفن روح کا

(سید احمد قادری)

حضرت براہوین عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے جب ہم لوگ قبر کے پاس پہنچے تو اس وقت تک الحذر تیار نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے معزوں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو پکڑ رہے تھے (گویا آپ فکر مند تھے اور بحالت فکر لکڑی سے زمین کو پکڑ رہے تھے) پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا: "ہذا قبری اللہ کی بنیاد مانگو" یہ آپ نے دوبار یا تین بار فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے جدا ہو جائے تو اسے آخرت میں داخل ہو رہا ہوتا ہے (یعنی جب اس کی موت کا وقت بالکل قریب آجاتا ہے) تو اس پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں گوشت چھلکے جیسے ان کے چہرے آفتاب ہوں۔ ان کے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو دہلی میں سے ایک خوشبو بدلتی ہے۔ وہ مرنے والے کے پاس حاضر نظر فرماتے ہیں پھر ملک الموت آتے اور مرنے والے کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے اچھی روح جسم سے نکل کر اللہ کی مغفرت و رحمت کی طرف چل! آپ نے فرمایا، نبوی کی روح جسم سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لیکن آسمان سے اتنے ہوتے فرشتے ہلکے جھپکے ان کے ہاتھ سے لے کر اس روح کو اس کفن اور خوشبو میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس روح سے مشک کی ایسی خوشبو پھیلتی ہے جس کی کوئی نظیر سطح زمین پر نہ ہو۔ نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو ایک آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں وہ دوسرے فرشتوں کی جن جماعت کے پاس

ملہ حدیث میں منقول کا لفظ آیا ہے۔ نیز ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو مرد کے جسم اور کفن میں لٹائی جاتی

سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ اتنی اچھی روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلان بن فلان کی روح ہے۔ فرشتے اس کا سب سے اچھا نام چودہ نمایاں لیا جاتا تھا وہی نام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان پر لے جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ اس روح کے لیے کھول دیا جاتا ہے پھر ساتویں آسمان تک آسمان دنیا کے مقرب فرشتے اس روح کی مشایعت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لیکر ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا اعمال نامہ علیہ میں درج کرو اور اس کو زمین کی طرف واپس کرو۔ اس لیے کہ میں نے انسانوں کو زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو داخل کر دیا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ آپ نے فرمایا تو میت کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے پھر کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں اس کو بھلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ من ربک؟ (تمہارا رب کون ہے؟) بندہ مومن کہتا ہے ربی اللہ (میرا رب اللہ ہے) وہ پھر پوچھتے ہیں۔ ما دیگ (تمہارا دین کیسا ہے؟) وہ کہتا ہے دینی الاسلام (میرا دین اسلام ہے) دونوں فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں۔ ما ہذا الرجل الذی بعثت فیکم (اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں مبعوث کیا گیا) وہ کہتا ہے ہو رسول اللہ (وہ اللہ کے رسول ہیں) فرشتے پوچھتے ہیں۔ وما علمک (یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی) وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فامنت بہ وصدقتم (میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو ان پر ایمان لے آیا اور ان کی تصدیق کی) اس سوال کا جواب ہے بعد آسمان سے ایک ندا دی جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھا دے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا اس سے قبر میں جنت کی خوشبو آتی ہے پھر اس کی قبر تاحد گاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے جس پر عمدہ لباس اور اچھی ہلک و بالا اور کھڑا ہے، انہیں بشارت ہو اس چیز کی جس سے تمہیں مسرت ہوتی تھی۔ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا مومن کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو ایسے شخص کا ہے جو خیر فرماتا ہے وہ کہتا ہے۔ میں تمہارا اہل صراط ہوں یہ سن کر مومن کہتا ہے۔ اے میرے رب قیامت قائم کر دے۔ اے میرے رب قیامت قائم کر دے۔ اور آپ نے فرمایا اور بندہ کافر جب مرنے لگتا ہے تو آسمان سے کالے کلمے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ثابت کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر لکھ لکھتے ہیں اور کافر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں۔ اسے خبیث روح اللہ کے غضب کی طرف چل۔ روح کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو مالک اللہ اس کو اس کے جسم سے اس طرح کھینچے جس طرح بھیکے ہوئے آدمی سے سچ کھینچی جاتی ہے (باقی ملاحظہ ہو)

جس میں سورۃ فتنہ پیدا کرنے والوں کی علمی و ذہنی سطح بلند رہنے کے باوجود بھی اُنہی کی سطح جتنی
 دو اصل اس حضرت علیؑ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے دامن کا سر ہاتھ سے چھوڑ دینے والے بھی
 ایک ہی سطح پر آجکلے ہیں۔ خواہ وہ عرب کے باور نشین ہوں یا اسما و صفات اور افعال الہی کے
 محققان کا درس دینے والے میوں صدی کے عارفین وین الہی کے خالق ہوں یا بیسویں صدی کے "اصلی
 کے مصنف مشکوٰۃ نبوت سے جس قدر نجد ہوتا چلا جائے تاکیر کیوں میں اسی قدر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے
 ومن لم یحبل الله له نوفا فصالحه من نور

علامہ اقبال اس حقیقت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:-

بمصطفیٰ ایرساں خویش را کہ دیں ہمہ ہمت اگر باور نہ رسیدی تمام پوہی صحت

ابن مولانا علی میاں صاحب ایک طرف تو تقریبی بین الحکام اللہ کے فتنہ کو برا دیتے ہیں اور دوسری
 طرف انتہائی اور تہذیبی ارتداد، فکری اور اخلاقی انتشار کا رونا رو تے ہیں۔ "رحۃ ولا ابابکر
 لہا" فتنہ ارتداد ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابوبکر نہیں، تصنیف فرماتے ہیں "رحۃ ولا
 ابابکر لہا" کے متعلق مولانا یہ تفصیلات بتاتے اور اس کو اس طرح سراہتے ہیں:-

۵۵۔ وہ میں ہمارے دست سعید رضا جو "المسلمون" رسالہ کو دمشق سے نکال رہے تھے

ڈاکٹر بیٹ کرنے کے لیے جرنی چلے گئے۔ انھوں نے مجھ سے خواہش کی کہ ان کا غیر موجودگی میں "المسلمون"

کا ادارہ میں لکھ دیا کروں۔ میں نے کئی مہینے اس کی تعمیل کی اس سلسلے میں میرا پہلا مضمون

"رحۃ جدیدۃ" کے عنوان سے تھا جس میں میں نے عالم اسلام میں ایک نئے قسم کے ارتداد

کی نشان دہی کی یہ وہ ارتداد ہے جو مشرق اسلامی پر لے رہا ہے کی سیاسی و تہذیبی تاخت کے

پیچھے پیچھے آیا ہے اور سب سے عظیم ارتداد ہے جو عہد رسالت سے لیکر آج تک کی اسلامی تاریخ

میں رونما ہوا ہے، یہ دینِ ملامت ہے، جو مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ کے شکام افراد کو اپنی

گرفتگی میں لے چکا ہے لیکن پھر ارتدادی تحریکوں اور بہروں کے برخلاف اس ارتداد کی فروغ

آنے والا اور ضروریات دین اور حقائق دین کا انکار کرنے والا کسی کلیسا یا مندر میں نہیں

جاتا اور نہ تہذیبی مذہب کا خود اعلان کرتا ہے اور نہ اسلامی معاشرہ اس پر چوکتا ہے

اور اس سے فصلِ مانت قطع کا وہ معاملہ کرتا ہے جو ہر تین سالین کے ساتھ کیا جاتا تھا

درحقیقت اس خیال کی بنیاد اور اس مسئلہ کی طرف توجہ حاصل کر لی تاکہ رفیع الدین صاحب
مجموع کے ایک مضمون سے جوئی تھی میں نے یہ بنیادی تصور لیا کہ اس کے اس مضمون میں غریب
بسط کے ساتھ لکھا، لادیت کی عالمگیری اشاعت کا لازمی بتایا۔ عالم اسلام میں اس کے
اہم مظاہر کی بھی نقاب کشائی کی۔ پھر اس کے علاج کے طریقے، نئی طاقتور دعوت ایمان اور
اس کے لیے نئے علمی اداروں کی ضرورت، نئے ذہنوں کو سامنے رکھ کر اس طاقتور محرک
تیساری پر زور دیا اور اس سنگین عہدِ رتِ حال کی تصویر کشی کی جس سے
عالم اسلام دوچار ہے۔

یہ مضمون دو قسطوں میں درجۂ جدیدۃ اور دعوتِ جدیدۃ کے عنوان سے المجلد
میں شائع ہوا۔ بعد میں ہی ایک مستقل رسالہ کی شکل میں ”دعوتِ ولاد ابا بکر لہا“ (مقتدر تباد
ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابو بکر نہیں) کے عنوان سے شائع ہوا جو مختلف وقتوں
میں اور مختلف اداروں کی طرف سے ہزاروں ہزار کی تعداد میں طبع ہوا اور نئی دعوتِ تک
اس کی تقسیم ہوئی، غالباً راقم کا کوئی مضمون رسالہ یا کتاب اتنی بڑی تعداد میں نہ شائع
ہوئی نہ اثر انداز اور میں اس کا ترجمہ مولوی عتیق الرحمن سنبھلی صاحب مدیر الفرقان کے
قلم سے ”نیاطوفان اور اس کا مقابلہ“ کے عنوان سے پہلے ”الفرقان“ پھر رسالہ کی شکل
میں کئی بار شائع ہوا۔

لے اس مسئلے میں ایک دلچسپ لطیفہ قابل ذکر ہے۔ غالباً ۱۹۶۵ء تھا۔ رابطہ کے اجلاس ہو رہے تھے۔ ہم لوگ
رابطہ کے مرکز (مکہ معظمہ) بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے سے ایک شیعہ عالم داخل ہوئے۔ میں چونکہ لکھنؤ کا رہنے والا ہوں
اس لیے فوراً پہچان لیا کہ کوئی شیعہ مجتہد ہیں مفتی سید امین الحسینی صاحب مجموعہ (جو کچھ دین ایران میں ہے سچے بٹھے
اور ان کا استقبال کر کے لے اور ایک ایک سے تعارف کرانا شروع کیا۔ یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔ یہ
فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ میری باری حجب آئی تو انھوں نے کہا۔ ہذا الشیخ ابو الحسن خداوی، یہ نور الدین
(آیت اللہ) روح الشریعتی صاحب تھے میرا نام سن کر بولے۔ ہاں ہاں میں نے آپ کا رسالہ ”دعوتِ ولاد ابا بکر لہا“
پڑھا ہے۔ میرے خیال میں تو اس کا نام ”دعوتِ ولاد ابا حسن لہا“ ہوتا چاہیے تھا (مرا حضرت علی ہیں) میں نے
کہا جی نہیں، جوئی کا یہ محاورہ نہیں ہے۔ جوئی کا محاورہ ہے قضیۃ ولاد ابا حسن لہا (مشکل مسئلہ ہے
باقی حاشیہ کے صفحہ)

پھر ان کے ساتھ ساتھ حضرت صدیق اکبر عظیم گار عوام کی تعداد کا مجموعہ وضع بنا ہوا ہے جس پر مولانا انتہائی دہش کی حالت میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحریروں میں بھی جگہ جگہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے تاریخی جملہ ایتھنز الدین و اخا حی "کیا سب جیتے جی دین میں قطع برید ہو سکتی ہے" کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ مگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ یہ سارا اخراج حقیقت میں کرتے رہنے کے باوجود مولانا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے دین سے فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے خارج کر ڈالنا اللہ کے دین میں قطع و برید ہے اور یہ فریضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا دین سے خارج کر ڈالتے ہیں۔ اس کی اللہ کے دین میں نزکوہ کی اس بکری کے بچے سے کم اہمیت نہیں جس کے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد قیامت تک آنے والی تسلسل کے لیے مینارۃ نور بنا رہے گار

واللہ لو منعونی عناقاً کانوا	خدا کی قسم اگر انھوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ
یودونہا الی رسول اللہ صلی	نہ دیا جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا
اللہ علیہ وسلم لقاتلہ علی	کرتے تھے تو میں ان سے اسے روکنے پر ضرور
منعہا (مشکوٰۃ)	جنگ کروں گار

کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ ہے جس کی عدم ادائیگی کی سزا سخت عذاب مقرر کی گئی ہے اس کے جولے اور گرہ بچے ہیں۔ دوسری طرف اسلام کا پورا فوجداری نظام ازالہ منکر ہی کے ذیل میں آتا ہے اس لیے اس فریضہ کو دین سے خارج کر دینے کے نتیجہ میں اللہ و رسول کے وہ سارے احکام جو اجرا حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں، دین سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر نہ تو کسی اسلامی حکومت کو جو رکابا حق کاٹنے، زانی کو سنگسار کرنے یا کوٹے لگوانے کا اختیار ملتا رہ جائے گا، نہ اسلامی تعزیرات کو جس کا نافذ کرنے کا ٹیکس اپنی تصنیف حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت کے ایک دو سب مقام پر مولانا علی میاں صاحب نے مولانا الیاس صاحب کے ذہن میں اسلامی تاریخ کے خلاصہ کی بنیاد پر اسلام کے غلبہ و اقتدار کو دین سے خارج کر ڈالا ہے اس لیے حدود و کے اجرا اور تعزیرات کے نفاذ کا اب سب سے (بقیہ حاشیہ) اور اس کے حل کے لیے حضرت علی نہیں ہیں) اس رسالہ کے لیے رحمة و لا ابابکر لہا ہی کا عنوان موزوں تھا۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔

کاروان زندگی ص ۵۱ تا ۵۲ م

کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ جو لوگ ان کے عقائد سے متعلق ہیں ان کو اس وضاحت سے معلوم ہو سکے جو انھوں نے "سفر فرقات" اور "تبلیغ جماعت" کے نکلنے کا مہمازنہ اور تبلیغ محبت کے نکلنے کی سفر فرقات پر برتری ثابت کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ یہ پورا اقتباس گزشتہ اوراق میں دیا جا چکا ہے۔ بیان اس کا صرف آخری جملہ دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں:

مثلاً قتال میں فتنا و غیظ اور اطماع و شعلہ غضب کی صورت بھی ہے اور یہاں اللہ کے لیے کلمہ غیظ ہے اور اس کے دین کے لیے لوگوں کے قدموں میں پٹکے اور ان کی منتیں خوشامدی کے لیے دلائل ہیں۔
ذلیل ہوتا ہے۔

اس مقام پر عقل سمجھنے سے بالکل قاصد ہے کہ یہ جو مولانا علی میاں صاحب کی کتاب میں جگہ جگہ اعلیٰ کلمہ اللہ کا تذکرہ آیا ہے تو لوگوں کے قدموں میں پٹکے اور ان کی منتیں خوشامدی کے لیے دلائل ہونے والے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا اعلیٰ کلمہ کس طرح کریں گے؟

ذالک مبلغہ من العلم یہ ہے ان کا مبلغ علم
ماضی کا ائمہ کے خلاف حضرت صدیق اکبرؑ کے اس سخت موقف اور اس پر پوری جماعت صحابہ کرام علیہ السلام کے لیے تقریبی بین الحکام اللہ کے فتنہ کا سد باب کر دیا تھا اور کئی شخص کے لیے بھی اگلی گمشدگی باقی نہیں رہی تھی۔ اس فتنہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مولانا علی میاں صاحب ایک طرف تو اس فتنہ کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبرؑ کے کارنامے کو خوب سراہتے ہیں لیکن انھیں اس کا ذرا بھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ جس آدمی کو حضرت صدیقؑ نے بالکل سب سے کٹی کر دی تھی۔ اسی فتنہ کو ہوا دینے کا وہ خود باعث بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے مطالعہ کا حاصل کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان تفریق اور امتیاز نہیں رہا۔ اس بات کے ثبوت میں متعدد میں سے لیکر متاخرین تک کسی بھی تفسیر کو دیکھا جاسکتا ہے اور فی الواقع کسی صحابہ ایمان کے لیے ایسا کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش بھی نہ تھی۔ کیونکہ اللہ کے سارے احکام کو بے چون و چرا برحق تسلیم کرنا ایمان باللہ کا ابتدائی تقاضا ہے۔

بہر حال یہ تو قرآن اور تقریبی بین الحکام اللہ کا معاملہ تھا۔ اب قرآن اور مولانا علی میاں صاحب کے معاملہ کو لیجیے۔ مولانا ایک طرف تو علی الاعلان قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسری طرف عربیت پر اپنے مطالعہ کتاب و سنت کی برتری ثابت کرتے اور عربیت کا استخفاف کرنے کے لیے اس قسم کی تعلق کرتے رہتے ہیں۔

اس رد عمل کے اثرات (جو بعض اوقات خود رہی کے بغیر نہیں دیکھے جاسکتے) بہت سے ان اسلام پسند مصنفین اور رہنماؤں کی تحریروں میں نظر آتے ہیں جو موجودہ ادبی فلسفوں، مغربی سیاست و اقتدار کی کامیابی اور اپنے ملک کے مسلمانوں کی غیر منظم زندگی یا غلامی کے اسلام کے مطالعہ، صدرت حال کا مقابلہ کرنے اور ان فلسفوں اور نظاموں کے خلاف حیات کے استواری اسلامی فلسفہ اور نظام حیات کے پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ ان کی تحریروں اور تعبیروں اور ان کے طریقہ فکر میں اس رد عمل کے عکس اور سلسلے اس شخص کو آسانی کے ساتھ نظر آسکتے ہیں جس کو ماحول کے اور عمل و رد عمل کے سلسلہ سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے مطالعہ کا موقع ملا ہے پھر وہ ان جدید فلسفوں اور نظاموں کے خلاف حیات کی آزمائش کرتا اور جسم و جان میں پیوست ہو جانے والے اثرات سے بھی واقف ہے۔

ان جدید تحریروں اور اسلام و مسلمانوں کی جدید نشاۃ ثانیہ کی کوششوں میں اور نابینا دنیا اور محدودین و مصلحین کی بحالت و فکر میں جن کو عقلی و دینی رسوخ کی دولت یا ایمانی معیشت و تربیت کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ایک واضح فرق حرکات عمل اور مقاصد کلے۔ پہلے گروہ کی کوشش فکر کا بڑا محرک حصول وقت و اقتدار یا غلبہ و عزت، اسلامی ریاست کا قیام اور حیات انسانی کا نظم و سکون اور انسانی اندک کا اصل محرک رضائے الہی کا حصول، آخرت کی کامیابی، ایمان و احتساب کا جذبہ اور اتباع نبوی و اعلائے کلمۃ اللہ کا شوق ہے اور انہیں جیسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔

تِلْكَ الدِّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (القصاص - ۸۳)

وہ (جو) آخرت کا گھر (ہے) ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے (تیار) کر رکھا ہے جو ملک میں فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام (نیک) پر پختہ ہوں گی۔

مگر اس قسم کی تعمیلات کرتے ہوئے مولانا کو اس بات کا شائبہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ منکشف نکتہ کی

لے منصب نبوت اور اس کے علانی مقام حاملین

یہاں ہالہام میں کٹر برہوت کرنے کا ہوا کام ان کی تصنیف حضرت مولانا محمد الہامیؒ اور ان کی دینی دعوت پر صہار برک سے انجام دے رہی ہے۔ وہ کتاب بصفت کے سر اسر خلافت ہے۔ مگر جو لغت کے سایہ نے مولانا کے دل و دماغ کو اتنا متاثر کر دیا ہے کہ اسی کی وجہ سے وہ نہ تو کسی بات پر غور کر پاتے ہیں نہ کسی بات پر نگہ پاتے ہیں نہ کسی موقع پر قائم رہ سکتے ہیں حتیٰ کہ جن چیزوں کے متعلق مولانا بہت پر زور اور پراعتاد انداز میں بتاتے ہیں کہ خصوصاً تطبیق سے ثابت ہیں کہ ایسا امام فریقہ ہے کہ امت کی بغضت کا مقصد قرار دیا گیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اس پر بھی قائم نہیں رہ سکتے اور یہ بلاشبہ ایک غیر متوازن کیفیت ہے جس میں ان کا قلم خود قید دے آنا دہر گیا ہے۔ اسی لیے وہ کشف والہام اور وحی الہیٰ نبی اور محمد کے عدد و اختیار میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ ایک طرف تو کشف والہام کی نامعلوم آوازوں کو کہ ”دوسرے شیطان“ بتاتے ہیں اور دوسری طرف کشف والہام کی نبیاء و مرسلین کی تصنیف کو دیکھتے ہیں۔ اگر شتا و راق میں مولانا کی کتاب سے اقتباس آچکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بیسویں صدی میں اصل دین وہ نہیں رہ گیا جسے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیش کرتا ہے۔

یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ محض طبع فارم بدل جانے سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ مگر یہ غیر علمی کے منبر سے مولانا خطبہ دیتے ہیں تو کشف والہام کی نامعلوم آوازوں کو دوسرے شیطان قرار دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کشف والہام کی نبیاء و مرسلین کی تصنیف کو دیکھتے ہیں۔ پھر ایک طرف فرماتے ہیں:-

”یہاں ایک باریک بات سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک مجدد اور صلح ہوتا ہے۔ نبی کی شہادت یہ ہوتی ہے کہ اس کے قبل ہرے طریقہ کے ابتلاء کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی اور اس کی ہدایت حاصل کیے بغیر اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی قسم کی ملاقات یا تساہل کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مجددین و صلحین کا معاملہ یہ نہیں ہے۔“

نوٹ:- اور دوسرا آئندہ اشاعت میں ملاحظہ کیجیے۔

نہیں دیتا۔ کیونکہ اسے بعضی طور پر علم ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کا یہ جزیں اسے تباہ کر دے گا۔ اسلام کسی ایک فرد کے تابع نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی نظر دیگر تمام افراد پر پھیلا ہے جو اس فرد کے عمل سے نقصان اٹھاسکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام افراد کا حق ہے کہ وہ نقصان سے محفوظ رہیں اور زندگی اطمینان سے بسر کریں۔ اسلام کسی ایک نسل کے خدمات کی پذیرائی بھی نہیں کرتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نسل کے اعمال سے آئندہ نسلیں نقصان اٹھائیں گی۔

اسلام انسانیت کی گراؤ میں انسان کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ اس کے نقطہ نظر کے مطابق مقصدِ انسانیت رفعت و ارتقاء ہے۔ گراؤ اور پستی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انسانی حقیقت ہے جو حقیقت سے جملہ کر بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اسلام صرف حیاتیاتی عمل کی انجام دہی کو کافی نہیں گردانتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ صرف حیاتیاتی کردار سے جملہ کا شے ہے اور زندگی کو حیاتیاتی لحاظ سے۔ بہر حال صحت کی ضرورت نہیں ہے مگر بھی صحت زندگی میں ایک پسندیدہ شے ہے۔

اسلام پسند نہیں کرتا کہ انسانیت پستی و انحطاط کے ایسے مقام پر آجے جہاں تمام انسانوں کے عمل نام مشابہ ہو جائیں اور سب کے سب ناقص چلی و خلافت کی انجام دہی میں مصروف ہو جائیں کیونکہ اسلام اس حقیقت سے باخبر ہے کہ لوگوں میں جذبات و میلانات کا بھی تفاوت ایسی طرح ہوتا ہے۔ قوت، قدرت، عقلندی اور دولت مندی میں تفاوت و فرق ہے اور انسانیت کا یہ تنوع اور اس کی بولچھونی قانون زندگی اور مقصدِ حیات ہے اور اگر انسانیت پستی و انحطاط کا شکار ہو جاتا تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

غرض اسلام بآں و احد تمام مقاصد زندگی کی تکمیل پر انسانیت کو بغیر کسی چیز کے آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ جب وہ جنسی میلان کو استمرارِ نسل کے لیے ضروری خیال کرتا ہے تو لوگوں کو اس میلان کی تکمیل کی اجازت بھی دیتا ہے اور جب وہ اس میلان کی تکمیل کی اجازت بھی دیتا ہے اور جب وہ اس میلان کی تکمیل کے طریقہ کو پاکیزہ اور شائستہ بناتا ہے تو وہ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھتا ہے کہ مقصدِ زندگی ارتقاء ہے اور انسان کو اس ارتقاء پر قدرت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں اسلام انسان پر نہ تو ناروا بوجھ مسلط کرتا ہے اور نہ اسے رہبانیت کی دعوت دیتا ہے بلکہ رہبانیت اور ترک دنیا کو مذہبی فرائض کی ادائیگی سے کوٹا ہی خیال کرتا ہے۔

(اسلام اور جدید افکار ص ۲۸۴-۲۹۰)

ان اعتدالی اصولوں کو مد نظر رکھ کر اسلام اپنے معاشرتی نظام کو اس طرح توازن کے ساتھ مرتب

کہ تہ کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کی آزادی اور مساوی درجہ کا پورا پورا تحفظ ہو جائے اور اس ماحول میں دونوں کی شخصی اور صنعتی صلاحیتیں کا بھرپور ارتقاء ہو تا رہے۔ انسانی معاشرتی تاریخ کا غائر مطالعہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک انسان نے جتنے معاشرتی نظام بھی مرتب کیے ہیں۔ ان میں ہمیشہ نقصانِ عورت ہی کو اٹھانا پڑا ہے اس کی انفرادی حیثیت کا انکار کیا گیا۔ اسے غلام اور شہر کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ اس کی زندگی کو بے قیمت بنکے رکھ دیا گیا۔ اسے شوہر کے ساتھ زندہ بھلا ڈالا گیا۔ خیمہ کی پوجا کرنا اس کا فرض قرار پایا۔ مرد کی جلی جھوک کی بارگاہ پر بھینٹ پڑھایا گیا۔ دوکان اور مکان کی طرح کو اسے پرچلا یا گیا اس پر خوت و سر اس مسلط کر کے اس کی شخصیت کو کچلا گیا۔ پیدا ہونے ہی اسے قتل کیا گیا۔ ہر طرح اس کا جنسی استحصال ہوتا رہا اور اسے کبھی آزادی اور سکون کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہونے دیا گیا۔ اور حالات سے خبردار ہو کر اسے اپنی قسمت پر شاکر ہونا پڑا۔ اس غرض کے لیے سب سے زیادہ مذہب کو استعمال کیا گیا کبھی سیاسی مصالح اس کا سبب بنے اور کبھی سماجی ضرورتوں کا سہارا لیا گیا۔ تاریخ انسانی میں ہمیشہ مردوں کے ہاتھوں عورت کا یہ استحصال اس بات کی علامت ہے کہ مرد ہمیشہ طاقتور اور بھاری رہا ہے اور اس لیے اس نے ہمیشہ استحصال کیلئے اس کی ایک وجہ یہ رہی ہے کہ ابھی تک سارے نظام مردوں ہی نے مرتب کیے ہیں اور اس لیے انھوں نے ہمیشہ معاشرے کی تشکیل کو بے وقت اپنے مفادات اور صنعتی تعاضلوں کو اس طور پر اولیت کا مقام دیا ہے کہ ان کے پیش نظر عورت صرف ان کی ضرورت کا محض وسیلہ بن کر رہ گئی۔ بیویں صدی میں ضروریوں کے زیر اثر اور اس کے پروپیگنڈے کی وجہ سے عورت کی آزادی اور مساوات کا شور سنائی دینے لگا ہے۔ لیکن اس شور میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیان بھی مرد کی اپنی چالاک اور مکاری اپنا کام پوری طرح کر گئی ہے اور عورت کا انجام ماضی سے بھی بدتر ہو کر رہ گیا ہے۔

یورپ کی جدید معاشرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آزادی اور مساوات کے پائیز بٹھنوں میں تریاق کے بجائے زہر ملائی انڈیل دیلے اور نادان عورت اس زہر کو تریاق سمجھ کر جام لٹھا رہی ہے اور آزادی و مساوات کے نشہ سے بہت ہو کر سب کچھ بھول چکی ہے اور اس زہر نے اس کی نوعیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یورپ نے عورت کو جو کچھ دینے کا شور مچایا تھا وہ تو اس نے عورت کو آج تک نہیں دیا مگر اسے نوعیت سے محروم کر کے عورت اور مرد کے درمیان کی ایک ایسی مخلوق بنا دیلے جو اعضاء کے اعتبار سے تو عورت معلوم ہوتی ہے مگر کردار میں اپنے آپ کو مرد ثابت کرتی رہتی ہے وہ اس کش مکش میں بے دم ہو چکی ہے مگر آزادی اور مساوات

کی خراب بچہ پر اپنا اثر دکھا رہی ہے اور ابھی تک بچے اپنی خات کا ہوش نہیں آسکا ہے۔ کیونکہ خواب سے بیدار ہو کر تپے کچھ محسوس کرے۔ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہواری حالانکہ ان حالات کے نتیجے میں مغرب بھی اتار کی کلفت میں تو پھنس کر رہی رہ گیا ہے۔ ساتھ ہی ”مرد بیکار و زن تنہا“ کی آغوش میں کلفت بھی اس پر سلا رہ چکی ہے۔ یہ حیرت ناک بات تو یہ ہے کہ مغربی بچہ کیڑے عورت کو اس حد تک مسحور کر دیا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں رہی کہ اپنی فطرت کو سمجھے سکے اور اس غیب میں مبتلا نہ ہو جو مغربی خلافت کے مٹ سہے ہیں۔ کیا اس ظلم کی بھی انتہا ہے کہ ایک مرد صرف بقاء نسل انسانی کا ذریعہ ادا کرتا ہے۔ مرد کیلئے اولاد پیدا کرے اور کامل نواہ اس بوجھ کو سہاوتی ہے۔ پھر وضع حمل کے بعد اپنی قوتوں کو مختص بھی کرے اور بچہ کو دو سال تک دودھ بھی پلاتی ہے اور اس کے بعد بچہ اپنے اس فطری وظیفہ میں منہمک ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی پہلے بچہ کی تعلیم و تربیت بھی غلط بھی رکھے۔ اس ہمہ گیر فرض کی ادائیگی کے بعد بھی مرد اس کی معاش کی ذمہ داری بھی نہ لے اور اس میدان میں بھی اسے مرد کے ساتھ دو ٹوٹا پٹ ہے۔ وہ سیاسی و سماجی معاملات میں مصروف ہے۔ دوکان بانسارا دیا رکوں میں اس کی نظر بازیوں کے مروجہ رہے۔ اس کو خراب فوجی کر کے بکیت کرے اس کا دلی پہلانے کے لیے نائش میں مصروف ہو اور اس کی شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمہ تن اڑے تیار رہے۔ پھر مرد اپنے کارناموں کے نتیجہ کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار نہ ہو اور اس کو قتل اولاد پر آمادہ کرنے کے لیے تہمتے نظر عقید کی تعلیم دیتا ہے۔

اس طرح اسی ہی میں نہیں بلکہ درجہ دین میں بھی ترقی پسندی کے نام پر عورت کا بدترین حد تک جنسی استحصال کیا جا رہا ہے۔ اس غریب کا استحصال ماضی میں ہوتا ہی رہا تھا۔ دو جدید کی علمی و فکری اور سماجی ترقی بھی اس کو استحصال سے محفوظ رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔

اس معاملے میں اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کو دفع کرنے والا نہ مرد ہے اور نہ عورت اس لیے ان دونوں میں سے کسی نے سراسر تحفظات صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کیے ہیں بلکہ اس کے برخلاف اس کا واضح وہ تعاون و قدوس ہے جو نہ صرف کائنات بلکہ خود انسان کا بھی خالق ہے اور ان دونوں منفیوں کی تخلیق بھی جس کے منصب کے تحت ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں نہ مرد کا استحصال ممکن ہے اور نہ عورت کا۔ پھر جس خصلت عورت اور مرد کے جسمانی اعضاء اور ان کی ذہنی و نفسیاتی صلاحیتوں کو پیدا کیلئے وہ ان کے نازک ترین معاملات اور مسائل سے اچھے طریقہ واقف ہے اس لیے اس نظام میں ان سب کی رعایت بھی ملحوظ رکھی

گئی ہے

اسلامی معاشرت کا بنیادی مقصد عورت اور مرد کی شخصیت کا کامل ارتقاء ہے۔ شخصیت کے اس ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں ان دونوں صنفوں کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے جہاں کامل کیونکر کے ساتھ اپنی تعمیر میں مصروف رہیں۔ ایسے ماحول کے لیے ضروری ہے کہ نظامِ معاشرت کی تشکیل اس طور پر کی جائے کہ وہ ذہنی، فنی و دجست کے ماحول، فخر و نظر میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے، ذہنی اعتبار سے محفوظ رہیں کسی قسم کے خطرات کا امکان نہ ہو۔ نفسی اعتبار سے پیدائش ہو سکیں، رذیعی صلاحیت، جسمانی ساخت، صنفی حوا جس، جذباتی کیفیت، فطری رجحان اور صنفی میلانات کی رعایت کی گئی ہو اور استحصال کا امکان دور دور تک باقی نہ رہے۔ ایک ایسے ماحول ہی میں اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی شخصیت ارتقاء کی منز میں طے کرتی ہوئی بلند تر ہو کر چھوڑے لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام شخصیت کے ارتقاء کا مفہوم بھی خود ہی دیتا ہے۔ اس کے نزدیک شخصیت کے ارتقاء سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص پوری توانائی کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کے کسی بھی قیمت پر یہ ارتقاء ہے ہی نہیں کہ مرد و عورت میدان میں داخل ہو کر اسے چیلنج کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے یا عورت مرد بن کر اس سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس طرح سے تو اسلام کے نزدیک شخصیت کا ارتقاء نہیں بلکہ اس کا زوال ہو جاتا ہے۔ اسلام اس بات کو ارتقاء کہتا ہی نہیں کہ آفتاب اپنی شعاعوں کے ذریعے ضیاء پاشی ترک کر کے کسی اور ستارے سے کب نور کرنے لگے اور اس طرح چاند سے مقابلہ کرنے کی حماقت کرے یا چاند آفتاب سے کب نور کرنا چھوڑ کر آفتاب کے مدار میں داخل ہو جائے کی حماقت کر بیٹھے۔ غلام ہے ایسی کوئی بھی حماقت آفتاب کا تو زوال کہلائے گی ہی مگر چاند کی تباہی تو یقینی ہو جائے گی اور نظام کائنات میں رخنے پڑ کر پورے نظام کی تباہی پر منتج ہوگی۔

مرد و عورت کے سلسلے میں بھی اسلام کا نظریہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے نزدیک عورت کا ارتقاء وہی ہے ہے کہ اس کی عجزی صلاحیتوں کا ارتقاء اپنی انسانیت کے تحفظ کے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے سارے فرائض کی بحسن و خوبی اور برائی کامیابی و کامرانی سے انجام دے سکے۔ اسی طرح مرد کی شخصیت کے ارتقاء کا مفہوم بھی اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا ارتقاء اس طور پر ہوتا رہے کہ اس میں مردانہ خصائص زیادہ سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجہ سے بروئے کار آتے رہیں اسی لیے اسلام مردانہ پر عورتوں کی شکل کرنے کو

حرام قرار دیتا ہے اور عورتوں سے بھی منع کرتا ہے کہ وہ مردوں کی نفل کرنے کی طاقت کا ارتکاب نہ کریں۔ مرد میں عورت کی خصوصیات کی پیدائش کو وہ مرد کا نوالہ ہوتا ہے اور عورت میں مرد کی نفل کرنے کے رجحان کو اس کی بنا ہی اور معاشرتی زندگی کی موت قرار دیتا ہے۔ اس لیے اسلام اپنے معاشرتی نظام کے ذریعہ ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں مرد کا ارتقاء مرد ہونے کی حیثیت سے ہوتا رہے اور عورت کا عورت ہونے کی حیثیت سے۔ یہی ارتقاء اسلام کی زبان میں ان دونوں کا شخصی ارتقاء ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر وہ معاشرے میں مساوات و آزادی کی ضمانت دیتا ہے اور اسی کے پیش نظر وہ کام اور دائرے عمل کی تعیین کرتا ہے۔

جیسا کہ گذر چکا ہے، اسلام مرد اور عورت کی کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن اسلام مساوات کے اس لفظ کو مفہوم دینے کے لیے استعمال کرتا ہے اور نشہ اور شراب کے طور پر استعمال کر کے بدست کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بلکہ اس لفظ کو بھی وہ خود ہی اپنا مفہوم دیتا ہے۔ وہ مغربی فلسفہ کی مانند مرد و عورت کو ہر اعتبار سے مساوی قرار نہیں دیتا اور دو اعتبارات سے وہ مساوی ہی نہیں، عورت اور مرد کے جسم کا ایک ایک عضو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ عورت کی ہڈیاں مرد کے مختلف، اس کی شکل مرد سے الگ، اس کی آواز مرد سے ممتاز، بیان تک اس کی چال، اس کی پسند اس کا رجحان طبع، اس کے جذبات کی حالت، اس کا فکری ترغیب اس کی ذہنی کیفیت، الغرض اس کی کوئی ایک چیز بھی مرد کے مماثل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خود اپنے جسم کی ظاہری اور باطنی ساخت میں بھی وہ مرد سے علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ اختلافات یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ عورت کے گوشے کے ریشوں کی بناوٹ تک مرد کے گوشے کے ریشوں سے مختلف ہوتی ہے۔

عورت اور مرد کے جسم میں صلاحتوں اور اس کے اعضاء کے اس اختلاف کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا ہے جب شکم اور پلکستھر اور جل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تحقیق بھی اسی یورپ کی ہے جو سماجی مساوات میں عورت کو بالکل مرد کے مماثل قرار دیتا ہے مگر خود تحقیق کر کے سائنس کے ذریعے بتاتا ہے کہ استقرار گل کے ساتھ ہی لڑکی اور لڑکے کے تحقیقی عمل کا تعین ہو جاتا ہے اور وہیں سے دونوں کی تخلیق میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ لڑکی یا لڑکے کی شکل میں اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ گریبا کہ عورت اور مرد کا تخلیقی اختلافات استقرار گل سے شروع ہوتا ہے اور نہایت تک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ مگر یہی یورپ خدا ہی جانے اپنے پریجیکٹ کی پیروی میں کمال کے ساتھ ساری دنیا کو دھوکا دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور خدا جلے دینا نے بھی یہ دھوکا کیسے کھالیا۔ غالباً اس سے بڑا دھوکا انسانیت نے اپنی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا ہو گا جو اسے بیسویں صدی کے علمی اور ادبی

خود میں کھانا پینا۔ لیکن اسلام کا معاملہ اس سلسلے میں بالکل دوسرا ہے۔ وہ پہلے ہی ہندو پر دونوں کو علیحدہ کرنے قرار دیتا ہے اور ان کی فطری ساخت طبعی رجحان، عصبی خواہش اور علی فرافض کو ساتھ رکھ کر عورت اور مرد کو انسانی حقوق کے اعتبار سے مساوی قرار دیتا ہے۔ مگر وہ یورپ کی طرح کام کی مساوات کا قائل نہیں ہے بلکہ آسمانی صحت میں مساوات کا قائل ہے۔ کام کے تعین میں اور فرائض کی تعیین میں تو اسلام دونوں صنفوں کی صلاحیتوں ضرورتوں اور مرکز دیوں یا بڑائیوں کو سامنے رکھ کر تعین کرتا ہے اور ان کے لیے اپنے میدان منتخب کرتا ہے جن میں ان کی شخصیت کا پوری طرح ارتقاء ہو سکے۔ البتہ کام کی نوعیت اور میدان عمل کے باوجود اسلام آسمانی حیات میں کمال مساوات فراہم کرتا ہے۔

فعل تخیلی چونکہ قدرت کا منشاء مقصد ہے جس کے لیے اس نے انسانی کومر داد و حیرت کی دو مختلف صنفوں میں تقسیم کر کے ان کے ذمہ کام کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس تقسیم میں مرد کے حصہ میں حیثیت فاعل آتی ہے تو عورت کے حصہ میں حیثیت مفعول۔ علی بنیام فاعل جہتہ اشرانہ زہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جب کہ مفعول میں اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے مگر چونکہ یہ تقسیم خالق کائنات کی جانب سے اس کے منصوبے کے تحت عمل میں آتی ہے جس میں نہ مرد کی پسند کو کوئی دخل ہے اور نہ عورت کا انتخاب اس کا سبب۔ اس لیے نہ حیثیت فاعلی کومر د کے لیے سرمایہ ارتقاء رکھا جاسکتا ہے اور نہ حیثیت مفعولی عورت کے لیے تذلیل و حقیر کا سبب ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اسلام دونوں صنفوں کو اپنے اپنے حصہ کی ذمہ داری کی جہن خوبی ادا کیا گی کہ قابل فخر قرار دیتا ہو اور صرف حیثیت کے اس فرق کی وجہ سے نہ تو کسی کو ذلیل و حقیر قرار دیتا ہے اور نہ کسی کو مغرور و متکبر بننے کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام جب معاشرے کی ذمہ داریاں تقسیم کرتا ہے اور دائرہ کار متعین کرتا ہے تو ان حیثیتوں کو ملحوظ ضرور رکھتا ہے اس لیے کہ دونوں صلاحیتیں ان کی اس حیثیت کے فرق کو ملحوظ رکھ ہی دی گئی ہیں۔ اس لیے ان کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ممکن تھا کہ ان میں سے کسی کے ذمہ وہ فرض عائد ہو جاتا، جس کے کرنے کی صلاحیت اس میں ہے ہی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ اس فرض کی ادائیگی اس کے فطری فرائض میں بہتہ پیدا کرنے کا سبب بن جاتی یا ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیتی۔

اسلام نے ان ساری مصلحتوں کو نظر میں رکھ کر عورت کے لیے میدان عمل اس کے گھر اور خاندان کو متعین کیا ہے۔ کیونکہ بالعموم عورت نے ذمہ سب سے پہلے گھر اور گریستی کی مصروفیات آتی ہے۔ پھر دوران عمل وہ دوزد موعوب کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی بلکہ الٹی نگرانی اور تحفظ کی محتاج ہو جاتی ہے پھر کامل (باقی برصہ)

برطانیہ میں

مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا مسئلہ

(جناب مست از علی صاحب علی گڑھ)

اس وقت برطانیہ میں کم و بیش ۵ لاکھ مسلمان آباد ہیں جن کا ۵ فی صد حصہ ان مہاجرین پر مشتمل ہے جن کی آمد دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی سرکار کی تلاش میں یہاں شروع ہوئی تھی اور ۵ فی صد حصہ اس نسل پر مشتمل ہے جو اب برطانیہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر برطانیہ ہی میں پرورش پا کر جوان ہوئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں نے یورپ اور امریکہ کا رخ کیا ان کا تعلق غیر ترقی یافتہ ممالک سے تھا جن میں برصغیر ہندو پاکہ اور ترکی قابل ذکر ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے امریکہ اور برطانیہ کو اپنا وطن بنایا جبکہ ترکی کے مسلمانوں نے جرمنی اور فرانس کو۔

مسلمان یورپ میں کوئی پہلی بار نہیں آئے تھے بلکہ وہ اس سے قبل بھی دو بار یورپ کا رخ کر چکے ہیں۔ پہلی بار آٹھویں صدی عیسوی میں اور دوسری بار چودھویں صدی عیسوی میں مغربیہ ہے کہ اس سے قبل مسلمان حکومت و تہذیب کے اعتبار سے غالب جماعت کی حیثیت سے یورپ میں داخل ہوئے تھے اور اب یہ نہ صرف سیاسی اور معاشی سطح پر کمزور ہیں بلکہ نظر پائی اور فکری و تمدنی سطح پر بھی مغلوب نظر آتے ہیں۔

برطانیہ میں مسلمانوں کی موجودہ صورت حال

جو پندرہ لاکھ مسلمان برطانیہ میں آباد ہیں ان میں سے زیادہ تر لندن، بریڈ، نورڈ، مانچسٹر، بزرگہملہ، نیو کاسل، لیوٹن، ہڈس فیلڈ، نانٹنگھم، والسال، راجڈیل، ٹولین، ڈیویزبری، نیوٹن ٹیکس اور لیگ برن وغیرہ میں مقیم ہیں۔ ان میں سے اکثریت پاکستانی مسلمانوں کی ہے جو ایک اندازے کے مطابق پانچ لاکھ سے زائد ہیں ان کے علاوہ تقریباً ہر مسلم ملک کے مسلمان یہاں موجود ہیں اور ان ممالک کے مسلمان بھی یہاں غیر مسلموں کی حکومت میں ہیں یا وہاں اقلیت میں رہتے ہیں۔ ان کا تعلیم یافتہ طبقہ مغربی سیکولر تعلیم سے آراستہ ہونے کی

وجہ سے مغرب کی ذہنی اور معاشی غلامی میں مبتلا ہے یا بالکل ان پٹہ ہونے کی وجہ سے احساسِ کمتری کا شکار اور نتیجہً مغرب ہی کے ذہنی سے سوچنے پر مجبور ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے دل و دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں ایسے اسلامی شخص کا احساسِ غرور موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے تمدنی شخص کے لیے تھوڑی بہت جلدوجہد کر رہے ہیں۔

برطانیہ میں مسلمانوں کی آبادی کا ارتقاء

گذشتہ دو دہائیوں میں برطانیہ کی مسلم آبادی کا تناسب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے لیکن یہ امر قابلِ افسوس بھی ہے اور قابلِ تشویش بھی کہ مختلف مذہبی قومیتوں کی آبادی کے حقیقی اعداد و شمار قابلِ اعتماد اعداد و شمار کہیں دستیاب نہیں ہے اور اندازہ بہت بڑی حد تک بہت مختلف ہیں بلکہ ان میں نمایاں فرق ہے (Christian World Encyclopedia 1938) کے مطابق برطانیہ میں مسلمانوں کی تعداد دس لاکھ کے قریب ہے جبکہ دیگر غیر سرکاری ذرائع مسلمانوں کی تعداد ۸ لاکھ بتاتے ہیں۔ اس کے برخلاف مسلمان رہنماؤں کا اندازہ یہ ہے کہ ان کی قوم کی تعداد ۱۵ لاکھ کے قریب ہے۔ بہر حال حقیقی تعداد جو بھی ہو برطانوی مسلمان برطانیہ کی آبادی میں نمایاں مقام رکھتے ہیں اور اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے۔
زیرِ نظر مضمون میں مسلمانوں کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے یہ ضیع پر روشنی ڈالی جا رہی ہے لیکن یہاں صرف ان عملی پہلوؤں ہی کو زیرِ بحث لایا گیا ہے جو مسلمان بریت سے ہیں اور ان فکری اور نظریاتی پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا جن کا تعلق اسلامی نظریہ تعلیم سے ہے بلکہ یہاں ان تعلیمی سرگرمیوں کا احاطہ مقصود ہے جن کے ذریعہ مسلمان اپنے بچوں کو زورِ علم سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکیں۔
مسلمان بچوں کے تعلیمی مسئلہ کی اہمیت

برطانیہ کی مسلمان کمیونٹی جن اہم ترین مسائل سے دوچار ہے ان میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا مسئلہ سرفہرست ہے۔ جمہورِ مسلمین کی رو سے تین لاکھ کے قریب مسلمان بچے یہاں زیرِ تعلیم ہیں۔ برطانوی مسلمانوں کی یہ نئی نسل جو یہاں زیرِ تعلیم ہے شدید خطرات کا شکار ہیں۔ وہ بچے ہیں جن کے کان آذان کی آواز سے نا آشنا جن کی نگاہیں مسجد و محراب کے منظر سے محروم اور جن کا شعور و احساسِ مسلم ثقافت و تمدن سے نااہل ہے وہ یہاں ایک اعلیٰ تہذیبی ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی تمدنی و تہذیبی روایات سے یکسر کٹ گئے ہیں جس ماحول میں وہ پل رہے ہیں وہ لا اذیت، عیسائیت اور مادہ پرستی کے مظاہرے ہیں۔ یہاں اکثریتِ خالص کے نام پر لوگوں

کی ہونے کے باوجود اس فریڈ اور خادوں کو تحقیق سے یہ پتا تھا کہ ان کے لئے ہی ہندو اسکولوں میں نئی نسل تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کا پورا نظام نہ صرف مسلم تہذیب و ثقافت اور مذہب اسلام کی ضد پر مبنی ہے بلکہ انہی جدید خادوں کا مہم ہونا سنت ہے ان حالات میں نظریاتی نقطہ نظر سے یہ تعلیمی ادارہ دلانا خود دہی کے الفاظ میں دراصل مسلمان بچوں کے لئے عقل کا بچوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ لیکن یہاں کے لازمی قطعی نظام کی بنا پر وہ یہاں کے تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کے لئے مجبور ہیں۔ لازمی تعلیم کے قانون کی رو سے مسلمان لڑکیاں بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور وہ نوعمر لڑکیاں بھی یہاں کے تعلیمی اداروں میں جلتے کے لئے مجبور ہیں جن کے والدین مذہبی و دینی شعور رکھنے کی وجہ سے ان اداروں میں بھیجا پینڈ نہیں کرتے۔ غرض برطانوی نظام تعلیم اپنے مزاج، مہذب، مقاصد، تصاب اور روایات کی رو سے مسلمانوں کے نظام تعلیم کی بالکل ضد ہے۔

مذہبی شخص کا احساس

برطانوی مسلمان دنیا کے دیگر مسلمانوں کی طرح اپنی طویل مذہبی اور تمدنی روایات کی بنیاد پر ایک شخص اور غیر گروہ ہونے کا احساس رکھتے ہیں جن کے تمدنی اصول اور اخلاقی اقدار کی جڑیں ان کے دین و مذہب میں پیوست ہیں۔ بحیثیت مجموعی مسلمان اپنے نظریاتی اور تمدنی وجود کی نہ صرف حفاظت کرنا چاہتے ہیں بلکہ اسے قائم اور باقی رکھ کر مزید امتیازی حیثیت سے اسے ترقی دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمان اپنے دینی اور تمدنی وجود کو برطانوی معاشرے میں تحلیل کر دینے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنی تمام مذہبی تعلیم و آقا کو اپنی نئی نسل تک منتقل بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی نئی نسل اپنے دین و مذہب کی خاطر وہ طریقہ پر حفاظت کر سکے یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو برطانوی نظام تعلیم کے خطرناک سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔

تعلیمی میدان میں مسلمانوں کی کوشش

۱۔ برطانوی نظام تعلیم کی یہ صورت حال مسلمانانِ برطانیہ کے لئے ایک چیلنج بن کر ابھری ہے۔ اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لئے کچھ صاحبِ دل اور باہمت مسلمانوں نے اپنی اپنی جگہ سوچ بچار شروع کر کے مسلمان کی حقیقی حیثیت سے واقفیت اور اس کے حل کے لئے آئے دن سینڈز سمپوزیم اور کانفرنس منعقد ہوتی ہیں اور ابتدائی مراحل کے طور پر ہر برقی مذہبی تعلیم کے ادارے، صباغی اور شبانہ مدارس قائم کیے گئے جہاں سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو اسلام کی سادہ سادگی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے مساجد، اسکول، منار اور مسجد اور شبانہ مدارس کا قیام، ملک میں ایک جہاں پھیلا رہا ہے۔ برصغیر ہندو پاک کے علاوہ بعض عرب ممالک سے دینی

مدارس کے قاعدہ تحصیل فضلاء کو مدعو کیا گیا تاکہ وہ نسل کو اسلام کی مبادیات کی تعلیم دے سکیں۔
مسلمانوں کی ان کوششوں کے اثرات و نتائج کا جائزہ لینے سے قبل ضروری معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی
نظام تعلیم کے خود خیال پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے۔

برطانوی تعلیمی ادارے اور ان کا نظام
برطانوی تعلیمی نظام دراصل سال ۱۷۹۰ء کے ایک کیشن ایکٹ پر مبنی ہے جس کی رو سے والدین خود اپنے بچوں
کی تعلیم کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ ہر سال کی عمر سے ۱۶ سال کی عمر تک بچوں کو مناسب تعلیم فراہم کی جانی چاہیے اور اگر
مناسب تعلیم کی فراہمی میں والدین غفلت سے کام لیتے ہیں تو ایسی صورت میں حکومت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ
قانون کی رو سے والدین کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور بچوں کو والدین کی سرپرستی سے نکال کر مصلحتی
حکومت کے حوالے کر دے۔ برطانیہ میں ۵ سال سے ۱۶ سال کی عمر کے طلباء کے لیے جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں
ان کی ترتیب یوں ہے۔

- ۱۔ پانچ سال سے کم دستے کے بچوں کے لیے کنڈرگارٹن کی طرح کے ادارے۔
 - ۲۔ چھ سال سے ۱۱ سال تک کی عمر کے لیے پرائمری اسکول
 - ۳۔ گیارہ سال سے ۱۶ سال تک کی عمر کے لیے ثانوی اسکول
- سوائے سال سے زیادہ عمر کے طلباء کے لیے جو تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ترتیب یوں ہے۔
- ۱۔ اعلیٰ ثانوی یا فنی تعلیمی ادارے۔
 - ۲۔ کسی نامی فن یا پیشے کے خصوصی کالج
 - ۳۔ جامعات۔

اس تمام تعلیمی اداروں کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا پورا نظام سیکولر اور مغرب کی عکری بنیادوں
پر استوار رہا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی چند خاص خصوصیات ایسی ہیں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی مفرت رسائل
ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:-

- ۱۔ ان تمام اداروں کی اکثریت کا نظام تعلیم مخلوط ہے۔
- ۲۔ غیر اسلامی نصاب تعلیم پڑھتا ہے۔
- ۳۔ اسکول یونیفارم غیر سائبریاں پر خستہ ہونے کی پابندی ہر طالب علم کو کرنی پڑتی ہے چنانچہ

مسلم طالبات کو بھی اسکول پینٹا تھوڑی ہوتی ہے۔

۴۔ نصاب تعلیم کے غور و اجزا میں رقص و موسیقی کی تعلیم نہ فرمیں۔ ایجوکیشن بکس ایجوکیشن اور تریاکی شامل ہیں۔ فرنگی ایجوکیشن کے موقع پر جو شخص لباس پہنا جاتا ہے وہ اس قدر چست اور رنگ برنگ ہوتا ہے کہ جسم عریان نظر آتا ہے۔ خاص کر طالبات کا لباس۔ اس کے علاوہ تیراکی مغلوط ہوتی ہے اور تیراکی سے پہلے اور بعد میں شادو دیا جاتا ہے جس کے لیے مغلوط انتظام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بالکل برہنہ ہو کر شادو لیتے ہیں۔ سیکس ایجوکیشن کے نام پر اسکول ہی میں سیکس پر مبنی فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔

۵۔ اسکولوں کی جانب سے تفریحی پروگرام مرتب کیے جلتے ہیں جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شرکت ہوتی ہے۔ یہ پروگرام بعض اوقات ایک سے زائد دن کے لیے بھی ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا خصوصیات کے علاوہ ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسکولوں میں مذہبی تعلیم لازمی تعلیم کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے۔ اسکولوں کے ایجوکیشنل ایکٹ کی رو سے تمام اسکولوں میں نہ صرف مذہبی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اسکولوں کی تعلیم

کا آغاز ہی مذہبی دعا و یا عبادت سے ہو۔ چنانچہ اسکولوں میں ہر روز اسمبلی ہوتی ہے جس میں تمام مذاہب کے طلبہ شامل ہوتے ہیں جس میں عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے جس کی وجہ سے مسلم طلبہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں حالانکہ اس ایکٹ میں اس امر کی اجازت کر دی گئی ہے کہ تمام طلبہ کے لیے ایک ہی مذہب کی تعلیم نہ ہو بلکہ مذہبی تعلیم ایک شخص علیہ نصاب پر مشتمل ہو اور غیر متعلقہ نہ ہو۔ مگر یہ بالکل واضح ہے کہ اس قانون کے بنانے والوں کے پیش نظر مذہبی تعلیم سے مراد مذہب عیسائیت ہی کی تعلیم تھی چنانچہ آج مذہبی تعلیم کے عنوان سے عیسائیت ہی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کی غرض سے یہودیوں نے اپنے علیحدہ اسکول قائم کر رکھے ہیں۔ یہاں وہ اپنے مذاہب کی تعلیم دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اپنے علیحدہ اسکول نہیں ہیں

مسلم طلبہ کی ذہنی کشمکش

برطانوی نظام تعلیم کی ان خصوصیات کی وجہ سے مسلمان طلبہ ایسے ہوں یا لڑکیاں دو زبان تعلیم ذہنی کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے دین کی خصوصیت کے مد نظر اس کے گھروں میں والدین کی جانب سے برعکاس لگتے ہیں اور ان کے والدین ان خیالات و نظریات کو ان کے دل و دماغ میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسکولوں

کے اندر پائے جانے والے خیالات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

ان حالات کے علاوہ برطانیہ میں اباحت پسندی اور بے جا آزادی فکر و عمل کی وجہ سے برائیاں مسلم نوجوانوں اور طلباء و طالبات کے ذہنی و فکری پر پڑتے ہیں وہ بھولے الہامی مضر اور نقصان دہ چیز ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نئی نسل ایک چوراہے پر کھڑی ہوئی ہے جس کے چاروں طرف خطرات ہیں خطرات ہیں اور وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ آخر انھیں جاننا ہے تو کس طرف۔ والدین کی جانب سے دباؤ اور سرکشی کی جانب سے کشش نتیجہ ظاہر ہے کہ ذہنی کشمکش ہی برپا ہو سکتی ہے۔

مسلم والدین کا رول

جب یہ نوجوان نسل اس ذہنی کشمکش کے ساتھ اسکو لوٹے گھر دن کا رخ کرتی ہے اور اپنے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات والدین کے سامنے پیش کرتی ہے تو والدین اپنی کم علمی اور اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر ان کے سوالات کی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ زبان بھی ان کے درمیان ایک مسئلہ بن جاتی ہے کیونکہ نئی نسل تو رومانی کے ساتھ انگریزی بول سکتی ہے لیکن والدین اس دہائی کے ساتھ اپنے بچوں سے بات چیت نہیں کر سکتے یہی کے ساتھ نئی نسل کا اپنی مادری زبان کے تعلق میں ختم ہونے نامی خطرہ ہے وہ کسی حد تک دوسروں کی گفتگو نہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہی علمی مسئلہ کو مادری زبان کے ذریعہ سمجھ نہیں سکتے۔

علماء کا رول

والدین کی جانب سے مایوس ہو کر جب یہ نوجوانی ذہنی غار میں اور اسلام کے سفر پر نکال دیا کہتے ہیں مایوس ہونے کے ساتھ کہ یہاں اسلام کا گہرا علم رکھنے والے اہل علم بھی موجود ہیں جو نہ صرف اسلام کی بنیاديات کی تعلیم دینے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ وہ ہمارے سوالات کا تسلی اور تشفی بخش جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن اہل طلباء کو یہ مایوس ہی مونا پڑتا ہے کیونکہ یہاں بھی زبان ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ علماء نہ صرف انگریزی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں بلکہ اگر کسی حد تک واقفیت رکھتے ہیں تو طلباء کو مطمئن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ کہ ان کی ذہنی ساخت اور اسلام کے تعلیق سے ان کا قطع بھی وہی محدود ہوتا ہے جو عام طور پر ان ادا روں میں پایا جاتا ہے۔ جہاں سے یہ فارغ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علماء کی جانب سے جو غیر ضروری تقبی اور اختلافی مسائل چھوڑ دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے نئی نسل ان علماء سے مطمئن نہیں پاتی بلکہ اس کا انہما ہی اثر ہوتا ہے اور وہ علماء کے تعلق سے یہ تعہد قائم کرتی ہے کہ یہ خاظم اور خود غرض لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات اور اپنی علمی برتری کی خاطر ہر طرح کے اختلافات کو بے جا اور بے بنیاد سمجھتے ہیں۔

دینی مباحث : کردار

برطانیہ میں صحابہ کے دینی مدارس کا جو نظام تعلیم ہے وہ بھی وہاں کے محاسب کی ضروریات اور انقلاب کی ذمہ داری سے مطابقت نہیں رکھتا کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے دینی مدارس سے خارجہ فضا کو یہاں مدعو کر لیا جاتا ہے اور ان کی یہاں کے اہل کی تمامیت سے تربیت کے بغیر انہیں بچوں کو پھیلنے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے شاید اس خیال سے کہ اسلام کی تعلیم غیر کسی تربیت کے بغیر آسان ترین کام ہے اور یہ اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ برطانیہ میں پیدا ہونے والی نسل اور برطانیہ کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والی نسل کو تعلیم دے رہے ہیں وہ طریقہ اختیار کر کے ہیں جو ہندو پاک کے اکثر صوبائی اور شعبہ مدارس میں اختیار کیا جاتا ہے ان دینی مدارس اور اس نظام تعلیم پر مسلمان ہزاروں پندرہ سو درجہ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا کم ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ان مدارس کی افادیت کیلئے جس کی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ احتساب تنقیدی جائزہ اور تجربہ کے بچان کے حامل نہیں اور نہ ہی جدید طریقوں سے اپنی سرگرمیوں کو اثرات کھانڈو لینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ اس ضمن میں سیدنا سیدنا اور کافر نہیں ہیں بلکہ جو سماجی زیر بحث آتے ہیں وہ ان میں مل جل جرات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر خواہ کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ جن اسکا کر رہے ہوں مسلمانوں کی نسل کی ذمہ داری سے اس کی ساخت کی تشکیل میں حصہ لینے والے عناصر پر تحقیقی کام کیا ہے اس سے استفادہ کیا جائے۔ ان اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ ان مدارس کی تعلیم کے طلبہ میں اسلام پر گہرا یقین نہیں پیدا ہوتا اور نہ ہی ان کے تعلق سے وفاداری پیدا ہوتی ہے مختصر یہ کہ ان دینی مدارس کے تعلیمی نظام کے لیے مثبت اثرات کبھی نظر نہیں آتے جس کی مدد سے یہ نوجوان نسل اپنی ذہنی کشش کو دور کر سکتے اور مغربی تہذیب کے خرید و طوفان کے دھبے مضبوط قدم کے ساتھ کھڑی ہو سکتی۔ اسکالرز کی یہ رائے محض کوئی رائے نہیں ہے بلکہ انھوں نے سرفہرک کے دوران ہزاروں مسلم طلباء و طالبات سے ربط پیدا کیے سوالات کے ذریعے دوستانہ ماحول میں ان کے ذہن کو سمجھنے کے لیے بعد یہ رائے دی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس رائے کا ایک مقام ہوتا چلیے اور مسلم قائدین اور مدارس کے منتظمین کو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔

دینی مدارس میں یائی جلانے والی خامیوں کی وجوہات

دینی نظاموں کے اس نظام تعلیم کی سب سے بڑی حمایتی قوی یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا انصاف نہیں پرکھایا جاتا جسے ایسے دینی تعلیم نے تیار کیا ہو جو برطانویک کے نظام تعلیم سے گہری ناقصیت کے ساتھ اسلامی نظام تعلیم

اور اس کے عصری انتظامی کا بھی گہرا علم رکھتے ہوں اس کے بجائے جس طرح سے جدید پاک کے جہاں اور
تعلیم مدارس میں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے بالکل ایسا انداز میں بیان بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے
علاوہ ہر قسم اور ہر علاقہ بلکہ ہر ہر مسجد اسلامک سنٹر کے مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنا تیار کردہ نصاب پڑھتے
ہیں۔ ملکی سطح پر کسی تنظیم کی جانب سے کسی ایسے نصاب کی تیاری کی اب تک کو شش نہیں کی گئی ہے جسے سر
ملک کے صحابی اور شیعہ مدارس میں پڑھایا جاسکے۔ البتہ یونین احمد مسلم آرگنائزیشن اور مسلم یونیورسٹی لندن
لندن کی جانب سے ایک ایسا نصاب تیار کیا گیا ہے جو یا تو مسلمانوں کی جانب سے قائم کیے اور چلائے جانے
والے مدارس میں پڑھایا جاسکتا ہے یا پھر سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعلیم کے نصاب کے تحت یہ سلاخی جگہ ابھی
تک برقرار ہے اور اصل طلبہ ہے کہ کیا ان حالات میں مسلمانوں کو اپنے علیحدہ اسکول قائم کرنے چاہیے۔ اس
مسئلہ پر مسلمان ابھی تک یکسو نہیں ہیں بلکہ اس ضمن میں ان کی رائے مختلف ہیں۔

دوسری خامی یہ ہے کہ یہاں ذریعہ تعلیم انگریزی نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور زبان ہوتی ہے جس کی وہ جسے طلبہ
اور اساتذہ کے درمیان نہ تو ہم آہنگی ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔

اس نظام تعلیم کی تیسری خامی یہ ہے کہ طریقہ تدریس برطانوی معاشرہ اور یہاں کے طلباء کی نفسیات سے
مطابقت نہیں رکھتا جو طریقہ تدریس برطانوی اسکولوں میں اختیار کیا جاتا ہے اس کے برخلاف دوسری ہی شکل یہاں
ان دینی مدارس میں اختیار کی جاتی ہے۔

ان مدارس کی چوتھی خامی یہ ہے کہ اسلام کی مبادیات کی تعلیم کے عنوان سے صرف ناظرہ قرآن کی تعلیم پر
اکتفا کر لیا جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ کلمے اور نمازیں بھی سکھا دی جاتی ہیں جبکہ ناظرہ قرآن پڑھنے اور نماز نہایت
یاد کر لینے سے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ بغیر صحیح ناظرہ قرآن پڑھنے اور عقیدہ کچھ قرآن کو غور و دل جاتا ہے لیکن
اس کو سمجھ کر پڑھنے سے جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ان سے بچے محروم رہتے ہیں۔

ان خامیوں کی وجہ سے اب مسلمانوں کو یہاں چاہیں پورے لگائے کہ مساجد میں رابطہ دینی نظام تعلیم اور موجودہ طریقہ
تدریس خیر بڑا غیر مفید اور نتائج کے لحاظ سے قطعی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ماحول کی مناسبت سے مساجد کا نظام
تعلیم انتہائی ٹھوس اور طریقہ تدریس انتہائی تیز اور حکیمانہ ہونا چاہیے جس سے بچوں کا اپنے دین پر ایمان بخستہ ہو اور
انہیں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں اور وہ اس قابل ہو سکیں کہ سرکاری اسکولوں

یہی سیاست کی تعلیم اور ماحول کی مادہ پرستی کا ان کے ذہنوں پر لگی اثر نہ ہو۔ اس کے بعد اسلامی ادب و معاشرت اور اخلاقی حدود کی افادیت پر بھی ای کا یقین پختہ ہو۔ دینی مدارس کے نصاب تعلیم کو اس طرح مرتب کیا جاتا چاہیے کہ وہ میلان کے حالات میں خوش ثابت ہو سکے اور جس کا معیاری نسل کی ذہنی صلاحیتوں سے مطابقت رکھتا ہو اور وہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نصاب کی تعلیم کے بھی متحمل ہو سکیں۔ لیکن موجودہ طریقہ تدبیر اور نصاب تعلیم ان مقاصد کے حصول میں ناکام ہے جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے علاوہ اہل علم و دانش بھی مسلمانوں کی نئی نسل کی ذہنی بنیادوں پر تعلیم و تربیت کے قطعی سے فکر مند ہیں۔

سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعلیم

مسلمان بچوں کو ای مدارس کے علاوہ ایک اور ذریعے سے بھی دینی تعلیم دینے اور اسلامی ماحول سے واقف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ ہے سرکاری اسکولوں میں لازمی مذہبی تعلیم کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی تعلیم دینے کی کوشش۔ اس ضمن میں بعض مقامات پر مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ نے محکمہ تعلیم کے باقاعدہ اجازت حاصل کیے کہ گرامر اسکولوں اور دیگر سرکاری اسکولوں میں اپنے شعبہ پر اساتذہ فراہم کیے اسلامی تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر رکھے۔ اس چھوٹی سی لیکن منظم کوشش سے بعض شہروں میں اچھے خاصے حوصلہ افزا نتائج بھی برآہم ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے بچوں کی کل آبادی کے اعتبار سے یہ کام بہت ہی کم ہے۔ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے شاخ شدہ ریپورٹوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کام ابھی تک صرف چند شہروں اور چھوٹی اسکولوں تک محدود ہے جبکہ ان اسکولوں کی تعداد جہاں مسلمان بچے زیر تعلیم ہیں سینکڑوں سے اوپر ہیں اس کے علاوہ ان اسکولوں میں یہ اسلامی تعلیم بھی عام طور پر مکمل کے اوقات کے بعد ہوتی ہے جب کہ ہر طالب علم جلد سے جلد گھر جانے کی فکر میں ہوتا ہے چنانچہ اس تعلیم سے وہ خاطر خواہ استفادہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اس تعلیم کے اثرات معاشیہ اور سرکاری اسکولوں کی سیکر تعلیم کے مقابلہ میں صفر کے برابر ہی ہوتے ہیں۔

بچوں کی اسلامی کتب

بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے تیسرا ذریعہ بچوں کے لیے اسلامی کتب اور رسائل کی تیاری اور ان کی تفسیر بھی ہے چنانچہ کئی انصاروں کی جانب سے ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں تیار کی جا رہی ہیں جو اسلام کی

بنیادی تعلیم کے علاوہ میرٹ، رسول اور صحابہ کی بھی تین کیا جا رہی ہے اور انگریزی رسائل کی اشاعت کی بھی کوشش ہو رہی ہے جو بچوں کے لیے ہوں جیسے برٹش سٹوڈنٹس کے لیے رسائل جنگ مسلم ڈائجسٹ اور اسٹریٹ پاتھ وغیرہ لیکن ان کتابوں اور رسالوں کی بھی رسائی تمام طلباء کو تک نہیں پہنچاتی جس کی ایک وجہ والدین کی لاپرواہی ہے اور دوسری وجہ مسلم تعلیم کی ناقص کوششیں ہیں۔

چند تجاویز

اس مسئلہ پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا تنقیدی نقطہ نظر سے خود مسلمان بچے لاگ جائزہ لیں اور یہ معلوم کریں کہ جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس کام کو اسلامک کونسل آف یورپ، رابطہ عالم اسلامی، صدیقی اسلامک فونڈیشن، لبرل اور مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ لندن اسلامک بطور پرانے ہاتھ میں لیں اور حسب ذیل خطوط پر کام کو یکے کے پڑھایا جائے تو توقع کی جاسکتی ہے کہ ذہنیت موجودہ طریقہ تعلیم کی خامیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے بلکہ اسے موثر اور اطمینان بخش بھی بنایا جاسکتا ہے۔

۱۔ مؤثر اور مناسب نصاب تعلیم کی تیاری

اس نصاب کو تیار کرنے کے لیے اپنے ماہرین تعلیم پر ختم کیٹی مقرر کی جائے جن کی برطانوی مناسب اور نظام تعلیم سے گہری واقفیت ہو اور اسلامی نظام تعلیم سے بھی۔ نصاب کی تیاری کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہ مسلمانوں کے تمام مذاہب و مذاہب کے لیے یکساں قابل قبول ہوں۔

۲۔ مساجد کے مدارس کا ذریعہ تعلیم لازمی طور پر انگریزی ہو۔

۳۔ پورے ملک کی مساجد میں ایک ہی نصاب پڑھایا جائے جسے مندرجہ بالا ایٹمی نے تیار کیا ہو۔

۴۔ ان مدارس میں اساتذہ کے تقرری سے قبل ان کی تربیت اور تیاری کا نظم کیا جائے اسی سلسلے میں

مساجد کے اماموں اور مبلغین کو خلیفہ مدارس کے اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی ایک نصاب تیار کیا جائے اور ان کی باضابطہ ٹریننگ کا انتظام کیا جائے جس کا لازمی جز انگریزی زبان اور برطانوی نظام تعلیم اور طریقہ تدوین سے واقفیت ہو۔ اساتذہ اور اماموں کی مندرجہ بالا نصاب کے تحت تربیت و تیاری کے بغیر انہیں اسی ذمہ دار پر ہرگز فائز نہ کیا جائے۔

۵۔ جوامع و اساتذہ اس وقت ہر خدمت میں ان کے لیے جیسی بھی تعلیم و تربیت کا (باقی حصہ)

مختصر رُوداد مرکزی مجلس شوری

(جناب افضل حسین صاحب سکریٹری جنرل)

مرکزی مجلس شوری جماعت اسلامی ہند کے غیر معمولی اجلاس منعقدہ ۵ فروری ۱۹۵۵ء
۲۰ فروری ۱۹۵۵ء ارکان جماعت کے ووٹ کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، نیز حالات حاضرہ پر ارکان
کے احساسات و تاثرات زندگی میں طلبہ جماعت کے لیے ارسال کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس کی صدارت محترم
جماعت مولانا ابوالکلیث صاحب اصلاحی ندوی نے فرمائی اور درج ذیل ارکان مرکزی مجلس شوری، متحرک
اجلاس ہوئے۔

- ۱۔ مولانا محمد رفیع صاحب (صوت پہلی نشست میں)
- ۲۔ جناب محمد مسلم صاحب (صوت پہلی نشست میں)
- ۳۔ جناب محمد عبدالفتاح صاحب (ارٹیر)
- ۴۔ جناب ڈاکٹر احمد سجاد صاحب انجی (پولیس)
- ۵۔ مولانا سید احمد عروج قادری صاحب (مدیر زندگی)
- ۶۔ سید حامد حسین صاحب (یو پی)
- ۷۔ جناب عبدالغفر نیر صاحب (آندھرا)
- ۸۔ جناب رشید حقانی صاحب (مہاراشٹر)
- ۹۔ جناب عبدالعزیز صاحب (کیرلا)
- ۱۰۔ جناب عبدالعزیز صاحب (کیرلا)
- ۱۱۔ جناب انعام الرحمن خان صاحب (مدیر پریشاد)
- ۱۲۔ جناب محمد سرور اکھن صاحب (سکریٹری جماعت)
- ۱۳۔ جناب سید رفیع صاحب (سکریٹری جماعت)
- ۱۴۔ جناب محمد شفیع تونس صاحب ()
- ۱۵۔ افضل حسین (قیمہ جماعت)

جناب نجات اللہ صدیقی صاحب چھٹی نشستے، جناب غیاث اللہ صاحب پہلی انجی، جناب
محمد رفیع صاحب دہلی، جناب عبدالعزیز صاحب کیرلا، جناب عبدالغفر نیر صاحب
آندھرا، جناب رشید حقانی صاحب مہاراشٹر، جناب عبدالعزیز صاحب کیرلا، جناب
عبدالغفر نیر صاحب آندھرا، جناب انعام الرحمن خان صاحب مدیر پریشاد، جناب
محمد سرور اکھن صاحب سکریٹری جماعت، جناب سید رفیع صاحب سکریٹری جماعت، جناب
محمد شفیع تونس صاحب ()

ارکان عجم کے دوش کا استعمال

مرکزی مجلس شوریٰ کا فیصلہ

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ نے ارکان جماعت کے دوش کے سلسلے میں جو فیصلہ کیا ہے اس کا مقصد ۲۵ فروری کے سہ روزہ دعوت میں شامل کرکے ہیں اب اس کے ایک پیراگراف میں ترمیم و تبدیلی کے سبب سے دوبارہ شامل کر رہے ہیں۔ قارئین کرام نوٹ فرمائیں۔

جماعت اسلامی ہند کی دعوت اور اس کی پائسی سپر گرام سے بخیر و امن کے وہ منکرات اور ہر قسم کی برائیوں کا ازالہ اور ملک میں انسانی قدروں کا فروغ چاہتی ہے۔ ظلم و نا انصافی کے خاتمہ اور عدل و قسط کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق بالخصوص جان و مال اور عزت و آبرو کا پورا تحفظ ہو۔ سماجی اور معاشی انصاف ہر شخص کے لیے ہلکا ہو۔ فرقہ پرستی اور تہذیبی جارحیت کا خاتمہ اور کلیت پسندانہ و آمرانہ رجحانات کا سد باب ہو۔ جمہوری اقدار نشوونما پائیں اور مردان چڑھیں۔ ملک میں معاشی استحصال کی راہیں سد و اور فقر و فاقہ اور مرض و بھارت کا استیصال ہو۔ عجمی مساوات، اونچ نیچ اور چھت چھت جیسی سماجی برائیاں دور ہوں اور پس ماندہ طبقات اور گروہوں کو سماجی اور معاشی اعتبار سے اونچا اٹھایا جائے۔ علاقائی اور لسانی عصبیتیں اور مذہبی، لسانی اور تہذیبی اقلیتوں کے خلاف تعصبات اور نفرتیں مٹ جائیں۔

ہمارا ملک مختلف تہذیبی اور مذہبی اکائیوں کا گہوارہ ہے جس میں اندرونی دستہ انھیں اپنے شخص زبانی اور خصوصی کلمہ کے تحفظ و فروغ کی ضمانت حاصل ہے لیکن قیمتی یہ ہے کہ ان بنیادی حقوق کی راہوں میں تہذیبی جارحیت اور قابل نفرت فرقہ پرستی شدید رکاوٹ بنتی رہتی ہے جو فرقہ وارانہ یک جہتی کے لیے سخت مضرت سبب ہے اور جو ملک کی سالمیت کے لیے بھی نقصان کا رعب بن سکتی ہے اس معاملہ میں خاص طور سے پرسنل لادینی تعلیم اور ثقافت اور زبان وغیرہ سے متعلق اہم مسلم مسائل کو جس تنگ نظری، مخالفت طرز عمل اور غیر عقلی صورت حال کا سامنا رہتا ہے اسے بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بعض عناصر جو کلیت پسندانہ و آمرانہ طرز عمل پسند کرتے اور رکن کی طرف سے اس طرح کے رجحانات کا اظہار ہوتا رہتا ہے ان کا معاملہ بھی تامل و احتیاط سے اور جمہوریت

کی بجائی و برقراری جماعت کے نزدیک یہ بھی ایک اہم ترین ضرورت ہے

جماعت اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ترقیب و تلقین سے کام لیتی ہے وہ بالفاظِ مذہب و ملت باشندگانِ ملک بالخصوص امتِ مسلمہ کے اشتراک و تعاون کی خواہش مند اور اس کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ ہمارے نزدیک ان مقاصد کے حصول کے لیے الیکشن بھی ایک اچھا اور کارآمد ذریعہ ہے چنانچہ ۱۹۷۷ء کے چند ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر جب جمہوریت کے تحفظ اور اس سلسلے میں دستورِ ہند کی بنیادیں ترمیم کی مسوخی کا اہم مسئلہ ملک کے سامنے تھا تو ارکانِ جماعت کو ووٹ کے استعمال کی اجازت دے دی گئی تھی اور اسی نقطہ نظر کی بنا پر جماعت کی مرکزی مجلسِ شوریٰ نے اپنے حالیہ اجلاس منعقدہ فروری ۱۹۸۵ء میں طے کیا ہے کہ ارکانِ جماعت پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے الیکشن میں کچھ شرائط کے ساتھ اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں۔

جماعت کے ان مذکورہ بالا اہم مقاصد سے اتفاق رکھنے والا امیدوار ہی خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہمارے ووٹ کا مستحق ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ ان کے لیے حتمی الومع کوشش کرے گا وعدہ کرے اور اس سے ایفائے عہد کی توقع ہو۔ ہمارے ووٹ کے مستحق امیدوار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ملک کی اقلیتوں اور بالخصوص مسلم اقلیت کو دستورِ ہند نے جو ضمانتیں دی ہیں ان سے فی الحکمہ واقفیت اور عہد ریزی رکھتا ہو، وہ وعدہ کرے کہ منتخب ہو جانے پر ان کے موقف و مطالبات کی نہ صرف تائید کرے گا بلکہ ان کو نقصان پہنچانے والی کسی قانون سازی کی حمایت سے باز بھی رہے گا۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں بعض عناصر ہیں جو جمہوریت، دھرم اور اقلیت مخالفت نقطہ نظر رکھتے ہیں، چنانچہ ایسے امیدوار ہرگز ہمارے ووٹ کے مستحق نہیں ہو سکتے جن کا تعلق کسی ایسی پارٹی سے ہو جو کلیتہً پسند نہ آئے نہ نظام کی خواہشمند ہو، یا جو اقلیتوں کے معاملہ میں دستوری ضمانتوں کے خلاف رویہ رکھتی ہو۔ ملک اخلاقی بحران کی جس سنگین صورت حال سے دوچار ہے اس میں امیدوار کے اخلاق و کردار پر نگاہ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے چنانچہ ووٹ کا مستحق اسی امیدوار کو قرار دیا جانا چاہیے جو اپنے حلقہٴ تعارف میں ایک سچے اور اچھے بھلے شخص کی حیثیت سے جانا مانا جاتا ہو۔

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ کے ارکان کے احساسات و اثرات

جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شوریٰ کا ۱۵ فروری تا ۲۰ فروری ۱۹۵۷ء ایک غیر معمولی اجلاس جماعت کے مرکز دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ ارکان جماعت پر سے ایکشن میں دوش نہ دینے کی پابندی کن شرائط کے ساتھ اٹھائی جائے۔ ارکان شوریٰ کے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد جو باتیں طے پائیں وہ پریس ریلیز کے عنوان سے اخبارات کے لیے جاری کی جا چکی ہیں۔

اخلاقی بحران اور اس کے خطرناک نتائج

ادہ پرستانہ نقطہ نظر کو اختیار اور اخلاقی قدروں کو پامال اور نظر انداز کرنے کے نتیجے صحابہ کی رسوائی اور مستقبل کے لیے سنگین خطرہ کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امیر و غریب طبقے کی تقسیم پریشان کن ہو گئی ہے۔ جو معاشی ترقی چوٹی ہے وہ بھی عمومی غلامی کے نقطہ نظر سے غیر متوازن اور کش مکش میں اضافہ کا باعث ہو رہی ہے جلیجگہ امن و قانون کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور عام سماجی زندگی پر بھی اس کے بوسے اثرات نمایاں طور پر نظر آنے لگے ہیں۔ مختلف وزارتوں بینکوں کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف جو سنگین الزامات گذشتہ دنوں منظر عام پر آئے ہیں اس نے صورت حال کو اور بھی تشویشناک بنا دیا ہے۔ یہ افسوسناک حقیقت اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ذلیل و ناتواں مہتمم تک پر کام کرنے والے سیدہ افراد کے بارے میں بھی پوری طرح اعتماد کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اپنی نا عاقبت اندیشی تحریفانہ دین اور نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ملک کے اہم ترین راز و خمنوں کے ہاتھ فرخت کر کے ملک کے لیے زبردست خطرہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

یہ امر یک گونہ خوش آئند ہے کہ اس طرح کے خود غرض اور غلط کارا فرشی کی جاسوسی و بد عنوانی کے الزامات

کی تحقیق اور ان کے خلاف قانونی اقدامات کیے جاسکتے ہیں۔ توقع ہے کہ اس سے کرپشن پر قابو پانے میں مدد ملے گی لیکن اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس مقصد کے لیے سماجی اصلاح کی تحقیقی کمیٹی اور بائیکاٹ تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ بنیادی نقطہ نظر میں تبدیلی ہو۔ اپنے خالق و پروردگار کی اور اس کے سلسلے جواہد ہی کا یقین ہو اور روحانی و اخلاقی اقدار کو ان کا صحیح مقام دیا جائے۔

دل بدلی قانون

سیاست و وزارت کے حوزوں سے استعمالی کا بازار ملک گیر پیمانے پر جس طرح گرم ہو چکا ہے اور لیکش میں کامیاب ہو جانے کے بعد قانون ساز اداروں کے ارکان کی جس طرح پیسے، اقتدار اور دوسرے گھٹیا مفادات کے لیے دل بدلی ہوتی رہی ہے وہ جگہ جگہ قابل انہی شکل میں سامنے آتی رہی ہے اور ملک دوست اور سنجیدہ فکر شہری سخت تشویش اور یک گونہ مایوسی و بددلی میں مبتلا رہے ہیں۔ گذشتہ دنوں دل بدلی قانون کی منظوری اسی ناگفتہ بہ صورت حال کا نتیجہ تھا۔ اگر جمہوری اقدار کا صحیح معنوں میں احترام کیا جاتا تو ملک کو اس طرح کے کسی قانون کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ نیا قانون اپنے نفاذ کی صورت میں کس حد تک فی الواقع فائدہ مند ہو گا لیکن بظاہر یہی توقع کی جاتی ہے کہ حصول مقصد میں اس سے مدد ملے گی البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسئلہ کا اصل حل باشندگان ملک کے اخلاقی و سیاسی شعور کی بیداری اور جمہوری اقدار کے احترام میں ہے اس بنا پر یہ نہایت ضروری ہے کہ پھر انہی کے تمام دعوائے بند کرنے کی کوشش کی جائے اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی ملک اور خود اپنے مفاد کے پیش نظر اپنے درمیان اس طرح کی حرکات نہ ہونے دیں جو گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ پھر یوں کہ یہ امید کرنا ہے جانہ ہو گا کہ اس نئے قانون کا وہ اثر نہ ہونے دیا جائے گا جس کا مظاہرہ کرپشن اور غریبی کی وجہ سے آئے دن ہوتا رہتا ہے۔

آسام

آسام میں آسامیوں اور غیر آسامیوں کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا اور جس نے غیر ملکین کے نام پر ایک خطرناک اور پر تشدد تحریک کی شکل اختیار کر لی تھی اس سے کچھ فترت پرست عناصر اسے آخر کار فرقہ وارانہ رخ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈر لے دھمکانے اور تشدد آمیز حرکات کے لیے مزید زور پیدا ہو گیا تھا اور نہایت تباہ کن فسادات کے نتیجے میں ملک کو شدید نقصان اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

فسادات کے بعد شہریت کے حقیقہ کے لیے ٹرمینل قائم کرنے کا اعلان ہوا تو اس سے اس اندیشے کو نفوت ملی تھی اس تحقیق سے اسام کے شہریوں خاص طور سے مسلمان شہریوں کو پریشان کیا جاسکتا ہے چنانچہ مختلف جملوں کے خاص طور پر مسلم مجلس مشاورت اور جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ نے حکومت کو اس جانب توجہ دلائی تھی کہ کوئی ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جس سے لوگوں کو خواہ مخواہ پریشانی اٹھانی پڑے اور اصولوں کو طے کرنے اور ان کے عمل درآمد میں اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ ملک کے شہریوں کو اپنے قانونی دفاع کا بھیجہ اور پورا موقع مل سکے۔

اس نکتے سے متعلق ملک کے دانشوروں رہنماؤں اور سیاسی سماجی جماعتوں کی بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کسی ایسے کام کی تائید و حمایت نہ کریں جو ریاست کی خفا کو خراب کرنے اور بے گناہ شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کا باعث ہو سکتا ہے اگر مختلف اطراف اور خود حکومت کی طرف سے خفا کو پرامن انداز سے کو عدل و انصاف کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو بجا طور پر توقع کی جاسکتی ہے کہ طرفین کے درمیان مذاکرات صحیح رخ اختیار کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔

فرقہ پرستانہ و پر تشدد و فضا

ملک اور سماج کی ہمہ جہتی اصلاح اور تعمیر و ترقی کا اس امر پر دائرہ و مدار ہوتا ہے کہ وہاں امن و امان کا دور دورہ ہو۔ اور فضا تشدد، منافرت و عداوت سے پاک ہو۔ پرامن طریقہ اور آئینی و جمہوری ذرائع سے کام لیکر ہر شخص اور گروہ کو تعمیری مقاصد کے لیے جدوجہد کے کھلے مواقع حاصل ہوں لیکن یہ بڑی بد قسمتی کی بات ہے کہ آئندہ کے ۲۳ سال گزر جانے کے بعد ملک کی بگڑتی ہوئی فرقہ وارانہ فضا میں تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ طرح طرح کے مسائل اور نعروں سے حوام کے جذبات متعل اور ان کے درمیان عداوت و منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہتی ہے جس کا نتیجہ تشدد اور فسادات کی شکل میں سامنے آتا رہتا ہے۔

کچھ دن پہلے رام چندر جی مہتھی مہتھی نے انہی اسکیم "مکتی مارچ" کا اعلان کیا تھا جس کے سلسلے میں بجا طور پر چاہیے تھا کہ اس کے خلاف سنجیدہ نوٹس لیا جانا چاہیے لیکن یہ دیکھ کر نہایت افسوس اور سخت تشویش پیدا ہوئی ہے کہ بعض فرقہ پرست عناصر اور سیاسی جماعتوں نے اس عریضہ نا عاقبت اندیشانہ اسکیم کی زور شور سے حمایت کی جو جس سے ان خطرناک عزائم کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو فضا کو غلاب اور اسے فرقہ وارانہ فسادات کے لیے تیار کرتے ہیں۔

بہر حال ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کے بچے ہی فقاء اور اس میں دوست خاص حالات کی خطرناکی کا علم
 میسر کر لیں۔ تاکہ ملک کی نقصاننا رفتہ و تشدد اور ناروا کشش سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اب تک حکومت
 کا تعلق ہے اس کی اہم اور اولین ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر ان خطرناک عناصر کی پوری قوت سے روک تھام
 کرے۔ اور کسی بھی گروہ کو تشدد اور فساد کے بھر مکانات کا موقع نہ دے۔

پنجاب

پنجاب میں بہت دنوں سے بے انتہادی اور بد امنی کی جو فضا ہے اور اس کے نتیجے میں اس ریاست میں اور
 ملک کے دوسرے مقامات پر جو نقصانات اور قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس سے پرانا ملک واقف ہے۔ حالات
 پر قابو پانے اور ان مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جاتے رہے ہیں ان سے اب تک کوئی خوشگوار
 اور خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ جرنل ایکشن کے دوران اور اس کے معا بعد حکومت کی جانب سے جو کچھ کہا
 گیا تھا اس کے پیش نظر توقع تھی کہ مسئلہ کو صحیح رخ سے حل کرنے کی فوری اور مؤثر تدابیر اختیار کی جائیں
 گی اور ٹھوس اور مضبوط قدم اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک کوئی واضح اور قابل اطمینان صورت سامنے
 نہیں آسکی ہے۔ بلکہ کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کی حالت میں گذر رہا ہے۔ بہر حال حالات کا تقاضا
 ہے کہ حکومت سکھ برادری اور ملک کے دوسرے عناصر گذشتہ المناک واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے حالات
 کو خوشگوار بنانے میں سنجیدگی سے توجہ کریں تاکہ مذاکرات کے لیے راہ بخوبی ہموار ہو جائے اور مسئلہ کا صحیح اور
 ایسا قابل اطمینان حل نکل سکے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اس سلسلے میں مختلف اطراف سے اکانی لیڈروں
 کی رہائی کا جو مشورہ دیا گیا ہے وہ فی الواقع سنجیدہ توجہ کا مستحق ہے اور باہمی مذاکرات کے لیے بہترین آفا
 کا کام دے سکتا ہے۔

سری لنکا

سری لنکا کا سنیائی تامل نسلی مسئلہ روز بروز بے چیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے اور حکومت اور تاملوں کے
 درمیان کشمکش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے برابر جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے
 دنوں مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے جو کانفرنس بلائی گئی تھی اس سے توقع کی جاتی تھی کہ کمزور حکمران
 سے کام لیکر کوئی ایسا فارمولہ معلوم کر لیا جائے گا جس سے طرفین کو اتفاق ہو اور معاملہ سے تعلق رکھنے والے
 تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو گا۔ لیکن کانفرنس میں حکومت کی جانب سے جو اسکیم پیش کی گئی اسے نہ تو قبول

نہایت پیاؤنی اور اسی کے پیمانے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے اور دوسرے کے لیے
میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں کچھ اور محنت کر لی۔

اعلانات و اقدامات سے یہ تاثر ملا کہ ان سے ملے باتوں کو اختیار و قبول کر لینے کی جس حد تک تمہاری
تمہی وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہیں۔ جذبات کی شدت اور باہمی کش و قصد مہم کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ محل
مختصہ تمام بڑی تعداد میں ترک وطن کر کے ہندوستان آگئے جس کی وجہ سے خود ہندوستانی کے لیے بھی مسائل پیدا
ہو گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طرفین مختلفہ دل سے ملنے کے عزم اور مصفاۂ سیاسی حل کے لیے آمادہ ہوں اور
اپنے اپنے بیان باہمی مشورے سے حصول نکات کی بنیاد پر کوئی قابل عمل اسکیم تیار کریں تاکہ وہ فکروار فضا میں خنجر
نہا کر اسے ہوسکیں اور ایسا متوازن و مناسب حل تلاش کیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔

محوِ مال کا المیہ

گزشتہ دنوں مجھ پر بال میں جو گیس کا زبردست حادثہ پیش آیا وہ جتنی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ کا حادثہ تھا۔ اس سے شہری آبادی کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ معذور اور ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کے پس ماندہ گان اور دوسرے تمام متاثرہ اور معذور ہونے والے لوگ ہم سب کی ہمدردی اور تعاون کے لیے پوسٹ متح ہیں اور مجھ پر بال اور بیرون مجھ پر بال سے تعلق رکھنے والے ان تمام افراد اور سماجی، فلاحی اداروں کا کام دینی سائنس کے شعبہ کے لیے آفت زدہ بھائیوں کی خدمت کی کوٹھن میں اور ان کی خدمت کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

باشند مکان شہر کو حادثے کے اندیشے سے بروقت آگاہ اور حفاظت کے امکانی انتظام کے معاملے میں انتظامیہ جو حفاظت اور کو تباہی و لاپرواہی صادر ہوئی۔ اس کے متعلق عوام اور دانشوروں کے تاثرات و احساسات پہلے ہی اخبارات میں لکچے ہیں۔ تو قہرے کہ آئندہ اسے ضرور ملحوظ رکھا جائے گا اور بیجا طور پر شکایات کا موقع پیدا نہ ہونے دیا جائے گا۔ ایسی حکومت کا اس جانب توجہ ہونا نہایت ضروری ہے کہ متاثر ہونے والوں کے نقصانات کی تلافی اور مالی کے حل کے سلسلے میں حریذ تاخیر نہ ہو۔ امید ہے کہ اس معاملہ میں فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں گے اور حقیقت سنا جانے سے یہی کہ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے مسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ان کے حل کے سلسلے میں عوام کو کئی مشکلات پیش آنے لگتی ہیں۔

مسلم مجلس مشاورت

آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل سے ملک گیر پیمانہ پر اتحاد اور بھائی چارہ کی خوشگوار فضا قائم کرنے کا جو اہم کام ہوا اور مسلمانوں میں ان کے خیر امت ہونے کا احساس ابھارنے کی جو کوشش کی گئی اسے آزاد ہند کی تاریخ میں فراموشی کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی ضرورت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اس اہم ملی ادارے سے متعلقہ امور و مسائل کے حل کی بجائے روبرو جو توقع کی جاتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس تاخیر پر محنت انداز سے لوگوں کے جو تاثرات و جذبات سامنے آتے رہتے ہیں انھیں بے بنیاد نہیں کہا جاسکتا۔ ان کی تشویش بالکل فانی ہے۔ بہر حال یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی جائے اور اس ادارے کو صحیح معنی میں فعال اور مؤثر بنانے پر فوری توجہ دی جائے تاکہ وہ طے شدہ خطوط پر گامزن ہو جائے۔ اور اس سے قلعہ خفاہ رکھنے والوں میں ایسی وہ دہلی کی بجائے عزم و جوصلہ پیدا ہو۔

اخریٰ ممالک کا بھیانک نقطہ

ایچو پیا اور افریقہ کے وہ دوسرے ممالک جو ان دنوں زبردست قحط کی نصیب میں ہیں وہاں لوگوں کی ایک خاموشی بڑی تعداد موت کی آغوش میں سمیٹ چکی ہے جن میں بچے اور ضعیف عورتوں اور مردوں کی اکثریت ہے اور جو لوگ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حالت پر رحم فرمائے۔ ان پر رزق کی راہیں کھولے اور ان کی مصیبت و پریشانی رفع فرمائے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قحط کی مصیبت خشک سالی کے باعث پیدا ہوئی ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ ان ملکوں کی حکومتوں اور مخالف حکومت گرد ہوں کے درمیان جو تصادم اور کشمکش برپا ہے اس نے خانہ جنگی کی صورت پیدا کر دی ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ ان ملکوں کے اپنے وسائل حالاً کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہیں بلکہ باہر سے جو امداد مل رہی ہے وہ بھی کچھ اس طرح کی ناقصیت اندیشہ نہ حرکت کی نذر ہو رہی ہیں۔ پریس میں جو خبریں آتی رہتی ہیں ان سے تو یہاں تک تاثر ملتا ہے کہ حکومتیں ان لوگوں تک صحیح طور پر امداد نہیں پہنچے دیتی جو حلقہ اس کے مستحق ہیں۔ بلکہ اس احتمالات خیال نے شکل کو اور سخت بنا دیا ہے کہ امداد حکومتوں کے ذریعے پہنچے یا ان کے ذرائع سے جو امداد پہنچانے والی تنظیموں کے نزدیک قابل اہتمام ہوں۔

دنیک تحفہ ملکوں میں افریقی مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ مگر بہت بڑے پیمانہ پر توجہ دینے کی ضرورت ایسا ہی خود اقوام متحدہ کے بعض ذمہ داروں کی جانب سے

کھانسی ہے۔ ان ملکوں کی خاصی بڑی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور دولت مند مسلمان کی جانب سے ابھی تک وہ توجہ نہیں کی گئی ہے جو ان کی ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ یوں تو انھیں ان تمام ہی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے مالی وسائل سے کام لینا چاہیے جو نہ ٹی، روزی اور دیگر اخیلائے خدوئی کے محتاج ہیں۔ لیکن انھیں اس خطہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ باہر سے جو امداد وہاں پہنچ رہی ہے اس سے خود مسلمانوں میں عیشت کی تبلیغ کی راہیں کٹا رہی ہیں جو خدا نخواستہ تباہ کن تباہ کن پیدا کر سکتی ہیں۔

ایران عراق جنگ

عراق اور ایران کے درمیان جو جنگ تقریباً ساڑھے چار سال سے جاری ہے اس کا کوئی بہتر مثبت نتیجہ سامنے نہ آئیے اور نہ بظاہر اس کی کوئی توقع ہی دکھائی دیتی ہے اس سے عظیم کا جو جانی و مالی نقصان ہوا ہے اور خاتمے وسیع طلبتے کی جس طرح برادری ہوئی ہے اس پر مسلمانان عالم کا گہرا دکھ اور دلی اضطراب بالکل قدرتی ہے۔ مسلم برادران مملکت غیر جانبدار تحریک اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس سلسلے میں جو کوششیں ہوئی ہیں ۱۰ ابھی تک وہ بھی ناکام تھیں نہایت ہوئی ہیں بلکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ فی الواقع ان اداروں کی جانب سے عظیم کے سامنے باہمی سمجھوتے اور جنگ بندی کے سلسلے میں کیا تجویزیں پیش کی گئی ہیں اور وہ خود اس مقصد کے لیے کن نکات کو جنگ بندی اور صلح و صفائی کے لیے منصفانہ اور قابل قبول عمل سمجھتے ہیں۔ بہر حال دونوں متضادم طاقتوں کو ذرا ٹھنڈے دل اور پوری سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اس بے مقدمہ جنگ سے امت مسلمہ کا کتنا زبردست نقصان اور اس کی رسوائی ہو رہی ہے اور صلح و صفائی کرنے والوں کو بھی مدبرانہ اور حکیمانہ انداز میں اپنی کوششیں تیز کر دینی چاہئیں تاکہ وہ کامیاب ہوں اور جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت مندانہ خطوط پر کوششیں جاری رکھنے کا موقع فراہم اور انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے

افغانستان

گذشتہ پانچ برسوں سے افغانستان کا مسئلہ عالمی ضمیر کے لیے ایک زبردست چیلنج بنا ہوا ہے اور اسے حل کرنے کی جو کوششیں اب تک ہوئی ہیں صحیح معنوں میں ان کا کوئی حل اب تک سامنے نہیں آئیے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سویت یونین جو اس قضیہ کا اصل ذمہ دار اور فریق ہے اپنی جارحیت کا سلسلہ برابر جاری رکھنا چاہتا ہے اور سیاسی عمل کے لیے جو مذاکرات اقوام متحدہ کے فائنڈ کے ذریعے جیتے رہے ہیں ان سے بھی اس کا مقصد انہماک میں اپنی جڑیں مضبوط کر لینا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال اقوام متحدہ کے فائنڈ کی جانب سے آئندہ مئی کے لیے

نذاکرات کے سلسلے میں جو بیانی شائع ہوا ہے اس میں انھوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ آخر کار مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ طاقتیں اور دنیا کے آزاد پسند جماعتوں میں مسئلہ کی اہمیت کو پوری طرح محسوس کریں تاکہ اسی علاقے اور پوری دنیا کے امن و امان کو برباد ہونے سے بچایا جاسکے اس سلسلے میں اسلامی کانفرنس اور مسلمان اقوام کی جو ذمہ داری ہے اسے بیان کرنے کی چند اور غزرت نہیں ہے انھیں اس پر ضرور نگاہ رکھنی چاہیے کہ افغانستان کا مسئلہ ہویا ان کا کوئی دوسرا مسئلہ اس کا عملی اثر صورت میں برا آدم ہو سکتا ہے جبکہ خود انہیں اس کا صحیح شعور و احساس ہو اور اپنی طاقتیں اور وسائل ان پر لگانے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں۔

اسلحہ کی دوڑ اور بڑی طاقتیں

ایک طویل عرصہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان جدید اسلحہ خاص طور پر بیٹھیا روٹ کی جو قابلِ نفرت دوڑ جاری ہے اس نے پوری دنیا کو شدید اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امریکی روسی مذاکرات سے جبکہ گزشتہ سال اس نے علیحدگی اختیار کر رکھی تھی تو دنیا کی پریشانی و پھینتی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی یہ کہنا تو مشکل ہے کہ بڑی طاقتوں کو عام انسانی برادری کے مستقبل کا کس حد تک خیال ہے لیکن خود اسے ان کے اپنے تحفظات و مفادات کے شدید طور پر متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہی کیا جاسکتا ہے جسکی وجہ سے وہ مذاکرات کا آغاز کرنے پر پھر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ امریکہ کے خلائی دفاعی تجربات کا خلائی مسئلہ کبھی یا نہ پیشہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ مذاکرات کسی مرحلہ پر پھر ناکام نہ ہو جائیں پھر بھی بڑی حد تک ہی توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ مثبت نتیجہ ضرور نکلے گا۔ ان دونوں بڑی طاقتوں اور ان کے علاوہ دیگر یورپی بڑی طاقتوں کو اس مسئلہ پر پوری توجہ کی ہے اور کہے وہ اہمیت دینی چاہیے جس کا یہ مسئلہ فی الواقع مستحق ہے۔ ساتھ ہی دنیا کی دوسری قوموں کو بھی اپنی زور دار آزاد ازمند کرنی چاہیے۔ تاکہ وہ کمر نہ انکھارے کام لیکر جو سری اسلحہ پر مکمل پابندی یا بدرجہ آخر مقبول حد تک ان میں تخفیف کے لیے آمادہ ہو جائیں۔

پچھلے دنوں دہلی کی سربراہ کانفرنس میں اٹل بھٹ کے درمیان مذاکرات میں جو نکات متعین کیے گئے تھے وہ یہ کہ ان سے بھی اس معاملہ میں مدد ملے گی

اس دوڑ کے خاتمہ سے متعلق فیصلہ کے ساتھ اس طرح کی نگرانی کے انتظام پر بھی اتفاق ضرور ملے گا جو مؤثر شرط ہو۔
پھر اس امر کی دیکھ بھال کرتا رہے کہ معاہدات کی کسی جانب سے بھی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔

عرب ممالک میں

نیشنلزم، سوشلزم اور بعثت ازم شکست کھا چکے ہیں

(مولانا خلیل حامدی)

گوجرانوالہ۔ (نائدہ ریاض) ڈائریکٹر مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی انٹرنیشنل ایجوکیشن اکیڈمی اور ناظم دارالعلوم منصورہ مولانا خلیل حامدی نے بیان کیا کہ عرب ملکوں میں نیشنلزم اور سوشلزم اور بعثت ازم شکست کھا چکے ہیں اور نوجوانوں میں نہایت تیزی کے ساتھ تحریک اسلامی سے وابستگی بڑھ رہی ہے۔

ایک شخصیت، سرفرویں مولانا خلیل حامدی نے مجلسی ملکوں کے تازہ دورے کے تاثرات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ عرب ملکوں میں بالخصوص اردو عالم اسلام میں بالعموم تحریک اسلامی کے بانی مولانا ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی فکر نے گہرا اثر ڈالا ہے احمد عرب قومیت اور لادینی نظریات شکست و بربطت کچھ معروضہ ہو چکے ہیں۔ گندہ رہے ہیں۔ جبکہ بیشتر تعلیمی اداروں میں منظم طور پر تحریک اسلامی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ائمہ دولت کی فراوانی اخلاقی فساد پھیلانے کے شیطانی کام کر رہی ہے۔ تاہم نئی نسل بڑے تناسب کے ساتھ رجوع الی الاسلام کی نظر مائل ہے۔ مکتب میں اسلامی لٹریچر شدت سے نظر آتا ہے۔ قطب شہیدؒ اور مولانا مودودیؒ کے علاوہ وہاں اسلام کا خاصا ماحول پیدا ہو چکا ہے جن کی تصنیفات تحریک اسلامی کو لگے بڑھانے میں اہم عنصر کی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ ان اسلام کارزمین ڈاکٹر دیہ سفت، اقرعندائی، محمد الغزالی، انور الجندی، ڈاکٹر محمد العزیز، زیان، ڈاکٹر حسن تبرلی اور قطعی جیسے مفکر شامل ہیں۔ جناب خلیل حامدی نے عرب و اعراب جنگ کے تاثرات اور اثرات کا ذکر کیا اور کہا کہ عرب ملکوں کے حوام اس جنگ سے سخت نالاں ہیں اور پورے علاقہ کا سماجی طور پر مستی ناس کر دیا گیا ہے۔ نوجوان حوزہ (ایران و عراق) توتباہ ہو چکے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ اس علاقہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی سے دولت عطا کی تھی، مگر انسانی دولت اسلامیہ کی فحش و بلیغ اسلام کی سر بلندی پر خرچ کیے جانے چاہیے تھے لیکن یہ وسائل مسلمانوں کی فحش و بلیغ تباہی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے کہ اس جنگ میں اسلامی تیار کرنے والے بڑے بڑے ملکوں اور مسلمانوں کو غارت و بربطت کر رہے ہیں۔ مشرق و مغرب دونوں ممالک اس جنگ سے اسلام کے مرکزی علاقوں کو

تباہ و برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران عراق جنگ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچ رہا ہے انھوں نے کہا کہ ایران عراق کی طویل جنگ نے مسلمانوں کی تاریخ میں سیاہ باب کا اضافہ کیا ہے جسے جس قدر جلد ختم کیا جائے بہتر ہے اس جنگ کی ابتدا کس نے کی اور جہاد کون ہے؟ یہ بحث تو سیاست دانوں کا حصہ ہے لیکن تبلیغ و انحراف یہ ہیں کہ اس علاقے کے عوام دنیا بھر کے دانشمندیوں کی قیادت کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں کہ ایران عراق کو جنگ سے باز رکھا جائے تاہم یہ بات جو حملہ افزا ہے کہ ان حالات میں تحریک اسلامی اپنا کمر دارا و اکمر دی ہے۔ مولانا خلیل حامدی نے بتایا کہ غلطی ملکوں میں یونیورسٹیوں میں مولانا مودودی پر ریسرچ ہو رہی ہے اور طلباء ان کے گھر پر پی ایچ ڈی اور ایم اے ریسرچ کر رہے ہیں حال ہی میں ریسرچ یونیورسٹی میں اردن کے طالب علم نے مولانا مودودی اور نظریات سیاست شریعہ کے موضوع پر مقالہ پیش کر کے فخری حاصل کی ایک طالب علم نے ”اسلامی ریاست کا تصور کیا ہے“ پر ڈگری لی۔ مکہ یونیورسٹی (اساتذہ) میں ایم اے کرنے والے طلباء نے مولانا مودودی اور نظریات ریسرچ مولانا مودودی اور نظریات و عقائد انقلاب اور ایک طالب علم نے مولانا مودودی اور تعلیمی نظریات پر مقالہ پیش کر کے ڈگریاں حاصل کیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں ایک نوجوان نے ”مولانا اور ان کے اسلوب و عقائد کے موضوع پر مقالہ پیش کر کے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہے۔ مولانا خلیل حامدی نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں مولانا مودودی کی فکر پر تحقیق ہو رہی ہے یہ ان پر اعتماد اور مقبولیت کی علامت ہے مولانا خلیل حامدی نے عرب ملکوں میں افغانستان پر روسی جارحیت کے سلسلے میں اثبات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کے عوام شہری کا دل بجا بہین افغانستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور عرب ملکوں میں روسی لابی اور ان کے حامی بھی دھڑکتا ہے روس کے خلاف نہ جملہ سے شرمندہ شرمندہ نظر آتے ہیں وہاں کے عوام بجا ہیں کی سیاسی اور مادی امدادیں پیش پیش رہتے ہیں البتہ فکر انوں کی بین الاقوامی مساوی صرف زبانی حد تک نظر آتی ہیں۔

(حقیقہ صفحہ ۲۲) تو ماہیت کے تخلیقی عمل کے بعد نفس محل سے فراغت پاتے ہی اس کی رضاقت سے قانع ہوتے ہوتے پھر یہ سلسلہ دوبارہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے عورت فطری طور پر پابند ہوتی ہے اس لیے اسلام نے بھی اس کے دائرہ عمل کو گھڑ تک محدود رکھتے ہوئے اس کو خاندانی ذمہ داریوں کا بوجھ سہر دیا ہے۔ اس کے علاوہ گھر سے باہر کی لاتعداد ذمہ داریاں اسلام مرد کے حوالے کر دی تھیں جس کی صلاحیت اس میں پہلے ہی سے ہوتی ہے اور جن کی ادائیگی سے اس کی شخصیت نہ صرف تعمیر ہوتی ہے بلکہ اس میں نکما بھی آسہ اور اس کا ارتقاء بھی ہوتا ہے۔

(باقی آئندہ)

ترکی میں نفاذ اسلام کی کامیاب جدوجہد

(محمود المازہر ندوی)

ادھر کچھ دنوں سے ترکی اور عالم اسلام اور خاص طور سے عرب ممالک سے تعلقات اخبارات کے موضوع بن رہے ہیں اور ان دنوں ایسی خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ ترکی اور مسلم دنیا کے درمیان تعاون میں اضافہ کے اقدامات کئے جا رہے ہیں تجارت کو فروغ دینے کے لئے با مقصد اور مثبت اقدامات کئے جا رہے ہیں ان ملکوں کے تعلقات میں اضافہ و تیزی کی وجہ وجہیں ہیں ایک تو معاشی اور دوسرا دینی و عقائدی

ترکی میں اسلام پسند اور مغرب نواز و کونسلٹنٹ اور سیکولر کمالیوں کی کشمکش کوئی نئی بات نہیں رہی ہے مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترک عوام کو عالم اسلام سے علیحدہ اور دور کرنے کے لئے وہ تمام اقدامات کئے جہاں تک اس کے ذہن کی رسائی ممکن تھی یعنی خلافت کا عظیم رشتہ جو عالم اسلام کا سرمایہ افتخار و عزت و عظمت تھا کو ختم کر کے عالم اسلام کو پارہ پارہ کیا اور ترکی کو مغرب کی گود میں ڈال دیا اور اسلامی شخص کی جتنی خصوصیات ہو سکتی تھیں اس کو ختم کر دیا۔ عربی رسم الخط کو بدل دیا پروردہ اور دینی تعلیم کو ممنوع قرار دیدیا۔ مگر وقت نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے اور قوم نے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے کو اسلام سے متعلق رکھا اور اسلام کو بحیثیت مذہب کے تسلیم کیا۔ ۱۹۵۰ء میں جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وہ گویا ترکی کی نجات دہندہ کی حیثیت سے سامنے آئی کیونکہ وہ حکمران طبقہ کو کئی بار خبردار کر چکی تھی کہ وہ ملک میں خون خرابہ کو دیر تک برداشت نہ کرے گی اور ترکی کی معیشت کو تباہ ہوتے ہوئے تماشہ نہ دیکھے گی۔ فوج نے حسب وعدہ ۱۹۸۳ء میں انتخابات کرائے اور زمام اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالہ کر دیا مگر عوام حکومت کی مرضی اور خواہش کے خلاف مدرلینڈ پارٹی جس کی بنیاد ایک الیکٹرکلی انجینئر پر ہے تھی، کو بھاری اکثریت سے برسرِ اقتدار لے آئے اور یہ تیدیلی ملک کی ملت دونوں کے لیے خالی نیک قصد کر گئی کیونکہ مدرلینڈ کے قائد ترک تہ اور مال خود تو ایک الیکٹرکلی انجینئر تھے مگر وہ ملک کو بچالے اور تعمیر کرنے کی

پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ فوجی حکومت کے دور میں نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے ملک کے اہم جہدوں پر فائز رہے۔
سے قبل کے زمانے میں سکرٹریٹ میں اقتصادی امور کے نگران تھے اور ملک کو درپیش مسائل سے پوری طرح واقف
تھے اور عوام کو جن مشکلات کا سامنا تھا وہ بھی ان کے سامنے تھے۔ وہ بغیر نفیس عقائدی اور دینی لحاظ سے بھی مضبوط
نہ تھے ان کے ساتھ ٹی پارٹی کے گہرے تعلقات تھے اور وہ ۱۹۷۷ء کے انتخابات میں ملی سلامت پارٹی کے امیدوار
کی حیثیت سے ازمیر کے مقامی شہر سے انتخابات میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ملی سلامت پارٹی کے نائب صدر ان کے
بھائی گوگت اور زائل تھے۔ اس لحاظ سے وہ سیکرٹریٹ کا لکھ نہیں ہیں۔ وہ نماز روزہ کے پابند ہیں اور وہ دیہی علاقوں میں
بے حد مقبول ہیں اور انہی کے دوٹون پر کامیاب ہوئے ہیں۔

ترکی کے دیہی مسائل میں سب سے اہم مسئلہ پستی پر قابو پایا اور معیشت کو مثبت اساس پر استوار کیا۔ انہوں نے
اس میدان میں اٹھائی ترقی سے اقتدار کیے کہ اس پر عالمی اداروں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد کامیاب
ترکی کیے اس سے زیادہ تاناک اور روشن رہا کیونکہ ترکی نے اپنے قدیم رشتے، قدیم ثقافت اور قدیم محبت و عقیدت
جو اس کی تاریخ کا تاناک اور روشن پہلو ہے پر غور کرنا شروع کیا اور عالم اسلام کے مسائل میں حل پسینی لینے لگا۔ کیونکہ
انہیں عالم اسلام کے تعاون کی ضرورت تھی اور عالم اسلام کو ان کے تجربے کی۔

نمبر کے ایوان میں مشترکہ اسلامی عالمی مندی کے قیام پر غور کرنے کے لیے استنبول میں عالم اسلام کا ایک اجلاس ہوا
اس میں ۸ ممالک کے وزراء نے تیار دست و صنعت نے شرکت کی اور اس میں ۷۷ ممالک نے مضمون پر غور کیا گیا۔ اس میں ترکی نے
جو کہ مینزائی ملک تھا گرم جوئی سے حصہ لیا اور ایک مثبت و تعمیری منصوبہ پیش کیا جو عالم اسلام کے مفاد میں تھا اور ان ہی
منصوبوں کے ذریعہ خود کو بھی عالم اسلام سے قریب کر لیا اور عالم اسلام سے صنعت و حرفت اور ایمان و عقیدہ دونوں
میدانوں میں تعلقات کو وسیع تر بنیادوں پر استوار کر کے لگا۔

ترکی یہ جانتا تھا کہ اس کا یہ طرز عمل مغربی لابی کو پسند نہ آئے گا کیونکہ ترکی یورپ کے دروازے پر ہے اگر عقیدہ و
ایمان میں اسی طرح مضبوط ہو گیا جس طرح ایک زمانہ میں تھا تو یورپ کے لیے ایک خطرہ بن گیا۔ مگر مغربی لابی کے ان حساست
کی وجہ سے ترک وزیر اعظم گنت ادنال نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ملکوں کی تشویش کے باوجود ترکی ہلکا
ملکوں کے ساتھ تعلقات برقرار ہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اور اسلامی ملکوں کے روابط کے بارے میں مغربی ملکوں کے
خدشات بے بنیاد ہیں۔ مغربی ملکوں کو سوجنا چاہیے کہ ترکی کی ۷۷ فی صد آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ کیا وہ ہم سے اسلام
ترک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنے مسلمان بھائیوں سے تعلقات بہتر بنانا ہیں۔ عثمانی خلافت کے دواغ سے

مسلمان ایک عظیم معاشقہ کی طرح کھڑے رہتے ہیں اور عرب اور غیر عرب کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔ انھوں نے کہا کہ ترکی عرب اور ایشیا میں واقع ہے اس لیے وہ مغربی دنیا اور عالم اسلام کے درمیان پل کا کام دیتا ہے اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی بڑی کوشش ہے اور کوئی شخص ایسے ہی کہ جن میں تعاون کی ضرورت ہے

اور دوسری چیز جو ترکی کے لیے باعث فخر اور مسلمانوں کے لیے موجب عزت و افتخار ہے کہ ترکی عالم اسلام میں علیحدہ ہو جانے اور الگ جانے کے بعد عالم اسلام کے زمرے میں شامل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر صنعت و تجارت جناب الہی بخش صاحب نے کہا کہ ترکی میں اسلامی قوانین کا نفاذ ایک خوش آئند اقدام معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ترکی میں اسلامی تبدیلی آتی جا رہی ہے اور اس کے اسلامی حوالے سے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ جمہوریہ ترکی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے وہ اسلامی برادری میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے۔ انھوں نے مزید بتایا کہ ترکی میں کس کا آئین سیکھا رہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جا رہا ہے اور اسلام کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے ترک معاشقہ کا اجتماعی مطالبہ لگایا گیا ہے۔ انھوں نے بتایا کہ ترکی میں شراب پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے اور نماز جمعہ کے اجتماعات میں وزراء اور اعلیٰ حکام بھی حوام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ترکی میں یہ احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارا شخص اسلام ہی کی بنیاد پر قائم ہے اور اس پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ترکی میں احباب اسلام کی جدوجہد اور عوام کے اسلام سے وابہانہ ربط و تعلق سے متعدد بار مغربی لابی کو مجبور کیا ہے کہ وہ اس مختلف قسم کے سیاسی اور معاشی دباؤ کو دے کہ وہ اپنا رشتہ اسلام سے توڑے اور تقویٰ طور پر انہیں کامیابی بھی ہوگی اور اسلام پسندوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا مگر جو عقیدت قوم کے مزاج اور رنگ و ریشہ میں سرایت کر گئی اور ان کے دل و جان میں صدیوں سے پروان چڑھی وہ کیسے نکل سکتی ہے اس سے قبل اسلام پسند جماعت ملی سلامت ہاسٹن پریا بندی لگائی گئی اور اس کے سربراہ کو جیل کی آہنی سلاخوں میں ڈھکیل دیا گیا۔ ترک عوام باشعور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خلافت و غیر کس میں ہے ان کو باطنی میں بھی عزت و افتخار کیوں کر حاصل ہوا اور اس وقت بحالی کو عزت و احترام کیونکہ حاصل ہو سکتا ہے اور ملک کو کس طرح فروغی حاصل ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح اپنے باطن کی تاریخ کا ایک جز بن کر تاننا کی منتقل اور روشنی دونوں کی تعمیر کر سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلامی رشتے میں کیا طاقت ہے اسلامی آخرت میں کتنی کشش ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اور عالم اسلام کے درمیان کیا چیز مشترک ہے اور ان کی کاور نہ کیا اور کس میں ان کی عظمت کا راز پنہاں ہے۔

مغرب بہت جلد رہے وہ بھی خوب سمجھتا ہے کہ ترکی عالمِ اسلام سے قریب ہو کر ان کے شانہ بشانہ چلنے لگے گا تو اسے مغرب کی فکر کم اور مشرق کی فکر زیادہ رہے گی۔ کیونکہ وہ عالمِ اسلام کا ایک اہم جز ہو گا اور اس کا کردار بھی مرکزی ہو گا۔ دنیا جانتی ہے کہ ترک فوجوں نے یورپ کا مردہ ہمارے کی حالت میں کن کن علاقوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی اور ترک انجیریل اور مزدور دن کا یورپ کی صنعتی ترقی میں کتنا عظیم حصہ ہے۔ اب وہ اپنے ملک کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان کی قوتِ عمل مشرق کو حاصل ہو گئی تو عالمِ اسلام کو صنعتی ترقی کے لیے ایک وسیلہ اور تجربہ کار مافراد اس میدان میں مل جائیں گے اور عالمِ اسلام کو مضبوط بنادیں حاصل ہو جائیں گی اور اپنے ایمانی رشتہ کی وجہ سے وہاں اسلام کے خفتہ نخل میں ایک نئی روح اور زندگی پیدا ہو جائے گی۔

ترکی نے عالمِ اسلام کی پاسبانی کا کام عسکریوں، فوجیوں، انجام دیا ہے۔ اپنی ایمانی حرارت اور جوش سے پورے یورپ کو مزید کرکھلے اور ان علاقوں میں اسلام کی شمع اسی نے روشن کی اور یورپ کو ایمان کا درس دیا اور ترکی کو اپنے مرکز یعنی اسلام کی طرف واپسی سے عالمِ اسلام کو عرصہ طاعت و قوت اور اعتماد حاصل نہ ہو گا بلکہ ترک قوم کو بھی تفوق حاصل ہو گا اور اس علاقہ سے انتشار کی کیفیت دور کرنے میں مدد ملے گی لہذا ترکی میں ایسا عالمِ اسلام کی کوششیں اور عالمِ اسلام کے حلقہ میں ممبرانہ از میں ایک جوشِ آمیند بات اور خالِ نیک ہے اور اس کے تلبخہ مثبت اور تعمیری نکلیں گے جو عالمِ اسلام کا سرمایہ افتخار ہو گا۔

(بقیہ صفحہ ۵۴)

ہائیلڈ کے زیادہ تر مسلمان تجویزِ حیرت، کہا جاتا ہے، چوڑیاں فروخت کر کے اور اپنی ٹکڑیوں میں منقسم تھوڑی سی زمین پر کاشت کر کے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے پاس اوسطاً (۵۸۶) ایکڑ کھیت ہیں۔ ترکی کے وہ مسلمان جن کے پاس بالکل کھیت نہیں ہیں مزدوری کر کے اپنی روزی کھاتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ رکھنا چلاتے ہیں اور روزمرہ کمانے والے مزدور ہیں اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ترکی کے مسلمان اقتصادی طور پر بہت زیادہ پریشان حالی ہیں۔ ویسے تو پورے نیپال ہی میں عام طور سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت روبرو آتی ہے۔

(باقی)

نیپال میں مسلمان

(ترجمہ:- حافظ محمد نسیم قسری)

عظیم ہمالیہ کے دامن میں واقع نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے جو جنوب میں ہندوستان سے اور شمال میں چینی تبت سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً (۵۴۳۶۲) مربع میل ہے۔ جدید نیپال کی سرحدیں اٹھائیس صدی عیسوی میں متعین کی گئی تھیں حالانکہ یہ سلطنت زمانہ قدیم سے خود مختار اور سیاسی اہمیت کی حامل رہی ہے۔

رقبہ کے لحاظ سے بہت ہی چھوٹا ملک نیپال قطعو زمین کے لحاظ سے مختلف المنیہ ہے۔ پورا نیپال جنوب میں اگر ترائی کا علاقہ ہے تو وسطی حصہ میں پہاڑی سلسلے نیز شمال میں ہمیشہ برف پوش ربنے والی ہمالیہ کی خاک پیا چوٹیاں بلند ہیں اور ان میں ہی دنیا کی بلند ترین چوٹی ”ایورسٹ“ بھی جلوہ افروز ہے۔

خطہ زمین کی نامندراسانی، تبدیلی، اعتبار سے بھی نیپال مختلف المنیہ ہے۔ اس ملک میں کم سے کم چالیس تہذیبی اورسانی عناصر ہیں۔ اس گنتی میں دو چھوٹے چھوٹے لسانی، نسلی اور تہذیبی عناصر شامل نہیں ہیں جن کی تعداد محض چند ہزار ہے۔ نیپالی زبان بولنے والے ہندوؤں کا گروہ ان سب پر حاوی ہے۔

ان گروہوں میں تبتی زبان بولنے والے منگول شمال میں اونچے اونچے ہمالیائی فوٹوں میں رہتے ہیں جہاں کی آب و ہوا نہایت سرد ہے اور جو آٹھ ہزار سے سولہ ہزار کی فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہمالیہ کے جنوب میں دل کش و دل فریب کوہستانی وادیوں واقع ہیں جہاں تبتی، برہمن، نندو، آریہ زبان بولنے والے مختلف کوہستانی نیز وادیائی لوگ رہتے ہیں یہ تمام سطح سمندر سے ساڑھے تین ہزار سے کم سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا خشک و معتدل و گرم معتدل ہے۔ یہی سب سے زیادہ گھٹنا اور برباد علاقہ ہے اور یہیں کل آبادی کی ساٹھ فی صد تعداد مرتبی ہے۔

جنرالیائی ماحول کے لحاظ سے ترائی کا مشرقی علاقہ مغربی علاقے سے خوبصورت مختلف ہے۔ حقیقت میں یہ علاقہ شمالی ہندوستان کی عظیم گنگا ندی کی وادی کا ایک سرمدیہ پھیلا ہوا حصہ ہے۔ یہاں کی بلندی سطح سمندر سے مثلاً ۵۰ فٹ

ہے اور اکبر و ہمایوں کا نام بھی ہے۔ اس علاقے کے معاشرتی رسم و رواج، مذہبی عقائد، شادی بیاہ کی رسم ریت سب کچھ اور اقوام کی گزشتہ ادوار نیپال کی سرحدوں سے ملحق ہندوستانی علاقوں کے اثر کی وجہ سے کچھ حد تک جدا جدا ہیں۔ نیپال کی تقریباً چالیس فی صد آبادی اسی ترائی کے علاقے میں رہتی ہے۔

انتظامی طور سے پورے ملک کو ۷۵ ضلعوں (۱۴) اڑو نیر چار پلاننگ ریجن میں منقسم کر دیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں اس کی آبادی کے لحاظ سے کئی گاؤں پنچائتیں ہیں۔ ہر زون میں (۴) سے (۷) ضلع شامل ہیں اور ہر پلاننگ ریجن (۳) سے (۵) ضلعوں پر مشتمل ہے۔

تاریخی پس منظر

قطیعت کے ساتھ یہ نشان دہی کرنا مشکل ہے کہ نیپال میں سب سے پہلے مسلمان کب اور جسے لیکن حقیقت یہ کہ آٹھویں صدی عیسوی سے ہی غریب دنیا ملک نیپال سے واقف تھی۔ ۷۵۰ء میں شاعر ایک عربی کتاب "حدود العالم" میں نیپال کا ذکر ہے اور اسی کتاب میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ عرب ملکوں کو نیپال سے منسلک برآمد کی جاتی تھی۔ سادو کا صدی عیسوی میں نیپال پر خاندان بھجوری کے دور حکمرانی کے دوران منسلک اہم برآمدات میں سے ایک تھی۔ اشودھا کے تنگ کدات (نقوش) کے مطابق لوہا، کیمڑا، منسلک اور کانسی کے برتن نیپال سے مختلف جمالک کو برآمد کیے جاتے تھے۔ جنوبی ہندوستان کے راہیہ یاد کرشنا کے کدات بھی اس امر کے گواہ ہیں۔ بھجوری یہ بات بالکل صداقت نہیں ہے کہ عربوں کے ساتھ نیپال کے تجارتی روابط براہ راست تھے یا بالواسطہ۔ حالانکہ بھجوری بادشاہوں کے زمانے میں نیپالی تاجروں کے روابط بھی، چینی اور ہندی تجارتی براہ راست تھے۔ اور یہ بین الاقوامی سوداگر "سرخواہ" کے نام سے جانتے جاتے تھے۔

اس کے بعد کئی صدیوں کی تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ بارہویں صدی کے اختتام کے دوران شمالی ہند میں مسلم سلطنت کے قیام کے بعد نیپال پر اسلامی اثرات کے باعث میں پھر تاریخ گویا ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں ناندرہ اور وکرتم یونیورسٹیوں کے بہت سے ہندو عالم دنیا میں ہندوستان سے بھاگ کر پناہ گزین ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے بودھ مکتشو بھی یہاں پہنچ گئے جنھوں نے اس ملک کو بودھ تعلیم اور بودھ مذہب کا اہم ترین مرکز بنایا۔

ہندوستان کی مسلم حکومت اور نیپال کی ہندو سلطنت کے درمیان براہ راست تصادم مسلمانوں میں اس وقت واقع ہوا جب کہ نیپال کی ترائی کے کسمرہ علاقے کے حکمران پرسلگھ دیو نے دلی کے سلطان فیاض الدین خلجی کی فوجوں پر ہارے بغیر بارہ مسلمانوں کو قتل کر کے شہر کو شکست فاش ہوئی اور وہ پٹاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس

علاقہ کی تین سیاحی قوتوں میں سے ایک راجہ حانی سمرون گڑھ "تھن نرس کو دی گئی۔

ایک چوتھائی صدی بعد بحال کے مسلم حکمران سلطان شمس الدین نے وادی کا ٹھنڈو سپرزن بول دیا۔ اس زمانہ میں ملاراجاؤں کی راجہ حانی بھگتا پور تھی۔ چنانچہ بھگتا پور کو دیکھ کر شہر کی کانتی پر راور لالت پور کے ساتھ زبردست نقصان اٹھانے لڑے لیکن خوش قسمتی سے علاؤ الدین اس چلے گئے اور نیپال پر پھر سے نیپالیوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔

منفل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے زمانے میں نیپال پر مسلم اثرات زیادہ نمایاں ہو گئے۔ حکمران طبقہ میں خاص طور سے علم تہذیب کی عکاسی ہونے لگی۔ نیز انتظامی و فوجی امور میں مسلم اثرات سراپت کرنے لگے۔ بھگتا پور لالت پور

اور کانتی پور جیسے عظیم شہروں کی تعمیر نو میں اسلامی تعمیر کی جھلک نمایاں تھی۔ وادی کا ٹھنڈو میں تعمیر کیا جائے والا چار سیل برج بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسلم اثرات کا ایک دوسرا قابل ذکر اثرات قوپن کا لٹکایا جانا بھی تھا۔

جس کے واضح ثبوت میں عصر وسطی کے آخری دو کے درمیان "مہرتنگ" اور گورکھا کی کوہستانی سلطنتوں میں ملنے والی طرز معاشرت و فن تعمیر کے ساتھ ساتھ اصطلاحات پر بھی مسلم اثرات کی چھاپ پڑی۔ دیوانہ بخشی، قاضی

مہاراز امر او، کو دیوال اور مذہب جیسے الفاظ اس اثر کے گواہ ہیں۔ علاوہ ازیں اردو اور فارسی زبان سے دہشت تہذیب و تمدن کی علامت تصویر کی جملے لگی۔ سکون پر نقش کیے جانے کے لیے راجہ پر تاب ملار اور دوسرے خطہ کا استعمال

کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مشہور مذہب جی سمرون پر دیگر (۱۵) زبانوں کے ساتھ ہی ساتھ اردو رسم خط بھی موجود ہے۔ ملاراجاؤں کو زبان فارسی سے اس قدر شغف تھا کہ انھوں نے فارسی کلام کا ایک مجموعہ مرتب کروا جس کا نام تھا

"فارسی شاعری کی جھلک" اور جس میں نواری زبان میں توضیحی کلمات بھی تحریر تھے۔ بہت سے راجہ اپنی دستخط بھی اردو رسم خط میں کرتے تھے۔ بہت کے راجہ کا اپنے بھائی کے نام تحریر کیا ہوا خط اس کی ایک اچھی مثال ہے۔

اس جہد کے علاوہ ملے نے لباس کے معاملے میں بھی مسلم طرز کو اپنایا تھا۔ ملاراجاؤں کے بھروسہ اور شہرہ اور گورکھا حکمران راجا پرتھوی تپاشاہ کے مجسمے میں بھی مسلم اثرات واضح ہے۔ لباس میں یہ اثرات عواموں سے لیکر بادشاہی تک

میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

نیپالی تاریخ کے مطابق نیپال میں مسلمان مسکے پہلے پندرہویں صدی عیسوی میں عہد ستانہ میں آئے اور ذرا کی سرگرمی

اختیار کر لی اور اس علاقہ میں بین الاقوامی تجارت و سوداگری میں ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان تجارت کے علاوہ کچھ مسلم فقرا اور درویش بھی نیپال آمد ہوئے اور بس گئے۔ لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی جبکہ نیپال کو

ایٹا وطن بنانے والے تجارتی تعداد کو اکثر تھی۔ ملاراجاؤں نے ان ممالک کو دائمی طور پر رہائش پذیر ہونے کی اجازت

محنت فرمادی اور راجہ پرکھوی نارائن شاہ کے زمانے میں بھی اسی پالیسی پر عمل پیرا رہا کچھ مسلمان درمت کا رادو فن کار کی حیثیت سے بھی نیپال آئے۔ غاندان شاہ کے حکمرانوں کے عہد میں چھین اور دوسرے ممالک کے سفارتی وفد میں مسلمان مترجم کے روپ میں شامل کیے گئے۔

دشامولی (تاریخ حقائق) کے مطابق کچھ مسلمانوں نے راجہ بھاسکر لاسٹ سے اسے انتہائی قربت حاصل کر لی تھی۔ وہ درباریوں اور شہریوں کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے تھے چونکہ اس عہد میں فنار اور خاص "قبائل کے شرفاء اور اہل خاص درباری تھے۔ اس لیے ان کو مسلمانوں کا عروج ایک آنکھ نہ بھایا اور ان لوگوں نے پڑوسی لوگوں کے غلات سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ دربار کے عرصہ میں یہ اندرونی خلفشار بالآخر مسلمانوں کی مہاجرت اور مقامی شرفاء اور اہل خاص کی فتح و ختم ہوا۔ نیپال میں مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک انتہائی مختصر خاکہ ہے جس کا بنیادی مقصد ان مختلف کتبائے تاریخی ریکارڈ اور حقائق پر مشتمل دستاویزات جن میں کہ تاریخ مذکور ہے کی جانب منقطع کرنا ہے اور انھیں محققین نیز نیپالی تاریخ کے طلبہ کی مساعی حیلہ کا انتظار ہے۔

نیپال کی مسلم آبادی

۱۹۶۱ء کی شائع شدہ مردم شماری رپورٹ کے اعداد کے مطابق مسلمان کل نیپال کی آبادی (ایک کروڑ پندرہ لاکھ پچیس ہزار نو سو تیرہ) کا ۴.۵ فی صد ہیں۔ یعنی مسلمانوں کی کل آبادی تین لاکھ اکیاون ہزار ایک سو پچیس ہے۔ جبکہ مندرجہ ایک کروڑ تین لاکھ تیس ہزار نو اور دو سو ۱۱۶۴۸ کی تعداد میں ہیں۔ اس طرح مسلمان نیپال میں دوسری سب سے بڑی اقلیت ہیں۔

نیپال کے سب (۵۰) ضلعوں کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان صرف ۶ ضلعوں میں رہتے ہیں نیپال کے تمام ضلعوں کے مقابل میں سب سے زیادہ مسلمان یعنی اپنی کل آبادی کا ۱۶.۹ فی صد کل کوستومل میں رہتے ہیں اور اوسطاً طور سے چار منطوقوں میں منقسم نیپال کے "وسطی ترقیاتی علاقہ میں بسنے والے مسلمان نیپال کی کل مسلم آبادی کا نصف فی صد ہیں اور سب سے کم مسلمان خاویلی میں ڈولہینٹ ریجن میں سکونت پذیر ہیں۔

روزگار اور پیشے

"منزل جو روات آئینکس" اور "نیشنل پلاننگ کمیشن" نامی ادارے نیپال کے لیے یکساں لبر پالیسی وضع کرتے ہیں۔ روزگار کے اعداد و شمار میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی الگ تذکرہ نہیں ملتا۔ ۱۹۵۶ء سے ۱۹۸۵ء تک کے ۶ مدتی منصوبے جن پر اب تک عمل درآمد کیا جا چکا ہے محنت (لبر) کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی ضرورت پر زور دیتے ہیں

چھٹے منصوبے (۸۵، ۱۹۸۰ء) کا تو یہ بنیادی مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کر کے آہستہ آہستہ غریبی کو بڑے اکھاڑ بھینکا جائے۔ اس منصوبے کے دوسرے مقاصد میں بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا سماجی ڈھانچے کی از سر نو تعمیر نیز قدرتی وسائل کی حفاظت اور ترقی شامل ہیں۔ باوجود ان پالیسیوں کے نیپال پر اس وقت ہر روزگاری کا مہیسا بہت برقرار ہے۔ نیپال جیسے ملک میں جہاں کی (۹۰) فی صد سے بھی زیادہ آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ یہاں کی علاقوں میں ایک مزدور سال بھر میں اوسط طور پر محنت (۵۵) دن اور ترائی کے علاقے میں ۱۸۰ دن ہی مزدوری کر پاتا ہے۔ حالانکہ مکمل روزگار کے لیے سال میں ۲۵۰ سے ۳۰۰ تک مزدوری کے دن مقرر رہونا چاہئیں۔

نیپال میں مسلم اکثریت کاشتکاری کرتی ہے اور مسلمانوں کی اقتصادی حالت نیپال کے دیگر باشندوں سے مشابہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس اوسطاً ایک ہیگہ زمین ہے جو بہت زیادہ ٹکڑوں میں منقسم ہے۔ زراعت کے تدبیر کار کو اپنانے اور آبپاشی کے لیے مائٹوئی بارش پینل انحصار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی قابل کاشت زمین کی پیداوار زبردستی انحطاط کا شکار ہے۔ مسلم زرعی مزدور بھی ملک کی اور اقتصادی سیکٹر میں چکائے نہیں جاسکتے ہیں۔

کاشتکاری کے علاوہ مسلمان سرکاری نیم سرکاری نیز نجی زمینوں میں بھی برسر روزگار دکھائی دیتے ہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی علیحدہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں۔ جگہ آبپاشی میں ایک ڈیڑھ ڈاکٹر، سیریم کوڑے کے ایک نچ، وزارت زراعت میں ۳ فرسٹ کلاس آفیسر، ۳ سینیئر ڈاکٹر، محکمہ ترقیات میں دو انجینئرز اور چار اور سیریز اور تین سینیئر اسٹنڈس سے مصنف ذاتی طور سے واقف ہے۔ تریبون یونیورسٹی (کامٹھنڈو) میں ۵ لکچرر مسلمان بھی ہیں اور اس طرح محکمہ آثار قدیمہ میں ایک مسلم خاتون بھی برسر روزگار ہیں۔ سندرجہ بالاک کے علاوہ مختلف سرکاری محکموں میں تھوڑے سے مسلمان نان گزٹڈ آفیسر اور چیر اسی بھی پائے جلتے ہیں۔ پھر بھی اس طرح سرکاری محکموں میں مکمل ملازمین کے مقابلہ میں مسلمانوں کی نامزدگی بڑے نام ہے جب کہ برہمن چھتری اور وادی کی ملازمین کا ۸۶ فی صد میں نجی زمینوں میں مسلمان بہت ہی تھوڑے ہیں۔ آج کل بشمول عرب دنیا کے ہمالیہ غریبوں روزگار کے مولفہ کی تلاش کے لیے بہت سے نیپالی مسلمان اپنے ملک سے باہر جا رہے ہیں اس میں اکثریت کامٹھنڈو کے مسلمانوں کی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر نچلے طبقہ کے کاریگر، ڈرائیور، سمسار وغیرہ ہوتے ہیں۔

حالانکہ کامٹھنڈو کے مسلمان خود کاشتکاری نہیں کرتے ہیں پھر بھی ترائی کے علاقے اور وادی کامٹھنڈو میں ان کے کھیت واقع ہیں۔ کامٹھنڈو کے زیادہ تر مسلمان تجارت پیشہ نیز دوکان دار ہیں اور ترائی میں بسنے والے مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کا رہن سہن کافی اچھا ہے۔ کامٹھنڈو کے ہر شہری مسلم گھرانے میں ایک حاجی آپ کو ضرور ملے گا۔ (باقی صفحہ پر)

نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا

میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کی عمر ۷۰ سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم کمزور تھا۔ صحت بھی اچھی نہ تھی۔ لیکن اس کے حواس بجا تھے عقل بھی پوری طرح کام کر رہی تھی۔ وہ شہرت چاہتا تھا۔ جاہ و منصب کا طالب تھا۔ عیش و نشہ لاکر زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہرت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جاملے۔ دولت کا حرص تھا اور اسے حاصل کرنے میں کوئی چھکچھاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں شاید ایسا کوئی وقت نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی آخرت اور انجام کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہو۔ دنیا حصول دنیا پسند ہے اس کی آرزو تھی۔ اور اسی کوشش میں دن رات نگار رہتا تھا۔ وہ کافر نہ تھا مسلمان تھا۔ حد یہ ہے کہ اس عمر میں وہ نوجوان لڑکیوں کو گھورتا اور اس کی خواہش تھی کہ کوئی حسین کم عمر لڑکی اس کی بیوی بن جاتی۔ یہ تپہ نہیں کہ وہ اس پر کبھی کوئی شرم محسوس کرتا تھا یا نہیں۔ بلطف یہ ہے کہ وہ تمازیں پڑھتا، وعظ کی مجلسوں میں شریک ہی نہ ہوتا بلکہ وہ خود بھی وعظ کرتا۔ آخرت پر تفسیریں اتنی فراتے سے کرنا کہ لوگ سمجھتے کہ آخرت کا خیال کرنے والا اس سے بڑھ کر ذہنی اور تہذیبی کا۔ میں نے بادشاہوں اور رئیسوں کی تاریخ میں ان کی بڑھاپے کی بہن کاریوں کی داستانیں تو پڑھی تھیں، مگر میرا بڑھاپہ تو کبھی کا بادشاہ تھا اور نہ رئیس۔ ریاست بھیلے کو شان و ضرور تھا۔ مگر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آخر اس بوڑھے کی یہ حالت کیوں ہے؟ اب تو اس کے مرنے کے دن ہیں۔ بزمیں پاؤں اٹھائے ہوئے ہے اگر کوئی حسین آدم کم عمر لڑکی اس کو مل جائے تو یہ کیا کرے گا۔ پھر مجھے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی دودعا ایسی ذہنی میں آگئی اور ان کی پوری معنویت ذہن میں اتر گئی ہے۔ ایک دعا کا فقرہ یہ ہے اللھم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع راے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو آسودہ نہیں ہوتا، شیخ سے معنی خیر شکم سیری کے نہیں ہیں۔ دراصل ایسے نفس سے پناہ مانگی گئی ہے جو آسودہ نہیں ہوتا۔ نہ کھانے سے نہ پینے سے نہ جاہ و منصب سے، اور نہ جنسی ہوا ہوتی سے۔ دوسری دعا کا فقرہ یہ ہے اللھم اجعل خیر عمری آخر عمری راے التیر میری آخری عمر کو بہترین بنا دے) اور جب میں نے اس بوڑھے کے بارے میں اپنے قلب و ضمیر سے سوال کیا تو یہ جواب ملا۔

”نفس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا“

(بقیہ ارشادات (رسول) پھر کچھ چپکتے دوسرے فرشتے اس کو ملک الموت کے ہاتھ سے لے لیتے اور اس کو
 ٹائٹل کے ٹکڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں پھر اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے جیسی سطح زمین پر سب سے زیادہ مٹی ہوئی مٹاؤں سے نکلتی ہے
 پھر اس کو لیکر فرشتے اور پھر جتنے ہیں جبرے دوسرے فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کچھتے ہیں یکس جمعیت
 کی رسم ہے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلان بھی فلاں کی رسم ہے۔ اس کو اس بدترین نام سے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں
 پکارا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آسمان دنیا کے پاس پہنچ کر جب اس کے لیے دروازہ کھلوے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھولا
 نہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَمَلُ
 رَسْمُ الْحَيَاطِ
 ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے
 جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے
 جتنا مٹی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال تحت اثری کے اندر سجین میں درج کر دیا جائے اس کی روح زمین کی طرف
 پھینک مار دی جاتی ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ
 مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ
 تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِينٍ
 اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان
 سے گر گیا یا تو پرندے اسے اچکاتے جائیں
 گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ پھینک دے گی جہاں اس

پھر اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ دوسرے آتے ہیں اس کو جھٹکتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا
 ہائے میں نہیں جانتا، تیرا دین کیا ہے؟ ہائے میں نہیں جانتا۔ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو تمہارا اندر موجود ہے
 گئے۔ ہائے میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد خدا کی آسمان سے نداد تیل ہے۔ میرا بندہ جھوٹ بولا۔ اس کی قبر میں آگ کا فرشتہ تھا اور
 اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس سے دوزخ کی لپٹیں اٹنے لگی ہیں۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے اور قبر اس کو دہاتی
 ہے۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے، بد صورت، برے لباس اور بری مہک والا۔ وہ کہتا ہے مجھے بشارت ہو اس چیز کی جو
 تجھے بری لگے گی۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تیرا بھرا تو یہ شخص کا ہے جو شہر
 لانا ہے۔ وہ جواب دے گا۔ میں تیرا فی حدیث ہوں۔ تب وہ کہے گا۔ اؤ میرے رب تو قیامت قائم نہ کر۔

(تفسیر ابن کثیر بحوالہ مسند امام احمد)

نوٹ :- یہ اپنے مؤرخ پر سب سے مفصل حدیث ہے۔ اس کے اجزاء اس قدر نفاذی شریعت اور حدیث کی دہریہ کتابوں میں
 مختلف الفاظ کے ساتھ دیئے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ایمان و عمل صالح کی ترغیب اور کفر و بدعمل سے احتساب کا سہیہ دیتی ہے

لے یہ سورہ الاعراف کی آیت۔ ہم کا ایک حصہ ہے۔ لے یہ سورہ الحج کی آیت ۱۳ کا ایک حصہ ہے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی تازہ اہم تصنیف
دینِ اسلام اور اولین مسلمانوں کے

دو متضاد تصویریں

(عقائد اہل سنت و عقائد فترتِ اثنا عشریہ کا تقابلی مطالعہ)
سید المرسلین خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عمل و
شان، بعثتِ عظمیٰ کے مقاصد و نتائج، انسان کی فطری صلاحیت و
اصلاح پذیری کی رو سے اور غیر جانب دار تاریخ کی شہادت کی
روشنی میں کون سی (دعوتی و اصلاحی کام کرنے والوں کے لئے) حوصلہ
افزا و ہمت آفریں اور ایک صاحبِ انصاف کے لئے قابلِ قبول
اور مطابق واقعہ ہے؟ _____ تاریخ کا حقیقت پسندانہ
جائزہ اور اہل نظر کے لئے دعوتِ فکر۔

معیاری و اعلیٰ کتابت، آفسیٹ طباعت

قیمت: اردو ایڈیشن چھ روپے

عربی، انگریزی اور فارسی ایڈیشن زیرِ طبع

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

ندوہ پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ

MONTHLY

Regd No D.NO.-(DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R. NO.- 42893/84

NEW DELHI-110002

April 85

شریت رُوح افزا سے تروتازگی حاصل کیجیے !

موسم گرما کی تپش، سہکاؤٹ اور نستی کو "الوداع" کیجیے، اور
شریت رُوح افزا کے آغوشِ فرحت میں آجائیے !

☆ رُوح افزا ان جسمانی و مادی کا قدرتی مخزن ہے، جو جسم میں ہی توانائی
یہاں تک اُسے بہت ثمرت کے حامل بناتا ہے۔

☆ شریت رُوح افزا میں صبرے اور اس کے خاص رس کے ساتھ
کاجر، مرورو، دکی اور بالک وغیرہ کا انکسٹرکٹ بھی شامل ہے، جن سے
قدرتی و مادیوں کا بیش بہا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے۔

☆ رُوح افزا کی ہر بوتل میں ۵۰ لیٹر شریت ہے، اس کے ساتھ ہی
رُوح افزا کا قوامِ منہایت کھاڑھا اور معیاری ہے، اس لیے

دوسرے شریتوں کے مقابلہ میں کم خرچ ہو اسے اور مستحکم ہے۔

☆ رُوح افزا آپ کو گرمی، پیاس، ٹھنڈ اور موسمی گرما کی بہت سی
نظر انداز سے بچاتا ہے۔

شریت رُوح افزا
۵۰ سال سے زیادہ مدت کا
مشروبِ مشرق

ہمدرد شریت رُوح افزا

جدی بوٹیوں، حیات بخش غذا اور قدرتی و مادی مرکب کا نادر مرکب

نہت نامیٹل دہلی آرٹ پریس میں چھپا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(سید احمد قادری)

میں ۵ اپریل ۱۹۸۵ء کو کالکاتہ سے امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ابوالکلیث ندوی اعلیٰ مدظلہ اور جناب امین الحسن رضوی ایڈیٹر ریڈیو دہلی کی معیت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ یہ اجلاس ۶-۷ اپریل کو کلکتہ میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس انجے دہلی سے شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی تقریباً ایک گھنٹہ لیٹ تھی۔ اس لیے ہم لوگ انجے کے بعد اسٹیشن پہنچے۔ جماعت اسلامی کے رفقاء موجود تھے۔ ہم لوگ ان کے ساتھ برادرم جناب ناصر صاحب کے مکان گئے اور وہاں سے ناشتہ چلے گئے بعد جب اجتماع پہنچے تو دیر ہو چکی تھی اور مسلم پرسنل لا کے موجودہ صدر محترم مولانا ابوالحسن علی ندوی خطبہ صدارت پیش کرتے نہ رہے ہی تھے۔ مولانا نے پہلے تحریری خطبہ پیش نہ کرنے کی معذرت کی اور بتایا کہ منعقد داندزدنی و بیرونی اسباب کی وجہ سے وہ تحریری خطبہ صدارت نہیں لکھ سکے۔ انھوں نے زبانی ایک بلیغ اور پر جوش خطبہ پڑھا۔ اپنے اس خطبہ میں انھوں نے تین بنیادی باتوں کی توضیح کی۔

(۱) مسلم پرسنل لا کے قوانین وحی الہی کے ذریعے آسمان سے آئے ہیں۔ یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے اس میں ترمیم و تبیح کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی مصلحت کی موافقت کو حرام قرار دینے اور کسی حرام کو حلال قرار دینے کا حق تو انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی حاصل نہیں تھا۔ (۲) عبادت صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ درجہ کفایت نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مولانا نے کہا کہ ان دو بنیادی باتوں کو نہ جانتا نظر انداز کرنے کی جگہ بعض ایسے مسلمان جو کہ کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کیا جو مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ (۳) مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کی نہ عورت و نہ اصل دعوت ارتداد ہے مسلمان اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کا

مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر لائیکائی خطابت خاصہ پر جو تین ہونگی بھی یہی بات تمام علماء کرام کہتے آئے ہیں۔ دسمبر جلسہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہوا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ باتیں اتنی بار دہرائی جاتی ہیں کہ ان کا شمار شعلے ہے۔ جہاں تک جماعت اسلامی ہند کا تعلق ہے اس نے اپنے ابتدائی قیام ہی سے ملی مسائل میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ کو اپنی اہمیت دہی ہے۔ اس ساقوی اجلاس میں جب امیر جماعت اسلامی ہند نے اظہار خیال کیا تو اپنے اس خطبہ صدارت سے جو ۱۹۶۲ء میں پٹنہ کے مسلم کونشن میں دیا تھا متعدد جیسے بڑھ کر سناتے جس میں یہ بات بھی تھی کہ جب تک دستور ہند کے رہنما اصول سے دفعہ ہم کہ کو حق نہ کیا جائے یکساں سول کوڈ کی تعمیر لمانوں کے سر پر لگتی ہی رہے گی۔ خود مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام میں جماعت اسلامی ہند نے جو رول ادا کیا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے۔ آئندہ کوئی منصف مورخ اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ فی الحال ہی ایک پلیٹ فارم ہے جس پر مسلمانوں کی تمام تنظیمیں فرتے اور طبقے اکٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلم پرسنل لا کا تحفظ ہے۔ اس پلیٹ فارم پر کسی تنظیم کے قابض ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور اگر خدا نخواستہ کسی نے اس پر قبضہ کرنے اور دوسروں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو وہ نہ صرف اس متحدہ محاذ کو نقصان پہنچائے گا بلکہ خود مسلم پرسنل لا کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اس اجلاس میں جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں اور جو کمیڈیاں بنی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جویں عمل کی توفیق بھی عطا کرے شہید بنایا کے وسیع میں ان میں جو جلسہ عام ہوا وہ بھی شاندار تھا۔ بعض اردو اخبارات کا امانہ ہے کہ تقریباً پانچ لاکھ آدمی جمع ہو گئے تھے میں نے خود دانشوں کے اس سمندر کو دیکھا ہے۔ مسلم پرسنل لا کے نام سے ایک مختصر مقالہ زبیدی نوکی اسی اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ برادرہ سید علی صاحب کے واسطے سے یہ مقالہ اردو کے روزنامہ مشرق کلکتہ میں بھی شائع ہو چکا ہے اس اجلاس کے دوران میں خود اخبار مشرق نے بھی مسلم پرسنل لا پر ایک خبر شائع کی ہے۔ انگریزی اور ہنگل اخبارات نے بھی مختصر رد و ادیں شائع کی تھیں۔ کلکتہ کے مسلمان لائق مبارک باد میں کہ انھوں نے اتنے بڑے اجتماع کا انتظام کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے اس کو کھڑا بنایا۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نام و نمود شہرت طلبی اور ذاتی و گروہی مفادات کے غرے سے محفوظ رکھے آمین۔

اگرچہ کلکتہ میں مولود مسکن ریاست بنام سے قریب ہے لیکن اب تک وہاں جانے کا موقع نہیں ملا

مجلس سیرہ تفریح کے لیے سفر پر طبیعت کبھی مائل نہیں رہی۔ مسلم پرنسپل لاکے ساتویں اجلاس نے اس کا موقع فراہم کر دیا۔ انگریزوں کی حکومت میں یہ شہر اس کی پہلی راجدھانی رہ چکا ہے۔ اس آئی ایم کے چند افراد کی ایک مجلس میں مختصر سوال و جواب اور مختصر خطاب کا موقع ملا جو ایک گھنٹہ جاری رہا۔ اسی دن یعنی ۹ اپریل کو ریاست مغربی بنگال کے مختلف اضلاع کے نطاع کی نشست بھی تھی اس میں مختصر خطاب کی سعادت حاصل ہوئی۔ متعدد رفقاء کے بعض سوالات کے جوابات اور ان کی بعض الجھنوں کو اپنے علم و فہم کی مدد سے دور کرنے کے مواقع بھی ملتے رہے۔

مملکت بھارت کا بہت بڑا شہر ہے بلکہ آبادی کی کثرت کے لحاظ سے شاید سب سے بڑا شہر ہے اس میں دیکھنے کی اہ زان سے استفادے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک دن میں یہ کام کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ برلین پلائیر ٹیرم جو دنیا کا سب سے بڑا پلائیر ٹیرم کہا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ نیشنل عجائب خانہ کی بھی مختصر سیر کی۔ اس میں جانوروں کے جو مجسمے بنائے گئے ہیں وہ انسانی صنعت گری کے اچھے نمونے ہیں۔ اس سیر کا حاصل میرے لیے فارسی کا ایک شعر ہے جو گول چوٹھ میں خوش حلقہ لکھا ہوا شیشے کی الماری میں بندھا وہ یہ شعر ہے:-

جہاں اب برادر نہ اندیکس دل اندر جہاں آخری بندوبس
اس شعر کا مفہوم اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے۔

کسی کا جہاں ساتھ دیتا نہیں جہاں آخری کو بت دل نہیں

یہ دنیا اب برادر کی کاروائی نہیں دیتی اس لیے خالق کائنات کو اپنے دل میں بساؤ اور اسی سے دل لگنا اور بس لای کافی ہے۔ زو چڑا گھر بازندہ عجائب خانہ بھی دیکھا وہ بہت بڑے حلقے میں آباد ہے اس کی چند گھنٹوں میں پوری طرح نہیں دیکھا جاسکتا۔ جو حصہ میں دیکھ سکا وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ جو جانور مر جاتے ہیں ان کی جگہ زندہ جانور ہمارے آنے کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ ان میں زمین ٹرین پر بھی بیٹھنے اور جہاں تک لائن تعمیر ہو چکی ہے اس میں سفر کرنے کا موقع بھی ملا مجھے انہوں نے کہیں نہ مدرسہ عالیہ جاسکا اور نہ ایشیا تنگہ سبوتا ئی کے کتب خانہ کی سیر کر سکا میں اس علاقہ ننگال ولانا محمد یعقوب اور امیر شہر ملکہ جناب سید علی ان کے آفس سرکریٹری عزیز مرزا کاظم نور الحق اور دیگر رفقاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انھوں نے ہر طرح کا آرام پہنچنے کی کوشش کی اور اپنا وقت صرف کیا جناب ناصر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انھوں نے اپنی کار سہارے سے ہر وقت تیار رکھی اور میرا ہائی کمانڈر کیا۔

دینِ قیم کی طرف رخ جمادو

فَاتَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنْذِرِينَ
الْبُيُوتَ وَالنَّفْسَ وَآقِمْوَا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ
فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شُعَبًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝

ترجمہ :- پس (اے نبی اور پیغمبر) ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت جمادو قائم
ہو جمادو اس نظریہ پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ساخت بدل نہیں سکتی
یہی بالکل راست اور درست دین ہے اگر اکثر لوگ جلتے نہیں ہیں۔ (قائم ہو جمادو اس بات پر)
اللہ کی طرف رجوع کئے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جمادو ان مشرکوں میں
سے جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے
پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ نکلے۔

تمہید :- آج میں نے اقامتِ دین اور اظہارِ (قلید) دین کی آیتوں کا انتخاب نہیں کیا ہے جو سورہ توبہ،
سورہ شوریٰ، سورہ صافات اور دوسری سورتوں میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحذ صرف وہی آیتیں ہیں جن
بلکہ پورا قرآن ہے۔ عبادات، معاملات اور اخلاق کی آیتیں بھی ہماری پوری توجہ کی اسی طرح سختی میں جس طرح
وہ آیتیں جن میں ہم کو اقامتِ دین کا حکم دیا گیا ہے بلکہ عبادات، معاملات اور اخلاق سے متعلق آیتیں کچھ
زیادہ توجہ کی مستحق ہیں کیونکہ ان پر عمل کیے بغیر دین سب سے آپ کے سامنے ہیں ڈھلے بغیر صحیح طور پر قائم
دین کا کام کیا ہی نہیں جاسکتا۔

تبصرہ :- اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح کرنا؟

یہ آیت کے پہلے فقرہ ”پس (اسے نبی اور نبی کے پیروں) میں نگاہ“ پس پر لکھی ہے کہ اس میں ”پس“ کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان کے حرف الف (ا) جس کا ترجمہ اردو میں پس کیا جاتا ہے اس کی پوری تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ اشارہ کرنا ہے کہ ”پس“ کا لفظ پہلے کچھ کہی ہوئی باتوں اور حقیقتوں کا ایک حاصل ہوا کرتا اور یہ بتاتا ہے کہ ان باتوں اور حقیقتوں کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ ان زیر تشریح آیتوں سے پہلے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ان میں نمایاں تشریح کی تردید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا اعلان ہے اور یہ ہے کہ تھکے تھکے انسان محض اپنے ہوائے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور تمہاری مخالفتوں میں سرگرم ہیں۔ پس جب تم نے یہ جان لیا کہ شرک بے بنیاد ہے کسی کے پاس کوئی اقتدار و اختیار نہیں ہے۔ تمہاری مخالفتوں اور مزاحمتوں میں کوئی مقصدیت نہیں ہے۔ صرف خواہشات نفس کی پیروی ہے پس تم کو اور تمہارے پیروں کو یہ کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ روش اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ تم ایک سو ہو کر اس دین پر جم جاؤ اور اس نظر سے کی پیروی کرو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔

”اللہ میں سے ملو وہ دین حق و اسلام ہے جو تمام انبیاء کا مصلح السلام کا دین رہا ہے اور جسے دیکر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا اور جس کی تکمیل آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کر دی گئی ہے۔ کیسے ہو کر اس دین پر رخ حملے کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک انسان نے اسلام قبول کر لیا تو اب اس کو کسی دوسرے طرح زندگی کی طرف رخ نہ کرنا چاہیے۔ عراطقیہم اسلام کے دونوں طرف کفر، شرک، انحراف اور معصیت کی خاردار چھڑیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص دین حق کی طرف رخ نہ جائے سیدھا اس راستے پر نہ چلے بلکہ ادھر ادھر رخ موڑتا رہے تو سخت اندیشہ ہے کہ وہ کسی جھاری میں پھنس جائے اور اس کی راہ کھڑی ہو یا پھنسا رہ جائے تو انہی منزل رضائے الہی تک پہنچ ہی سکے۔ نثر آن کریم میں خلیفہ کی صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے۔ تو جس طرح وہ شرک و فخر کے تمام علائق سے گئے کہ صرف دین تو حید سے جوڑ گئے تھے اسی طرح ہر انسان کو کرنا چاہیے۔

وہ فطرت کیلئے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔

وہ فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی دوسرا نہ خالق ہے نہ مالک ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کا رب اور اس کا سبود ہے۔ راستہ اپنی پیروی زندگی اللہ و رسول ہی کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ لیکن ان کی آرائش ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو فخر و فخر سمجھے جسے بھی اپنی عظمت کی علامات و درزی کرے گا

اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کو تو تھا تو قرار دے جب بھی اپنی فطرت کی خلائف و رزق کے لئے مقررہ احکامات ہیں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ مثلاً تادم و دی رحمہ اللہ بھی اس آیت کے تحت وہ احادیث پیش کر دی ہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی

اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو اپنا بندہ بنایا تو وہ اسی کا بندہ رہے گا۔ انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا بندہ بن کے خواہ وہ اپنی نادانی یا دنگری کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی اور کا بندہ بنے۔ اس سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی کہ وہ کسی اور کا بندہ بن جائے۔ البتہ اپنی عمر کی وجہ سے اپنا انجام ضرور تباہ کرے گا۔ وہ کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا کر دنیا میں سکون قلب امن اور چین سے اندر آخرت میں خدا کی مغفرت و رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے ہر انسان سے اس کی تخلیق سے بہت پہلے یہ اقرار لے لیا ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا رب ہے۔ وہی اللہ واحد اور رب واحد اس کے سوا نہ کوئی اللہ ہے اور نہ رب۔

یہی سیدھا اور راست دین ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین تو حید۔ اسلام کے علاوہ جتنے خود ساختہ ادیان ہیں۔ وہ بہت ٹیڑھے اور بک و پیچ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی دین انسان کو خدا کی خوشنودی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتا سیدھا اور راست دین تو صرف اسلام ہے اور صرف یہی انسان کی صلاح و عارفی کا واحد ضامن ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں

یعنی سیدھا دین تو یہی دین فطرت ہے مگر ان لوگوں کی اکثریت جنہیں حقیقت بتائی جا رہی ہے وہ نادانی کی وجہ سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنے کفر و شرک پر اصرار اور اس کی مزاحمت میں اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں۔

بعد کی دو باتوں میں کہ اس دین حق کی طرف یکسو ہو کر رخ جھلنے اور اس پر جتنے کا جتن طریقہ کیا ہے اس کے لیے تنہا چیر پی تو مثبت بتائی گئی ہیں اور ایک منفی۔ انابت، تعویذ اور اقامت معلومہ تو مثبت چیز ہیں اور شرک سے بیزاری اور اس کا انکار منفی چیز ہے۔ انابت اور تعویذ کا تعلق تو انسان کے طلب ہے اور اقامت معلومہ کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے اور اس کے جواب سے بھی

انابت الی اللہ قلب کی ایک کیفیت اور مغفرت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی پوری

زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو مومن کو اللہ و رسول کے احکام کی تعمیل اور ان کی منوعات سے اجتناب پر آمادہ رکھتی ہے اور اگر کوئی قصور پر مہر جلتے تو پورے تضرع کے ساتھ اللہ سے استغفار کا دھچ پیدا کرتی ہے

حق تعالیٰ خوف خدا کی بجلی کا وہ کرنٹ ہے جو قلب انسان کے بلب کو روشن رکھتا ہے۔ بھلائی اگر یہ کرنٹ غائب ہو جائے تو دل کا بلب بجھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سے تعلق کا حکم اتنی بار دیا گیا ہے کہ اس کا شمار کرنا آسان نہیں ہے۔

اقامت صلوٰۃ کا مفہوم پورے اہتمام اور ان تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے جو کتاب و سنت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اقامت صلوٰۃ کے معنی یہ نہیں ہیں کہ نماز صرف پڑھ لی جائے۔ مثال کے طور پر فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ضروری قید کتاب و سنت میں لگائی گئی ہے۔ عذر فرجی کے بغیر تنہا فرض نماز پڑھنے سے یا تو نماز ادا ہوتی ہی نہیں یا بہت ناقص ادا ہوتی ہے اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کا اسوہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کا مطالعہ ضروری اور بہت مفید ہے۔

شرک سے انکار اور بنیاری

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مشرکین نے خواہشات کی پیروی اور شیطان کے اغوائے دین فطرت سے انحراف کیا: اسی طرح مشرکانہ گروہوں میں بٹ گئے اور ان کا ہر گروہ اپنی گمراہی میں لگن ہے اس طرح اے مسلمانو! تم نہ ہو جانا۔ مشرکین نے توحید کو گم کر دی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خواہشات نفس اور اغوائے شیطانی کے تحت مشرکانہ عقائد و اعمال میں مبتلا ہو جاؤ۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس کا لحاظ نہیں کیا اور آج وہ بھی مشرکانہ اعمال و عقائد اختیار کر کے گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ مجھے اور آپ لوگوں کو شرک کے شائبے سے بھی اپنے کو بچائے رکھنے کی پوری کوشش جاری رکھنی چاہیے۔

نوٹ:۔ کلنپور میں صرفہ آرکان کے سہ روزہ تربیتی اجتماع میں یہ درس دیا گیا تھا۔ یہ اجلاس ۱۵ مارچ ۱۹۵۷ء کو منعقد ہوا تھا۔ یہ اس درس کی تلخیص ہے۔

اسلامی نظام معاشرت

اعتدال توازن کا شاہکار

(پروفیسر عمر حیات غانا غوری^(۳))

اسی وجہ سے :-

- (۱) اسلام، انسان ہونے کی حیثیت سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک جو حقوق مرد کو حاصل ہیں ان سب کی عورت بھی مستحق ہے
- (۲) اسلام عورت سے بھی انہیں امور پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے جس پر ایمان لانا وہ مردوں کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔
- (۳) اسلام عورت پر بھی وہی فرائض عائد کرتا ہے جو مرد پر عائد ہیں۔
- (۴) اسلام عورت سے بھی اسی قرآن مجید کی تلاوت کرا لے جس کا وہ مرد سے مطالبہ کرتا ہے۔
- (۵) اسلام کے نزدیک عورت بھی اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے اسی طرح ذمہ دار ہے جس طرح مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔
- (۶) آخرت میں بھی عورت کی اسی طرح مغفرت ہوگی جس طرح مرد کی ہوگی۔
- (۷) اسلام کے نزدیک عورت بھی اسی طرح مغفرت ہے جس طرح مرد
- (۸) مرد کی مانند عورت بھی اپنی دولت اور جائیداد کی بالکل مکمل مالک ہوتی ہے جس پر اس کی مرضی کے بغیر اس کا شہرہ بھی تصرف نہیں کر سکتا۔
- (۹) اسلام عورت کی جان کو بھی اتنا ہی قیمتی سمجھتا ہے جتنا کہ اس کے نزدیک مرد کی جان قیمتی ہے۔

(۱۰) اسلام عورت کو بھی مرد کی مانند ترکہ میں سے میراث حاصل کرنے کا حق دیتا ہے
 (۱۱) قانونی اور انسانی حقوق کے بارے میں عورت بھی مرد ہی کی طرح مساوی قرار دی گئی ہے۔
 (۱۲) اسلام خدای کے ذریعہ عورت کی شخصیت کو مرد میں غم نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد بھی اس کی
 انفرادیت کو تسلیم کرتا ہے۔

(۱۳) اسلام شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا فرض حیات قرار دیتا ہے۔ وہ ان میں سے نہ تو
 کسی کو عابد قرار دیتا ہے اور نہ معبود

قرآن مجید عورت اور مرد کی اس مساوات کو بڑے ہی بلیغ انداز میں بیان کرتے ہیں عورت کو مرد کا
 لباس اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیتا ہے۔
 لَبَّاسًا لِّلرِّجَالِ مِثْلَ لِبَاسِ النِّسَاءِ وَ لِّلنِّسَاءِ مِثْلَ لِبَاسِ الرِّجَالِ
 وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے
 لباس ہو

اور اس طرح اسلام بیوی اور شوہر کے درمیان بے پناہ قربت اور اپنائیت کے احساسات بیدار
 کر دیتا ہے لباس کا کام شخصیت میں وقار پیدا کرنا یا موصم کے اثرات سے محفوظ رکھنا اور جسم کے عیوب کو
 چھپائے رکھنا ہوتا ہے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی یہ ضرورتیں بڑی خوبی سے پوری کرتے ہیں۔ ان کے
 علاوہ بہان کا سب سے بڑا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے جنسی اعضا کو دنیا کی نظروں
 سے چھپائے رکھتا ہے۔ اگر اسی وقت وہ ان سے سب سے زیادہ قریب بھی رہتا ہے۔ اسی طرح بہان جنسی
 اعضا مرد اور خاتون کے درمیان میں پردہ کا کام کرتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بالکل ہی
 حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں کے جنسی اعضا ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں مگر آپس میں ان میں
 کوئی حجاب باقی نہیں رہتا۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے رازداری، قربت، اپنائیت اور اعتماد
 کی علامت بن جاتے ہیں۔ اس لیے آیت کے اغلیب نے مرد اور عورت کی مساوات کے تصور پر کامیاب
 اظہار کیا ہے۔ معاشرے کی ان دونوں صنفوں کی مساوات سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے
 کہ معاشرہ کا نظام اس طور پر مرتب و مدون کیا گیا ہو کہ اس کے پیدا کردہ ماحول میں مرد اور عورت دونوں
 آزاد ماحول میں سانس لے سکیں لفظ آزادی اپنے مکمل تصور میں بڑا ہی حسین دلکش اور جاذب قوت ہے
 لفظ ہے۔ مگر اس دنیا میں مطلق آزادی کا کہیں نہ تو کوئی وجود ہی ہے اور نہ اس کے وجود پذیر ہونے کا

کوئی امکان ہے اس لیے کہ اس دنیا کا نظام ہی کچھ ایسے اصولوں پر استوار ہے کہ یہاں آزادی کی ایک شے کو بھی نہیں ہے۔ ایک شخص کی آزادی اس وقت دوسرے کی رحمت اور غلامی بھی بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے۔ اس لیے اس کا نجات میں آزادی اور غلامی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ غلامی کے بغیر آزادی کا یہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے محور میں پوری طرح آزاد ہے مگر آزادی کے نقشہ میں سورج کے مدار میں اس کا داخلہ اسی وقت پرست نظام کی تباہی بھی ہے وہ اپنے مدار میں گردش کرنے کے لیے آزاد ہے مگر اسی آزادی کے ساتھ یہ غلامی بھی لگی ہوئی ہے کہ وہ اس گردش کے ساتھ ساتھ زمین کے گرد طواف بھی کرتا رہے۔ آزادی کے نقشہ میں مرکز پر سونے والے شخص کو آزادی موت کی آغوش میں بھی سلا سکتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں آزادی کا مطلق کوئی تصور نہیں ہے۔ بلکہ یہاں آزادی کا ایک ایسا محدود تصور پایا جاتا ہے جو متعدد پابندیوں سے سبکڑا ہوا ہے تاکہ انہیں پابندیوں میں آدمی اپنی آزادی سے اس طرح مستفید ہوتا رہے کہ اس کی آزادی کسی دوسرے کی آزادی کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کر سکے۔

سنو بر بلع میں آزاد بھی ہے یا بہ گل بھی ہے
انہیں پابندیوں میں حاصل آزادی کو کرے

چنانچہ اسلام بھی کائنات میں جاری آزادی کے اس تصور کو قبول کرتا ہے اور انسانی معاشرہ کے چاند اور سورج (عورت اور مرد) کی گردش کے لیے ان کے جو اس طرح متعین کر دیتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے محور کی حدود میں رہتے ہوئے کامل آزادی کا لطف اٹھاتے اور اپنی شخصیت کا ارتقاء اور تکمیل کرتے رہیں۔ وہ نہ چاند (عورت) کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا محور چھوڑ کر سورج کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے کی غلطی کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چاند (عورت) کی تباہی پر منتج ہو گا۔ (پوری معاشرہ اس کی بہترین مثال ہے) اور نہ سورج کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ چاند کے محور میں داخلگی کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام بھی چاند کی تباہی پر منتج ہو گا۔ اس لیے اسلام عورت کو آزادی کا ماحول فراہم کرنے کے لیے اس کے دائرہ عمل کو مرد سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ دونوں اپنے اپنے دائرہ میں اس طرح متحرک ہو کر رہ جائیں کہ ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ بھی نظامِ شمس کی موت پر منتج ہو گا۔ اسی لیے دونوں کے محوروں کے بالکل علیحدہ ہونے کے باوجود جس طرح کائنات میں سیارے قوت کشش سے ایک دوسرے کو سہا مارتے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں تعاون

دیتے رہتے ہیں اسی طرح اسلام معاشرہ میں عورت اور مرد کے دائرہ عمل کے علیحدہ ہونے کے باوجود انہیں ایک دوسرے سے بالکل ہی بے تعلق نہیں ہونے دیتا بلکہ انہیں ایک دوسرے کا معاون و محافظ بنا کر اپنے معاشرتی نظام کو چلاتا ہے اور نکاح اسی رشتہ کو استوار کرنے کا نام ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ آسمان و انسانی کے کس نورج کو کس چاند کی فکر کرنا اور کس چاند کو کس سوہرے سے منسلک رہنا چاہیے تاکہ بار بار قوت کشش کی سمت اور ہدف کے بدلنے رہنے سے نظام میں اعتدال و توازن سے محروم نہ ہو جائے۔ کیونکہ اعتدال و توازن کی محرومی ہی تباہی کا اصلی سبب ہوتی ہے جو لوگ عورت سے اپنے دائرہ کار سے نکل کر مرد کے میدان میں گھس گھس آنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ گویا چاند سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے محور کو چھوڑ کر سوہرے کے مدار میں گھس آئے۔ شاید انہیں اس کے انجام کی خبر نہیں ہے یا وہ انجام سے اس لیے بے نیاز ہیں کہ بالآخر تباہی کی زد سے وہ محفوظ ہی رہیں گے۔ اگر تباہ ہوگی تو عورت ہی ہوگی اور خرابی معاشرے کی موجودہ حالت اس کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔

اسلام کا معاشرتی نظام سچے خدا تعالیٰ کا مرتب کردہ ہے جو عورت اور مرد دونوں کا مخالف ہے اسے عورت و مرد دونوں عزیز ہیں اور چونکہ وہ کسی کی تباہی سے تعلق نہیں رہ سکتا اس لیے اس نے اس نظام میں اس بات کی پوری رعایت رکھی ہے کہ عورت کی آزادی کا پورا تحفظ بھی ہو اور وہ کسی خطے سے دوچار بھی نہ ہو۔ اس لیے اسلام عورت اور مرد کے تعلق کا دائرہ ذریعہ نکاح کو قرار دیتا ہے اور اس کے علاوہ مساک و مسکین و یتیم و یتیم سے کوئی مرد کسی عورت سے شخصی تعلق قائم کرے انہیں حرام قرار دیتا ہے پھر انچہ نکاح کی پابندی عائد کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے۔

أَجَلَّ لَكُمْ مَا دَرَأَ ذَاكُمُ
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
(التساء - ۲۴)

ایسے بدکردار لوگوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے اسلام زنا کو بے حیائی اور بدترین راستہ قرار دیتے ہوئے اس عمل سے نفرت دلاتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهَا كَانَتْ

اور زنا کے قریب بھی نہ جھگو حقیقت یہ ہے

فَاجِدَتْهُ وَمَسَاءَ سَبِيلًا (نہی الہی ۲) کہ وہ اگر سربے جیائی ہے از بدترین راستہ ہے
سیرہ مومنین میں نسا زمیں خشیخ ہونے کے ساتھ شرم نگاہوں کی حفاظت کو کامیابی کے لیے لازمی
شرط قرار دیا گیا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ حَافِظُونَ
یعنی کامیاب ہوئے اہل ایمان جو اپنی نماز
میں خشوع کرتے ہیں اور اپنی شرم نگاہوں کی
حفاظت کرتے ہیں اذاعت و پاکدامنی کی
گذاشتے ہیں۔

ضمیمہ کرنے فرمایا۔

مَنْ يَضْمِنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
الْجَنَّةَ (بخاری و مسلم)
جو تجھے اپنی زبان اور اپنی شرم نگاہ کو خدا
کی نافرمانی سے محفوظ رکھنے کی ضمانت
دے میں اس کے لیے جنت کا ضمان ہوں۔

اکبر اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری ہر جملہ لذت کے متوالوں پر عذاب لعنت فرما
ہے۔ لعن اللہ الذواقین والذواقات اللہ نے ان مردوں اور عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو
تمہاری ہر جملہ لذتیں چکھتے ہیں۔

مندرجہ بالا قرآنی آیات اور احادیث اور اہل حدیث کے مطالعہ سے
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام عورت اور مرد دونوں کے دو انوع کی علیحدہ کر کے اس بات کی ہر ممکن کوشش
کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی کسی دوسرے کے دائرہ عمل میں مداخلت کر کے اس کی آزادی کو برباد
نہ کرے اور ایک دوسرے کے لیے ایسے خطرات پیدا کرے کہ اس سبب نہ بنے جس سے کسی کی آزادی محروم ہو اور
اس کی شخصیت کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا ہو۔ نہ عائشی استحصال کی بدترین شکل ہے اور عائشی استحصال جسمانی ذہنی
اور نفسیاتی استحصال پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام اپنے معاشرے میں اسی کو سختی سے روک دیتا ہے اور کسی حلال
میں بھی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے

چنانچہ ان ساری کوششوں کے باوجود بھی جب کوئی شخص مسلم معاشرے میں زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام
اپنے شخص کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اپنے معاشرے میں کسی قیمت پر بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس لیے

کہ اس کے نزدیک ”فتنہ قتل“ سے بھی زیادہ شدید ہے۔ لہذا وہ اپنے افراد سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے سزا تجویز کرتا ہے۔

”زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور عدل کے دین کے معاملہ میں ان پر تیس گھانے کا جذبہ تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم خدا اور نہ زافر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہے۔“ (النور - ۲)

تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اگر کوئی خبیث نفس اس کے ارتکاب کی جرأت کر رہا ہو تو مجرم کا انجام دیکھ کر باز آجائے۔

انگریز اسلام جب مرد اور عورت کے لیے آزادی اور مساوات کا اعلان کرتا ہے تو یہ محض فریب اور ”حکم اں کی ساجھی“ نہیں ہوتا بلکہ اسلام خود اس کے نفاذ کا ضامن بھی ہوتا ہے اور اس راہ کی ہر رکاوٹ کا علاج بھی خود کر کے دونوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے عہد میں اس قدر دیانت دار ہے کہ کسی بیوی کے شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کا الزام ٹانڈ کرے۔ اگر کوئی شوہر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام شوہر پر اس کو ثابت کرنے کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ اور اگر الزام کو ثابت نہ کر سکے تو اسلام اس کو اسی کوڑوں کی سزا دیتا ہے اور اس رشتہ کو منقطع کر دیتا ہے۔ اس طرح اسلام نے اپنے معاشرے میں عورت اور مرد دونوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کا پورا پورا اہتمام کیا ہے۔

اسلام خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اس دین کو سمجھنے والا اپنے بندوں سے مان سے بھی سزا گنا زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے اسلامی معاشرت میں زانی کے لیے اتنی سخت سزا تجویز کی کہ ہی مطمئن نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد معاشرے میں سازگار ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ مرد اور عورت دونوں کی شخصیت کے ارتقاء کا مناسب ماحول پیدا ہو سکے۔ اس لیے وہ صرف سزائیں تجویز کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اپنے سفارشی انتظامات بھی کرتا ہے جن کی موجودگی میں زنا کم سے کم ہو جائے۔ اس کے سب سے پہلے وہ عورت کے دائرہ عمل کے گرد ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرتا ہے جس کے اندر وہ عورت کا عمل آزادی، فکری اور بے خوفی کے ساتھ مساوات اور آزادی سے قطع انداز ہوتی رہے۔ اسلام کے تعمیر کردہ اس قلعہ کا نام پردہ ہے۔ وہ پردہ کے ذریعہ مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط پر پابندی عائد کر دیتا ہے جس کے

نتیجہ میں عورت ہمیشہ بنی گھنٹی رہ کر اس کی توجہ اپنی جانب ملتفت کرنے سے باز رہ جاتی ہے اور نہ مرنے والے اوقات اور صلاحیتیں عورت کی ناک جھانک اور اس کو اپنی جانب ملتفت کرنے میں عناصر کرتا ہے۔ اسلام اس قلعہ میں عورت کو محفوظ رکھے گا اس میں تالا لگا دیتا ہے اور اس کی چابی نکاح کی تقریب میں اس کے شوہر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تاکہ اس سرگرم ناز میں اس ایک مرد کے علاوہ کوئی دوسرا داخل ہی نہ ہو سکے۔ وہ اس قلعہ کو عورت کے لیے عیس دوام بھی نہیں بنے دیتا۔ اس لیے عزیز قریب رشتہ داروں سے ملنے ملانے کی س کو پوری آزادی بھی دیتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ وہ مردوں اور عورتوں کو دو حصوں — محرم اور غیر محرم میں تقسیم کر کے مردوں اور عورتوں کے اس گروہ کو جس کو اس قلعہ کے قریب جانے کی اجازت ہوتی ہے ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ یعنی کسی حالت میں ان کی آپس میں شادی ہو ہی نہیں سکتی اور اس طرح زمانے قلعہ کو ختم کر کے ان رشتہ داروں میں پاکیزگی نقد میں اور خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں جو اس جنت علیی قلعہ کو عورت کے لیے قدغیانہ اور اس کی غلامی کہتے ہیں۔ البتہ یہ وہ لوگ غرور ہو سکتے ہیں جو عورت کی نہایت پر شب خون مارنے کے منتظر ہوں جسے اسلام کے اس قلعہ نے ناممکن بنا دیا ہے۔

اسلام محض عورت کی عصمت و عفت اور اس کی پاک دامن کی حفاظت کے لیے اس قلعہ کی تعمیر سے بھی مطمئن نہیں ہو جاتا بلکہ نکاح کی شاہراہ کے علاوہ اس قلعہ میں داخلہ کے سوا راستے مسدود کر دیتا ہے اور ان دیواروں کے چاروں طرف محافظ جو کیا ان تعمیر کر دیتا ہے تاکہ دور دور تک کوئی خطرہ ہی پیدا نہ ہو سکے۔ وہ والدین کو حکم دیتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد فوراً اپنی لڑکی کی شادی کر دیں۔ جو بچہ انوں کو حکم دیتا ہے کہ حجرہ کی زندگی ختم کر کے فوراً کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ چنانچہ احادیث میں ہے: ”اخصو نكاح فرمایا۔“

”نکاح دیری منت ہے جو اس سے کہہ آئے وہ میرا نہیں ہے۔“

دوسری حدیث میں فرمایا: ”کنوارے کی نماز پر شادی شدہ کی نماز کی درجہ فضیلت رکھتی ہے۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا: ”اسلام میں ترک نکاح نہیں۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا: ”دنیا ایک بازار ہے جس کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔“

حضرت انس کی حدیث میں ارشاد ہوا جو ”انہی طاهر و مطہر (پاک اور پاکیزہ) ہو کر لگنا چاہتا ہے اسے شادی کرنا چاہیے۔“ حضرت ابو ذرؓ حکایت بنی شریعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ باوجود استطاعت شادی نہ کرنے پر آئے ان سے فرمایا: ”تب تو تم انخوان انبیاء میں ہو۔ تمہارے کنواں تمہارے بدتر لوگ

ہیں جن کی موت بھی بدتر ہے۔ تم شیطان کو کیوں بیوقوف دیتے ہو اس کا تو بہترین چھپاؤ جو تم ہی ہیں۔
حضرت انس سے روایت ہے۔ "جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اب باقی نصف میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے

معاشرہ میں بعض لوگ ایسے بھی جوتے ہیں جو غربت و افلاس کے خوف سے نکاح سے پرہیز کرتے ہیں کہ اگر انھوں نے شادی کرنی تو انہیں اجابت بڑھ جائیگی اور معیار زندگی گھٹ جائے گا۔ اسلام اس ذہن کو ایمان کی کمروری اول خدا کی رزاقیت میں شبہ نہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو حضور نے نصیحت فرمائی۔ "عورتوں سے نکاح کرو وہ تمہاری آمدنی میں برکت کا ذریعہ ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں شخصوں کی اعانت اللہ اپنے ذمہ لیتا ہے۔ ایک غلام کا آزاد کرنے والا دو سب بجز زمین آباد کرنے والا تملک وہ جو خدا کے پیغمبر سے پرہیز کرے اس طرح اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس محافظ قلعہ کو تعمیر کر کے مطمئن نہیں ہو گیا بلکہ اس میں شبہ خون رائے والے سارے ہی لوگوں کو شادی کی ترغیب دے کر اس کے لیے اس کے لیے پیدا ہونے والے سب خطرات کو جٹے مٹا دیا۔ اس کے باوجود اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مردوں میں آزادی سے گھومتی پھری نہ پھری اپنی زمینوں کو شہسروں کے علاوہ باقی سب مردوں سے چھپائے رکھیں۔ جسم کے تشدید فراز کی نمائش سے اجتناب کریں آزاد کرنے والا ذریعہ اور تیر تو شہید کا کر باہر نہ نکلیں۔ ناگزیر حالات میں اگر نکلتا ہی ہے تو اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھک کر نکلیں تاکہ مردوں کے لیے دعوتِ نظارہ کی ترغیب کا سبب نہ بن سکیں تو دوسری طرف مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور عورتوں کو گھورتے نہ پھریں۔ اس لیے کہ زنا کا نقطہ آغاز یہی ہے نظر بازی ہے۔ اس لیے اسلام نظر کے اس عمل تک کو انکھوں کے زلزلے تعمیر کرتا ہے۔ عورت کی آواز بھی جاوید بگٹنے میں کسی سے کم نہیں ہے اس لیے اسلام انہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ وہ اس طرح بات نہ کریں کہ غیر مردوں تک ان کی آواز جائے اور آواز کے اثر سے ان کے دلوں میں بچھنے کی خواہش ہو الغرض اسلام نے جہاں عورت کی آزادی کی حفاظت کے لیے اور اسے جنسی استحصال سے محفوظ رکھنے کے لیے جس قلعہ کو تعمیر کیا تھا اس کی دیوار کے چاروں طرف محافظ چوکیاں بنا کر اور حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اسے کئی طور پر محفوظ کر دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی خبیث النفس زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنے کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔

ان سارے انتظامات سے فارغ ہونے کے بعد اسلام مسئلہ تناسل کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اس

کی تعیین کرنے کی فکر کر لے کہ عورت اور مرد میں تعلقات کی نوعیت کیا ہو؟ وہ اس مسئلہ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اس لیے کہ اسلام کے نزدیک انسانی معاشرہ کی بنیادی خاندان ہے جس کا آغاز ایک عورت کے جنسی تعلق سے ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی معاشرہ ایک فلک بوس عمارت ہے جس کی ایک ایک اینٹ کو خاندان کا نام دے دیا گیا ہے اس لیے اس عمارت کا جتنی استحکام اور دوام کا انحصار اس پر ہے کہ اسکی ایک ایک اینٹ محکم، مضبوط اور تختہ پختہ ہو۔ ساتھ ہی ان کی تشکیل دہری اینٹوں کی رعایت رکھتے ہوئے کی گئی ہو۔ اس لیے اسلام سب سے زیادہ تو جو معاشرتی عمارت کی ایک ایک اینٹ پر موزن کر دیتا ہے پھر چونکہ اسلام دین فطرت ہے اس لیے وہ جہاں مرد اور عورت کے معاشرتی حدود و مقررات میں نظام کائنات سے ہم آہنگی کی فکر کر لے وہیں دونوں کے جنسی تعلق کی استداری میں بھی فطرت کے اشاروں کو نظر انداز نہیں کرتا اگر فطرت کے اشاروں اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے انسانی جسم (مرد اور عورت) کی تخلیقی انفرادیت پر نظر رکھی جائے تو ہمیں فطرت کے واضح اشارات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تمام ارادہ کے درمیان تعلق کی نوعیت اس نوعیت سے بالکل مختلف ہونی چاہیے جو ہمیں حیوانات میں نظر آتی ہے۔ سارے حیوانات اپنی مادہ بھی رکھتے ہیں مگر ان میں عضو تناسل کو جسم کے کھلے حصہ میں رکھا گیا ہے اس کے برخلاف عورت کے عضو تولید کو ایک ایسے مقام پر محفوظ کر دیا گیا ہے جہاں وہ پوری طور پر اس کی مرضی کے تابع رہتا ہے اور اسے اس وقت تک استعمال نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ عورت کی مرضی اس میں شامل نہ ہو خواہ وہ ہر ظلم سے کیوں نہ حاصل کی گئی ہو۔ اس کے برخلاف مردانہ عضو تناسل کو جسم کے کھلے مقام پر رکھا گیا ہے لیکن جانوروں کے عضو تناسل کو پیروں کے نیچے پیٹ میں چھپا دیا گیا ہے۔

انسان اور جانور کے جوڑوں میں اعضا تناسل کے مقام کا یہ تعین ایسا اندر مٹھا و سنہلا رکھا ہے۔ جانوروں میں مرد کے عضو تناسل کو چھپا کر مادہ کے عضو کو کھلی جگہ رکھنا انسانوں میں مادہ کے عضو تناسل کو چھپا کر مرد کے عضو کو کھلی جگہ رکھنا بالکل الٹا اسکیم معلوم ہوتی ہے۔ مگر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کی مادہ کو اپنے نرسے چونکہ کوئی جھنسی خطرہ موجود نہیں ہے اس لیے اس کے عضو کو کھلی جگہ دے دی گئی ہے اور انقدر بھی یہ ہے کہ جانوروں میں جنسی جس شخص سے ایام ازدواج میں پیدا رہتی ہے اور باقی پورے سال ان کی جنسی جس خواہش رہتی ہے اس لیے نرسے کو کھلی جگہ چھپا کر محفوظ کر دیا گیا ہے اور مادہ کے عضو کے لیے بھی چونکہ کوئی خطرہ نہیں اس لیے عمومی وظائف کی سہولت کے لیے اس کے مقام کا تعین کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف چونکہ انسانی جوڑے میں جنسی

کے نہ کوئی مخصوص ایام ہیں اور نہ کوئی مخصوص موسم، ان کی یہ جس مہینہ بیدار ہو جاتی ہے اس لیے اس کے عضو کو نہ تو چھپایا ہی گیا ہے اور نہ اس کے عضو کے لیے ایسی جگہ متعین کی گئی ہے جہاں اس کے اعضاء میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہو اس وجہ سے انسان کی مادہ اپنے نرکے جسمی تحلیل کے ذریعہ ہمیشہ استعمال کے قطرہ میں رہتی ہے اس لیے اس کے عضو کو چھپا کر ایسی جگہ رکھ دیا گیا جہاں سے اسے اس وقت تک استعمال کیا ہی نہیں جاسکتا جب تک کہ اس کی مرضی بھی اس میں شامل نہ ہو۔

انسانی جوڑے میں جنسی اعضاء کی یہ ساخت اور ان کے مقام کی یہ تخصیص اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ انسانی جوڑے میں جنسی جس مہینہ موجود رہے گی اور یہ کہ ان دونوں میں مرد ہمیشہ صاحب ہے گا اور انسان کی سماجی تاریخ شاہد ہے کہ عورت ہمیشہ مرد کی جنسی جاہلیت کا شکار بنائی جاتی رہی ہے عورت کے جنسی مقام کا تعین اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے عضو کو وہ مخصوص مقام ہی لیے دیا گیا ہے کہ عورت اپنی قوت کی حد تک اس کا دفاع کرے اور آسانی سے استعمال کے لیے مجبور نہ کی جاسکے۔ قدرت کے اس انتظام سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ عورت کے لیے آزادی اور مساوات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قدرت کی طرح سماجی مضابطہ بھی اس طور پر مرتب کیا جائے کہ عورت کو مرد کی جاہلیت سے نجات مل سکے اور مرد اسے مجبور کر کے اس کا جنسی استعمال نہ کر سکے۔ اگر اس تین کے فرق کا منشا یہ نہ ہو تا اور قدرت بھی اس کی مؤید نہ ہوتی کہ عورت کی سماجی جنسی استعمال سے بچانے کا اہتمام کیا جائے تو بڑی آسانی سے اس کے جنسی عضو کو بھی ہم کے کسی نمایاں مقام پر رکھا جاسکتا تھا مگر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرت عورت کو پوری جنسی آزادی دینا چاہتی ہے اور اس معاملہ میں بھی وہ اتنی مساوات برتی ہے کہ اس عمل کے لیے مرد مرد کی رعنا بندی کا فی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عورت کی رعنا بندی بھی مساوی طور پر ضروری ہے۔ قدرت عورت کو ایسے اور شہزادہ بنکر مرد کے مسافر قرار نہیں دیتی جیسا کہ بعض مغربی فلسفیان کے نظریات سے مترشح ہوتا ہے اس لیے سماجی مضابطہ میں قدرت کے اس منشا کو ملحوظ رکھنا لازمی امر ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب بھی انسان نے قدرت کے اس اشارے کو نظر انداز کیا ہے لازمی طور پر باعثِ کرب و غم ہو چکا ہے اور اسے اذیت و آزار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

مسلم پرسنل لا

(سید احمد قادری)

میرا یہ مختصر مقالہ حب ذیل نکات پر مشتمل ہو گا :-

(۱) تمہید (۲) مسلم پرسنل کی اصطلاح اور اس کا پس منظر (۳) مسلم پرسنل لاکس سائل کا مجبوری ہے ؟
(۴) مسلم پرسنل لاکس اہمیت (۵) مسلمانوں کی ذمہ داریاں (۶) مسلم پرسنل لاکس مسئلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے

تمہید

مسلم پرسنل لاکس تحفظ کا مسئلہ انگریزوں ہی کے عہد حکومت میں شروع ہو چکا تھا۔ انھوں نے اس میں تبدیلیوں کے اقدامات شروع کر دیئے تھے لیکن وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو اپنے اپنے پرسنل لاکس گہرا لگاؤ ہے، جذباتی بھی اور عقیدے کا بھی اس لیے انھوں نے اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کا ایک بڑا ٹھکر یہ خیال تھا کہ جب تک ہندو بائک غیر ملکی حکمرانوں کو نکال باہر نہ کیا جائے ؟ ان کا دین ان کے شخصی قوانین، ان کی تہذیب اور ان کا ملی تشخص خطرات سے دوچار رہے گا۔ عجلت کرام بھی ہی ان کو سمجھنے سے کہ ساری ساریوں کی جڑ انگریز ہیں ان کو نکال دو، تو تم ہر طرح محفوظ رہ جاؤ گے یہ ایک لمبی داستان ہے اس وقت اس کو دہراتا نہیں ہے

۵ اگست ۱۹۴۷ء کو جب ہمارے ملک پر آزادی کا آفتاب طلوع ہوا تو مسلمانوں نے اقلیتان کی سانس لی کہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں اس لیے ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری انفرادیت اور مسلم پرسنل پر کوئی تہ نہ آئے گی بلکہ ہماری یہ تمام چیزیں آزاد فضا میں فروغ پائیں گی اور ہم امن و سکون سے اپنی

مسلمانوں کے ملک کی تعمیر میں صرف کر سکیں گے۔ علماء کی سمجھائی ہوئی بات انہیں یاد آ رہی تھی لیکن آزادی کا آخرا
انہی افق سے بلند بھی نہ ہوا تھا کہ ان پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ یہ تھی۔

خواب بھٹا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ بھٹا

۲۶ جنوری ۱۹۵۰ء کو جب ہندوستان کا دستور پاس ہوا تو انھوں نے دیکھا کہ ان کے مردوں پر
یکساں سول کوڈ کی تیار رنگ رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا پر خطرات کے بادل اسی وقت افق پر نمودار ہو گئے تھے
اور اب ۲۷ سال کی مدت میں ان سیاہ بادلوں نے پورے افق کو گھیر لیا ہے۔ دستور مہند میں ایک طرت تو
اقلیتوں کو بہت سے بنیادی حقوق دینے لگے ہیں اور دوسری طرت رہنما اصولوں میں یکساں سول کوڈ
کو پورے ملک میں نافذ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا گیا ہے۔ ”سہ کار ی پالیسی کے رہنما اصول“ میں دفعہ ۱۴
کے متن کا ترجمہ یہ ہے :-

”حکومت شہریوں کے لیے ایک ایسا مشترکہ سول کوڈ رائج کرنے کے لیے جدوجہد کرے گی
جس کا نفاذ ہندوستان کے طول و عرض میں ہو۔“

دستور ساز اسمبلی کے متعدد مسلم و غیر مسلم ممبروں نے اس رہنما اصول پر اعتراض کیا تھا اور بعض
مسلمان ممبروں نے ترمیم بھی پیش کی تھی لیکن ان کی ترمیم منظور نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے جن کی نگرانی میں
دستور بن رہا تھا۔ اقلیت سے تعلق رکھنے والے ممبروں کو یہ یقین دہانی کوئی تھی اور دستور ساز اسمبلی میں اس کا
اعلان کیا تھا۔ انھوں نے کہا تھا :-

حکومت کو محض اختیار دیا جاوہا ہے جس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہبی شخصی قوانین ختم کر دینا
اس کے لیے لازم ہو گا کسی صاحب کو یہ خطہ نہیں ہونا چاہیے کہ محض یہ اختیار مل جانے کے
باعث حکومت فوراً اس عمل کرنے پر مصر ہو جائے گی خواہ ملک کے مسلمان یا عیسائی یا کوئی اور
فرقہ اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کرے۔ حکومت کے اختیارات ہمیشہ محدود ہوتے ہیں
خواہ آپ انہیں لفظی طور پر کتنا ہی لا محدود کر دیں کیونکہ حکومت کو اپنے اختیارات کے استعمال
میں مختلف فرقوں کے جذبات کا احترام کرنا ہی پڑتا ہے۔ کوئی گورنمنٹ اپنے اختیارات کا
استعمال اس طرح نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں مسلمان بغاوت پر آمادہ ہو جائیں۔ اگر کسی
وقت گورنمنٹ ایسا کرنے کی سوچے تو اسے فائر لائن پر لکنا چاہیے
(ظاہر بخود مسلم پرسنل کے تحفظ کا مسئلہ)

لیکن بہت جلد معلوم ہو گیا کہ یہ تعین دہائی سیاسی طفلانہ عملی کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ حکومت نے دفعہ سوم کو اپنا نصب العین بنائے رکھا ہے اور وہ تہہ زرع یکاں سول کو ٹکی طرف تہہ بڑھا رہی ہے۔ وہ اپنے ملازمین پر بلا تفریق مذہب، تعداد و زواج کا دروازہ بند کر چکی ہے اور ان کے لیے یک زوگی کو لازم قرار دے چکی ہے۔ وہ اپنی پیرج ایکٹ پاس کر چکی ہے جس کے تحت ایک مسلمان عورت اپنا مذہب تبدیل کیے بغیر غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے اور جس کے تحت وہ اپنے شوہر کی نصف جائیداد کی مالک ہو جاتی ہے۔ صوبہ یوپی وغیرہ کی اسمبلیاں زرعی ایکٹ پاس کر چکی ہیں اور یہ ایکٹ مسلمانوں پر بھی نافذ ہے۔ ان ایکٹوں میں زرعی زمین کی وراثت کے مناجبے، اسلامی خیریت کے بالکل خلاف بنائے گئے ہیں۔ مسلم پرسنل لاکے جو قوانین ابھی بدلے نہیں گئے ہیں، انہیں بدلنے کی بھی جہتہ جہتہ کوششیں جاری ہیں اور ان کی سنگینی روز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اس مسئلے کے تعلق سے صورت حال کا مختصر ترین جائزہ ہے۔

مسلم پرسنل لاکے اصطلاح اور اس کا پس منظر

مسلم پرسنل لاکے اصطلاح انگریزوں نے وضع کی ہے اور انہیں یہ خیر حکومت میں رائج ہوئی ہے عربی زبان میں پرسنل لاکے لفظ "الاحوال الشخصیہ" کی اصطلاح بنائی گئی ہے۔ چونکہ اصطلاح انگریزوں کی وضع کی ہوئی ہے اور دستہ زمند کے بنیادی حقوق میں بھی یہ دخل ہے اس لیے جدید تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلم پرسنل میں تبدیلی چاہتے ہیں، مسلمانوں کو یہ مناظرہ دیتے ہیں کہ:-

"مسلم پرسنل لاکے جب کسی ترمیم کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی جاتی ہے کہ شریعت دین اسلام کا جزو لا ینفک ہے اس لیے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی قانونی حیثیت سے فرض ہے اور اخلاقی حیثیت سے لازمی ہے اس لیے اس میں قطع و برید نہیں کی جاسکتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً ہندوستان میں مسلم پرسنل لاکے نام ہے جو قانون زرع ہے اسے "شریعت" کا درجہ دینا ہی غلط ہے۔ یہ پرسنل خیر نہیں ہے جسے دستہ زمند نے "جو" اسلامی نہیں دینی آئین ہے) رائج کیا ہے۔ یہ دستہ زمند وستان میں صرف مذہب اسلام ہی کہ سچا مذہب تصور نہیں کرتا ہے۔ راج جو کچھ پرسنل لاکے میں پایا جاتا ہے اس کا صرف ایک جزو اسلامی شریعت سے مطابقت رکھتا ہے ورنہ وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلی مقصد یہی ہے کہ ملک میں

یہاں قانون ہوں ۛ لہ

اس عبارت میں اگرچہ پروفیسر صاحب نے ایک سچی بات بھی لکھ دی ہے لیکن اہل غرض مسلمانوں کو ملکا دینا ہی ہے۔ پروفیسر صاحب اپنے طویل قفلے میں خود لکھ چکے ہیں اور اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ شریعت ایکٹ جس میں خود ان کے بقول مسلم پرسنل لا کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ۱۹۳۷ء میں پاس ہوا تھا اور اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی۔ اس وقت دستور ہند کا وجود بھی نہ تھا۔ دستور ہند نے صرف اتنا کیا ہے کہ شریعت ایکٹ اور مسلم پرسنل لا کو باقی رکھا ہے، منسوخ نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ مروجہ مسلم پرسنل لا یا شریعت ایکٹ ۱۹۳۷ء کو شریعت کا درجہ دینا ہی غلط ہے، ایک مغالطہ ہے عقل و فہم رکھنے والا کوئی بھی مسلمان ۳۷ء کے اس ایکٹ کو شریعت کا درجہ نہیں دیتا ہے بلکہ جن شرعی احکام کے تحفظ اور مسلمانوں کو قانوناً ان کا پابند بنانے کے لیے شریعت ایکٹ پاس کرنا گیا تھا مسلمان ان شرعی احکام و قوانین کو اسلامی اور شریعت اسلامیہ کا جزو لازم سمجھتے ہیں اور ان میں کسی ترمیم کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میراث میں بیٹے کو دو حصے اور بیٹی کو ایک حصہ دینا شریعت کا قانون ہے اور اس میں ترمیم کرنے یا اسے بدلنے کو وہ شریعت میں مداخلت قرار دیتے یا ان کو مداخلت فی الدین سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کحل، طلاق، خلع، نیرات وغیرہ کے احکام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں کسی انجمنستانی یا ہندوستانی سرکار کا عطیہ نہیں ہیں۔

پروفیسر صاحب نے یہ سچی بات لکھ دی ہے کہ مسلم پرسنل لا میں وقتاً فوقتاً جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ملک میں یہاں قانون نافذ ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ یہاں سول کوڈ کی طرف اقدامات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حکومت کے بعض ذمہ داروں نے بھی اس کو مخفی نہیں رکھا ہے اور اپنے بعض بیانات میں عراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔

مسلم پرسنل لا کی اصطلاح کا پس منظر یہ ہے کہ یورپ میں جب شاہِ ثانیہ کا دور آیا تو سیاست کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا گیا اور عدالت چنگیزی باقی رہ گئی۔ ”جدا ہندویں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی“ مذہب کو پرامیٹھ معاشرہ قرار دیا گیا۔ خلا کا عقیدہ اس کی پرستش اور نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ مسائل کو شخصی کہا گیا۔ اسی تصور کے پیش نظر ہندوستان میں انگریزوں نے اس طرح کے مسائل کے لیے مسلم پرسنل کی اصطلاح وضع کی۔ یہ اصطلاح اسلامی تصورِ دین کے نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی غلط و

لہ پروفیسر آصف نقوی بحوالہ مسلم پرسنل لا نمبر ۱ ماہنامہ زندگی راجپور دسمبر جنوری ۷۲ء - ۶۱۹

کہ اس کو مسلم لاقرار دیا گیا حالانکہ نکاح طلاق وغیرہ کا قانون اسلام کے لیے اور اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ اس کو پرسنل لاکھا گیا ہے حالانکہ یہ قانون حقیقی معنی میں شخصی نہیں بلکہ معاشرتی ہے۔ یہ قوانین اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں اہم بول ادا کرتے ہیں۔ مسلم قوم کی بنیاد کسی وطن یا نسل یا زبان یا رنگ پر نہیں ہے بلکہ اسلام پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم پرسنل لاجن قوانین کا مجموعہ ہے وہ عرب و ہندوستانی مسلمانوں کا مسند نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ہے۔ یہ کوئی قومی اور وطنی مسئلہ نہیں بلکہ ہمارائی مسئلہ ہے اور ملت اسلامیہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔

مسلم پرسنل لائسنس مسائل کا مجموعہ ہے

ہندوستان میں جو مسلم پرنسپل لانا چاہتے وہ ذیل مسائل کا محجوب ہے۔

نکاح یا شادی: مہر، طلاق، فرسخ نکاح ایکٹ ۱۹۰۹ء، ثبوت نسب، گارجین شہد (ولایت)
یعنی ولی اور سرپرست ہونے کا مسئلہ، نفقہ، وقف، مہر، شفعو، وصیت، وراثت، ریاستہ اور
جماماد کا انتظام

یہ مسائل اور ان کی حیرت انگیز باتیں ہیں جن کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں اور انہیں کے لیے محمدن لا کی اصطلاح بھی استعمال کی گئی ہے۔ قانون کی کتابوں میں ان میں سے ہر مسئلہ ایک مستقل جیسٹر (باب) میں زیر بحث آتا ہے۔ مسلم پرسنل لا کی یہ فہرست میں نے اس خاندان رشید الدہلوی ام علی گڑھ کی کتاب مسلم اسے حاصل کی ہے

مسلم پرسنل لا کی اہمیت

۱۔ اس کی اہمیت پر تین نکات میں گفتگو کروں گا۔ اہمیت بحیثیت دین۔ اہمیت بحیثیت تہذیب۔ اہمیت بحیثیت انفرادیت و شخصیت۔

اہمیت بحیثیت ولی

اور پرچن مسائل کا ذکر آئیے ان کی دینی اہمیت یہ ہے کہ نہ تو شریعت اسلامیہ کا اسی طرح جزو و لا ینفک ہے جس طرح مثال کے طور پر عبادات۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسی کا جزو و لا ینفک ہیں۔ دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ سلام ایک مکمل دین، مکمل تعاطیہ حیات اور مکمل طریق زندگی کا نام ہے اور یہ دین قیامت تک کے لیے واجب الاتباع اور ناقابل ترجمہ و تفسیر ہے۔

(۱) الْيَوْمَ اكْتَلَفْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَاصْبِرُوا

عَلَيْكُمْ فَعَمِيَّتِي وَرَضِيَّتِي لَكُمْ
إِلَّا سَلَامَةً دِينَكَ (المائدہ: ۳)

اس آیت کریمہ میں درجہ باتیں بالکل واضح ہیں رایت یہ کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے اور دوسری یہ کہ اس کی تکمیل کر دی گئی ہے اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے کہ اس میں کسی ترمیم یا تفسیح کی ضرورت نہیں آئے (۲) قرآن کریم میں جس طرح کما لفاظ عبادت کی فریضیت کے لئے استعمال کئے گئے ہیں اسی طرح معاشرتی احکام کے بارے میں بھی استعمال کئے گئے ہیں مثال کے طور پر نماز کے لئے کہا گیا ہے:-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْفُوقًا (النساء: ۱۰۳)

روزے کے بارے میں ہے:-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (البقرہ: ۱۸۳)

اسی طرح نکاح سے متعلق مندرجہ احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے

كُتِبَ عَلَيْكُمُ (النساء: ۲۴)

آیت میراث نازل ہونے سے پہلے والدین اور قرابت داروں کے لئے وصیت کا حکم دیا گیا تھا اس کے

الفاظ یہ ہیں:-

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ
الْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرَ
الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِمَا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرہ: ۱۸۰)

ترجمہ پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے معروف طریقہ سے وصیت کر دے یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔

حکم اللہ (اللہ کا حکم) کے الفاظ بھی آئے ہیں ہجرت کرنے والی مومن عورتوں کے لئے نہ کفار حلال ہیں اور نہ وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور اسی ذیل کے چند مسائل کے بعد ہے:-

ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ بِكُمْ بَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (المتعمہ: ۱۰)

یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔

امر اللہ (اللہ کا امر و حکم) کے الفاظ بھی آئے ہیں، حد کے بعض احکام دینے کے بعد کہا گیا
 ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ
 يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَلَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرَهُ
 (الطلاق: ۵) کو بڑا اجر دے گا۔

فرضیت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ میراث کے احکام دیتے ہوئے کہا گیا ہے:-
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ۱۱)
 وصیت کے الفاظ سے بھی نوکد کیا گیا ہے، ائمہ کی طرف سے وصیت، کسی نوکد کو کہتے ہیں۔ میراث ہی
 کے لئے ہے:-

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (النساء: ۱۲)
 یہ اللہ کی طرف سے وصیت (یعنی تاکید حکم) ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔

حد و حدیث (اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں) معاشرتی احکام و قوانین کو محدود اللہ کیا گیا اور ان
 سے تجاوز کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ طلاق اور حلالہ کے بعض احکام دینے کے بعد کہا گیا ہے:-
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (بقرہ: ۲۲۹)
 یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدودِ الہی سے تجاوز کر لیں وہی ظالم ہیں۔

جزا و سزا — اس پہلو سے دیکھیے تو عبادات کی بجائے اور ہی پر جو جزا اور سزا کرنے کی جو سزا قرآن
 کریم میں بیان کی گئی ہے وہی جزا معاشرتی احکام کی بجائے اور ہی کے لیے اور ہی سزا ان کی خلاف ورزی کے لیے
 بیان کی گئی ہے۔ احکام وراثت کی تفصیل کے بعد فرمایا گیا ہے:-

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا لَا يَخْلُفُ
 يہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور
 اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے
 باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں

وَقَالَ لَكَ الْفُؤْرُ الْعَظِيمُ وَمَنْ
يُغْصِبُ اللَّهُ دَرَسُوْلَهُ وَيَعْدُ
كُفْرًا يُدْخِلُهُ فَاَرْحَلُهُ
فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

بہتی ہوں گی اور ان باغیوں میں وہ ہمیشہ رہے گا
اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور
اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی
مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا
اللہ آگ میں اسے ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا
اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ (نساہ - ۱۳-۱۴)

آیت ۱۲ میں وہ بشارت دی گئی ہے جو مومن کے لیے سب سے بڑی بشارت ہے اور آیت ۱۴ میں وہ
وعید سنائی گئی ہے جس سے فتنہ کے تسم پر لڑہ طاری ہوتا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھ لینے کے بعد اگر کوئی
شخص نکاح و طلاق و وصاوت و غیرہ کے احکام کو دینی احکام نہیں سمجھتا یا ان کو شریعت اسلامیہ کا جزو نہ سمجھتا
قرآن نہیں دیتا تو وہ قیامتوں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہے۔ وہ قرآن پر ایمان نہ رکھتا ہو گا یا متعصب
ہو گا یا فاجر العقل۔

دینی اہمیت کا ایک اور پہلو

جن لوگوں نے پورے قرآن کا سمجھ کر مطالعہ کیا ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ قرآن کریم میں جس
تفصیل سے نکاح، طلاق، صلح اور وصاوت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اتنی تفصیل سے نماز، زکوٰۃ، روزے
اور حج کے احکام بھی بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی کی جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان احکام
کی اہمیت سے کوئی چیزیں انکار نہیں کر سکتا۔ احادیث نبوی کا حال یہ ہے کہ اگر صرف کتاب النکاح کی احادیث
کے ترجمے کر کے ان کی تشریح کی جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

اہمیت بحیثیت تہذیب

اس وقت جبکہ نہ دنیا کی دوسری قوموں اور ممالک کی تہذیبوں پر گفتگو کرنی ہے اور نہ اسلامی تہذیب کے
اعمال و مبادی کی تفصیل کرنی ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ اسلامی تہذیب
اسلام کے سکھائے ہوئے عقائد اور حیاتیات و کائنات کے بارے میں اس کے لیے جوئے قصور و کوتاہی کی بنیاد پر
قائم ہے اس نے اسلامی معاشرے کو تہذیب اور پاکیزہ رکھنے کے لیے متعلق اور اہل اقتدار و طاقت کی ہی ان اعتبار
کی حفاظت ہی پر اسلامی تہذیب کی بقا و قیامت ہے۔ مثال کے طور پر اسلام نے عین حیا و عفت و عفت اور

پاک و انجی، تحفظ نسب، بیویوں کے ساتھ عدل و حسن معاشرت، مرد اور عورت کے درمیان ان کی پیدا نشی
تصویریں و امتیازات کے فرق کی بنا پر وجہ تہذیب اور اس طرح کی دیگر کئی منتقل اور لانزال اقدار دی
ہیں۔ نکاح، طلاق، خلع، میراث اور دوسرے احکام و قوانین ان اقدار کے بہت بڑے مظاہر ہیں۔ مگر انہیں
ختم کر دیا جائے یا ان کی جگہ دوسری اقدار لے آئی جائیں تو ملت اسلامیہ تہذیبی طور پر ایک ذریعہ المیہ ملت
بن جائے گی۔

اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ دولت ایمان کی حفاظت کے لیے بھی عائلی و معاشرتی احکام
پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مثلاً نکاح کے سلسلے میں اسلام کا ایک قانون یہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل شرک و کفر
کے درمیان رشتہ نہ نکاح قائم نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس اختلاط سے اسلام
اسلام کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا سورہ البقرہ آیت ۲۲۱ میں یہ قانون تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے
ہم اس کا ترجمہ و تشریح یہاں پیش کرتے ہیں

”تم شرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی
شرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح میں شرک مردوں سے
کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام شرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں
پسند ہو۔ بزرگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اوفے سے کم کو جنت اور مغفرت کی طرف
بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام و فراموش طریقوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ تو رعبہ کہ وہ جنت لوگوں
اور نصیحت قبول کر لیں گے۔“

تشریح: یہ بزرگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہے علت و مصلحت اس حکم کی جو شرکین سے شادی
بیابان کا قلعہ نہ کھنڈے کے متعلق اور بیان ہوا تھا عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق خصوصاً کہ شادی
تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک گہرا تمدنی، اخلاقی اور تعلیمی تعلق ہے۔ مومن اور شرک کے درمیان اگر تعلیمی
ہو تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے شرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان
اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد و طرز زندگی کا نقش مثبت ہو گا وہی اسلام کا بھی امکان ہے کہ
شرک شوہر یا بیوی کے فیملیات اور طرز عیون سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی، بلکہ اس کا خاندان ایذا
دہن کی نسل تک متاثر ہو جائے گی اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام

اگر فرد شرک کی ایک ایسی مجموعی مرکب اس گھر اور اسی خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنا ہی پسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شخص صحیح عقیدوں میں مومن ہو وہ محض اپنے جذبات و خیالات کی تسکین کے لیے کبھی یہ سطرہ میل نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کاغذ و منتر کا نہ خیالات اور طریقے پرورش پائیں اور وہ خود بھی نادانستہ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں کفر و شرک سے متاثر ہو جائے۔ اگر بالفرض ایک فرد مومن کسی فرد شرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنی نسل اور خود اپنے دین و اخلاق پر اپنے شخصی جذبات قربان کر دے۔

اہمیت بحیثیت افرادیت و شخصیت

مسلمانوں کی انفرادیت اور ملی شخصیت کے لیے بھی ان کے عائلی و معاشرتی قانون کا باقی رہنا ضروری ہے اس لیے مسلم پرسنل لا کا قاعدہ درحقیقت ان کے ملی شخصیت کی حریت کے مترادف ہو گا۔ بالخصوص ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں اور حکومت کی باگ ان کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ ایسے ممالک میں اگر نکاح، طلاق اور وراثت وغیرہ کے اسلامی قوانین بھی ختم کر دیے جائیں تو خواہ وہ نام کے مسلمان باقی رہیں لیکن حقیقی معنی میں ان پر ملت اسلامیہ کا اطلاق نہ ہو سکے گا۔ ہندوستان میں ایسے نام کے مسلمان اب بھی موجود ہیں اور یہی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے۔

مسلمانوں کی ذمہ داریاں

اسی غرض ان کی طرف ذمہ داریت کے ساتھ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جب تک اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں حکومت سے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کا مطالبہ عجیب ہے۔

دانشمندان کی سب سے پہلی اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان قوانین پر خود عمل کریں جن کو باقی رکھنے کا مطالبہ حکومت سے کر رہے ہیں۔ نکاح، طلاق، خلع اور تقسیم میراث وغیرہ میں وہ خود عملی طور پر شریعت کے احکام کی جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اس سے باز آجائیں۔ یہ ان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور مسلم پرسنل لا کی بقا کا توثر ترین عامل بھی ہے۔ جو لوگ مثال کے طور پر مسلمان عورتوں کی مطلوعیت کو دلیل بنا کر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی جانی چاہیے یا یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے ان کا محرک خواہ کچھ بھی نہ ہو تقسیم القرآن ج ۱ ص ۱۶۹

ہو اور ان کی ذیل خواہ کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اہل عاتقہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مسلم پرسنل لاجن مساکل مجتہد ہے اور جس کا فکر اور پیرا چکلا ہے ان میں سے کوئی سراسر ایسا ہے جس میں وہ شریعت کے حکم اور منشا کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں۔ غلط محرکات کے تحت نکاح، نان نفقہ اور برائیاں میں بیویوں پر ظلم، طلاق کلمے کا مجایا اور حجاب نہ استعمال، تقسیم میراث میں کھلی ہوئی نا انصافی، وصیت اور مہر کے شرعی احکام کی علمی تردید، آخر وہ کوئی چیز ہے جس کی مثالیں مسلم معاشرے میں کم ہیں۔ حد یہ ہے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں محرمات ابدی یعنی بھڑیہ کے لیے حرام عورتوں سے نکاح کا رواج بھی موجود ہے۔

اس لیے سب سے پہلے انہیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ان کو یہ اپنے نمونہ عمل سے بہانہ دینا نہ کرنا چاہیے۔

شرعی احکام کے تکلف جس طرح مرد میں اسی طرح عورتیں بھی ہیں اس لیے نجی طلب و دونوں ہی ہیں۔ دونوں کو شرعی احکام سے واقف اور ان پر عامل ہونا چاہیے۔

(۲) پڑھے لکھے اور مسائل سے واقف مسلمانوں کی دوزخہ داریاں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نکاح، طلاق، طلاق اور تقسیم میراث وغیرہ مسائل میں شرعی احکام پر غور و عمل کریں اور دوسری یہ کہ مسلم پرسنل لائے متعلق مسائل کا علم ان لوگوں میں پھیلا لیں جو ان سے ناواقف ہیں۔ اگرچہ اس باب میں خاصہ کام پہلے لیکن جہالت جس حد تک پھیلی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے بہت کم ہو جائے۔

(۳) قضا و شرعی کا قیام ضروری ہے اس عنوان سے ایک مختصر مقالہ ماہنامہ زندگی کے مسلم پرسنل (جلد ۵، شمارہ ۶-۱۰ دسمبر ۱۹۷۲ء و جنوری ۱۹۷۳ء) میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کو یہاں دہرانا موجب طے البتہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ نکاح، طلاق، نفقہ نکاح اور تقسیم میراث وغیرہ مسائل کا صحیح حل یہ ہے کہ ان امور و معاملات کے فیصلے مسلمان قاضی کیا کریں۔ ۱۹۷۱ء تک ہندوستان میں شرعی عدالتیں قائم تھیں اور مسلمانوں کے شرعی معاملات کے فیصلے مسلمان قاضی کرتے تھے جن کا انتخاب علماء کی جماعت کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انگریزوں نے شرعی عدالتیں ختم کر دیں۔ مسلم پرسنل لایا محمد ان کو برقرار رکھا اور قاضی کا محکمہ توڑ دیا۔ قضا و شرعی کی ضرورت یہ ہے کہ شرعی معاملات میں غیر مسلم متصفیوں اور ججوں کے فیصلے غیر عاقلانہ ہی نہیں ہوتے۔ اور اس کے پر تمام طلب امت کا اجماع ہے۔

اس مقالے میں میں نے لکھا تھا:-

فقہاء کی ان تصریحات کو بڑھیے اور پھر اس مصیبت پر نظر ڈالیں جس میں ہم مسلمان انگریزوں کے عہد سے آج تک مبتلا ہیں اس وقت سے لیکر آج تک مسلمانوں کے سیکرڈوں، تہزاروں دینی معاملات کے فیصلے غیر مسلم رجسٹروں اور ججوں نے کیے ہیں۔ یہاں تک کہ شرع نکاح کے بھی نہ جاننے والے فیصلے کیے پہلے گئے۔ تمام فیصلے جو انھوں نے ماضی میں کیے وہ شرعاً نافذ ہی نہیں ہوئے اور آئندہ بھی جو فیصلے ہوں گے وہ نافذ اور جانز نہ ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے تصدیق ہی سے دل بے چین ہوتا ہے۔“

قضا شرعی کا قیام ایک دشوار کام ہے اس لیے جب تک تمام ملک میں اس کا انتظام نہ ہو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرعی بیچاؤ میں کم سے کم ہر بڑے شہر میں تفکیک دیل و برہمان اپنے شرعی معاملات میں بیچاؤ میں جائے اور خطبہ جمعہ میں خطبہ نکاح میں وعظ کی مجلسوں میں سیرت النبی کے مجلسوں میں مسلمانوں کو اسلام کے عائلی و معاشرتی مسائل سے بھی اسی طرح واقف کرایا جائے جس طرح عبادات سے واقف کرایا جاتا ہے عائلی مسائل کے مختلف موضوعات پر وعظ کی جائیں اور تقریریں کی جائیں۔

(۵) صاحب ثروت مسلمان شادی کے موقع پر کافی رقم لے کر بیچ کر بیرون پر خرچ کرتے ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہے اس کا حاصل عام طور پر نام و نمود کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ شاندار دعوت ملے چھوڑ کر تقسیم کرنے اور نکاح کے وقت منہائی تقسیم کرنے سے بچائے اسلامی تعلیمات کی تشہیر و اشاعت کی مصلحتانہ نیت سے نکاح اور اس سے متعلق مسائل پر مشتمل کوئی قابل اعتماد پمفلٹ چھپوا کر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔

مسلم پرسنل لاکہ تحفظ کے مسئلہ میں یکساں پیش رفت ہوئی

ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زمانے ہی سے ان مسئلے میں پہنچ پکار کر رہے اور عدالت احتجاج بلند کرتے آ رہے ہیں۔ اس جذبہ جہد میں ایک بڑی پیش رفت وہ عظیم الشان عمل ہندو کنونشن ہے جو مسلم پرسنل لاکہ مسئلے پر بمبئی میں ۲۷-۲۸ دسمبر کو منعقد ہوا تھا وہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک ایسا نمائندہ کنونشن تھا جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کسی ایک پلیٹ فارم پر یا ایچ پر تمام سیاسی و دینی پارٹیوں، فقہی مسلکوں، سماجی تنظیمیں، علمی اداروں، مدرسوں اور خاندانوں کا اکٹھا ہونا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر نئی یاد ہے گا۔ اس کنونشن کے انعقاد میں جماعت اسلامی ہند کے ارکان اور اس کے متوسلین و متفقیین نے اہم رول ادا کیا ہے۔

کنونشن نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کی تھی اور یہ بورڈ کام کر رہا ہے۔ جس زلزلے میں یہ کنونشن منعقد ہوا اس وقت مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی ہم بہت تیز رفتاری اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکومت اس طرح کا کوئی اقدام کرنے والی ہے۔ مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کا یہ اثر پڑا کہ دشمنان اسلام کی ہمہ سرزد رگنی اور حکومت کے اعلان کرنا پڑا کہ جب تک مسلمان خود نہ کہیں گے مسلم پرسنل لا میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعض متعلق تنظیمیں گاہے گاہے نام نہاد مسلمان غورگروں کے دُٹنے کو اتنی رنجی میں ادران کو حکومت کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ اس کنونشن کے بعد تقریباً ملک بھر میں مسلمان خواتین کے بچا بڑے بٹے ہتھکڑیاں پہنے تھے اور انھوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام کے دیے ہوئے عائلی قوانین بہترین اور مبینی بر عدل ہیں اور مسلم خواتین ان قوانین سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ ان پر فخر کرتی ہیں۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک کامیابی یہ ہے کہ متنبی کے بارے میں جو قانون پاس ہوا ہے اس سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے اوقات کے بارے میں جو ایکٹ بن رہا ہے وہ ناقص ہے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے اس لیے یہ کہ وہ ضروری اور مفید تجویزوں کے سلسلے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا جو عدالتوں میں زیر عمل ہے اس کا شریعت کی روشنی میں جائزہ لیکر دیکھا جائے کہ اس میں کہاں کہاں شریعت سے انحراف کیا گیا ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ علماء اور مسلم ماہرین قانون کی کوئی مجلس یا بورڈ موجودہ عائلی قوانین پر کتاب و سنت کی روشنی میں نظر ثانی کرے اور یہ دیکھے کہ موجودہ حالات و ضروریات کے تحت کتاب و سنت کے اندر رہتے ہوئے کیا اصلاحات ہو سکتی ہیں کہ شریعت کا منشا بھی پورا ہوا اور ساری بھی حل ہوں۔

یہ دونوں تجویزیں اب تک زیر عمل نہیں لائی جاسکی ہیں۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس جدوجہد میں کامیابی اور قوانین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

میں بھی حاضر تھتا وہاں

تاثرات اور حقائق

(۱۵)

(جناب حکیم خواجه اقبال احمد ندوی)

بہر حال صحابہؓ کے پچاس کے برابر اجر و ثواب کے سلسلے میں ملاحظہ ہو مولانا علی میراں صاحب مولانا ابیہ
 صاحب کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔
 ایک دو سو گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

جس مذہب کے لیے ہزاروں جانوں کا طیب خاطر سے پیش کر دینا اس کی قیمت کے لیے
 کافی نہیں ہو سکتا اور جس مذہب کی اصلی قیمت سوزش جگر اور غوغا دیدہ بہانا تھی اس کے
 لیے ہمارا یہ برائے نام قدموں کا اٹھانا اور اس قدر ضعیف اور کم مقدار اپنی محنتوں کا وابستہ
 رکھنا اصلی فریضہ سے کچھ نسبت نہیں رکھتا لیکن خدائے پاک کی ذرہ نوازی اور مرحوم شہوانہ اور
 اس اخیر زمانہ والوں کے لیے ان کی مرثیہ پر صحابہؓ کے پچاس کے برابر اجر و ثواب کے ملنے کی
 خوش خبریاں اور سچے وعدے اور لا یشکک الله نفسا الا وسعها کی بشارتیں ہمارے
 ان مرثیہ کے بارے میں بڑی امیدیں دلاری ہیں۔

اب ان حضرات کو جو مولانا ندوی کی تحریروں سے زبردستی اہانت صحابہؓ کا پہلو گانے کی مہم
 عانی کیے ہوئے تھے۔ مندرجہ بالا تحریر میں اہانت صحابہؓ کا کوئی پہلو نظر نہ آئے اور جس احادیث کو اس مہم پر
 منطبق کرنے کو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

لے حضرت مولانا محمد امینؒ اور ان کی بیٹی دعوت مس ۲۰۲

تباہی زلفت میں پہنچی تو حسن کسلائی وہ تیری جو مرے نامہ سیاہ میں ہے

اب رہا معاملہ حریف کا تو اس کی تو خواہ دس ہزار مرید کو تا میراں بھی مولانا علی میاں صاحب گنوا دیں مگر اس سے تو پھر بھی اللہ کے دین سے ٹھیلنے کی کوئی وجہ جواز نہ ملا کہ لیے فراہم نہیں ہو سکتی۔ اب رہی بات علم کتاب و سنت کی تو وہ ایسا معاملہ نہیں کہ شخص عقلی و تعریف سے تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے تسلیم کرنے کا معیار تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ مصنف نے خود اپنی تصنیفات میں کتاب و سنت کی تعلیم کو کتنا ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ اس غرض سے جب مولانا کی تصنیف ”حضرت مولانا محمد الیاسؒ“ اور ان کی دینی دعوت ”کانان کی دوسری تصنیفات کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ فیہمناک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ مولانا کا علم کتاب و سنت کے بارے میں بلکہ اس کا کچھ حصہ تو ان کی محبوب شخصیتوں کی حرکات و سکنات کے بارے میں پھر اس کے ساتھ جب اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ مولانا کے یہاں یہ تبدیلی ”جماعت اسلامی“ سے نکلنے کے بعد پیدا ہوئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس تبدیلی میں معاشرت کے فتنہ کا بھی بہت بڑا دخل ہے مولانا نے اپنی تصنیف ”سیرت سید احمد شہیدؒ“ کی اشاعت سے قبل بھی بہت سے مضامین لکھے ہیں اور اس کی اشاعت کے بعد بھی اور ان مضامین کو اب بھی اس زمانے کے رسائل کی فائلوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان میں نہ تو کہیں ایسی کوئی چیز ملے گی اور نہ کہیں تضاد نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ مولانا کا خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں جس وقت

میں گیا تو مولانا کو اس حال میں چھوڑ کر گیا تھا کہ خواہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کاٹ ڈالی جائے تو وہ اسے بخوشی قبول کر سکتے تھے مگر کتاب و سنت کے سلسلے میں عملاً وہ توقف نہیں اختیار کر سکتے تھے جو انھوں نے ”جماعت اسلامی“ سے نکلنے کے بعد آہستہ آہستہ اختیار کیا۔ اور پھر وہ ”مغربی فلسفوں اور نظماہائے حیات“ اور عمل اور رد عمل کے چکر میں ایسا گرفتار ہوئے کہ انھیں اللہ کی کتاب میں بھی مولانا مودودی کی ”تجربہ یوں تعبیروں“ ”طریق فکر“ اور رد عمل کے ”عکس اور سلسلے“ نظر آنے لگے اور انھوں نے بے پھر اللہ کی کتاب کے ان سب حصوں کی صورت بگاڑنی شروع کر دی جو اسلام کے غلبہ و تکلیف سے متعلق ہیں پھر اسی کے ساتھ کشف الہام کو بغیا و بنا کر مولانا سعد و اللہ کو توڑ ڈالتے ہیں اور اس کو پھر

کے نتیجے میں دین کا جو حصہ برآمد ہوتا ہے اسے ”اصل دین“ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ ہی ”اصلی طریقہ نبوی کے زیادہ اشہر و اقرب ہے۔ اور اس کی صرف مسلمانوں کو تو

کرتی فرض اور لازمی ہے۔ ”پھر اسی پر اکتفا نہیں جانا بلکہ مولانا ایسا صاحب پر ابہام شدہ“ اصولوں پر عمل کی کوتاہی کو موجب عذاب الہی قرار دے کر نجات اخروی کا ان پر انحصار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا علی میاں صاحب کی یہ تصنیف، ان کے تقویٰ و فکر آخرت کا آئینہ اور ان کے علم کتاب و سنت پر ایک داغ ہے۔ اور یہ داغ نہ تو ”ماحول کے اثرات اور عمل و رد عمل کے سلسلے سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے براہ راست مطالعہ اور ”جدید فلسفوں اور نظماہائے حیات کی آہنی گرفت اور جسم و جان میں پورست ہو جانے والے اثرات سے واقفیت“ کا دعویٰ کرنے سے دھل سکتا ہے اور نہ ”حضر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح“ کے قسم کی بہت سی کتابوں کی تصنیف سے۔ اس داغ کو دھونے کیلئے تو مولانا کو ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔

اسی طرح مولانا کی تصنیف ”حضر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح“ میں بھی ماحول کے اثرات اور عمل و رد عمل کے سلسلے سے آزاد ہو کر کتاب و سنت کے براہ راست مطالعہ اور جدید علم و فلسفہ سے واقفیت کی کوئی جھلک نہیں دکھائی دیتی۔ اس سے تو بس کر دار کشی میں مولانا کی مہارت ہی کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مولانا موصوف مولانا مودودی کی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ اللہ، رب، عبادت، دین پر دینی نقد و احتساب کا فریضہ انجام دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مفید کے جدید اصولوں کو کون کہے وہ تنقید کے ان اصولوں کو بھی فراموش کر ڈالتے ہی جوتا ریخ ادب عربی پڑھتے ہوئے انھوں نے خود ہم لوگوں کو پڑھایا تھا۔ ابن کثیر کا احادیث و روایات کا ذخیرہ اور رائے گفتگو کیا کرتے تھے۔ پھر وہ نہ کتاب کے مشکلات کو ہاتھ لگانے کی زحمت کو ادا فرماتے ہیں اور نہ یہ بتانے کی کہ مولانا مودودی نے لغت اور قرآن کے استعمال کی رو سے ”اللہ، رب، عبادت اور دین کے الفاظ کا جو مفہوم متعین کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح۔ بس مولانا مودودی کی کتاب کے مقدمے میں اس مہارت کا انتخاب کرتے ہیں۔

عرب میں جب قرآن پڑھا گیا تھا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ ”اللہ“ کے کیا معنی ہیں اور ”رب“ کسے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے متعلق تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا علاقہ کس مفہوم میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلا ”اللہ“ اور ”رب“ ہے۔ اور الہیت و ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں تو وہ بوجہ بات نہ کر سکے انہیں بلائی اللہ والے اشتباہات کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے

یہ کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لیے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے
 جنہوں نے مخالفت کی۔ یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الہیت
 ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان
 لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کرے جن میں کیا سمجھوڑا اور کیا اختیار کرنا ہو گا۔

اسی طرح ”عبادت“ اور ”دین“ کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے، ان
 کو معلوم تھا کہ ”عبادت“ کسے کہتے ہیں، عہد نہایت کس حالت کا نام ہے۔ عبادت سے کون سا
 رویہ مراد ہے اور ”دین“ کا کیا مفہوم ہے اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت
 تھوڑا کر صحت اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ تو انہیں
 قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سننے ہی سمجھ گئے کہ تعلیم ہماری زندگی کے
 نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔

لیکن بعد کی صدیوں میں فتنہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت
 سمجھے جاتے تھے وہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت
 محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص ہو گیا، اس کی ایک وجہ تو خاص عیسویت کے ذوق
 کی کٹی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان
 کے لئے ”اللہ“ اور ”رب“ اور ”دین“ ”عبادت“ کے وہ معنی باقی نہ رہے تھے، جو
 نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے، انہیں دونوں وجوہ سے دوزخ
 کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان
 معانی سے کی جانے لگی جو لوگوں کے مسلمان سمجھتے تھے، مثلاً لفظ ”اللہ“ کو قریب قریب قبول اور
 اور نہ بتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا، ”رب“ کو پالنے والے اور پسنے والے یا پروردگار کا مترادف
 ٹھہرایا گیا، ”عبادت“ کے معنی بوجا اور پرستش کے لئے گئے، ”سورین“ کو دھرم اور ہند
 اور یحییٰ کے مقابلہ کا لفظ قرار دیا گیا۔

”خلافت“ کا ترجمہ میں یا شیطان کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل معانی
 سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔
 لہٰذا قرآن کی حیران کن تفسیریں

مولانا مودودی کی کتاب کا مقصد یہ بالاقصد اس جسے مولانا علی میاں صاحب نے اپنی کتاب میں دو اقتباسات کی صورت میں نقل کیا ہے اسے نقل کرنے کے بعد وہ نہ تو اس تاریخی تجزیہ سے کوئی تعرض کرتے ہیں جو متعلقہ الفاظ کے معانی و مفہام کی تبدیلی کے سلسلہ میں مندرجہ بالا عبارت میں کیا گیا تھا اور نہ ان نتائج سے کوئی تعرض کرتے ہیں جو اس صورت حال میں پیدا ہو گئے تھے اور جنہیں انگلی ہی پر اگر اس میں بیان کر دیا گیا تھا اور تصنیف کی اس غایت کی طرف دھیان دیتے ہیں جسے مصنف نے صاف صاف الفاظ میں اس طرح بیان کر دیا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کچھ اب تک میں نے اپنے بیان کیا ہے وہ نہ تو مجائے خود تمام غلط فہمیوں کو مٹاتا کرنے کے لیے کافی ہے اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ لغت اور آیات قرآنی سے استشہاد کے بغیر لوگ میری ہر تشریح کو میری ذاتی رائے سمجھتے ہیں اور میری رائے کم از کم ان لوگوں کے لیے قواعد اطمینان کی موجب نہیں ہو سکتی جو مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اس مضمون میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کر دوں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔ غرض مولانا علی میاں صاحب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکتی ہے تو مولانا مودودی کی مندرجہ ذیل عبارت۔

اس حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ ڈالنے کی بدولت قرآن کی نئی جو تہائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقصان نظر آ رہا ہے، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔

اس میں غبارت کو مولانا علی میاں صاحب مولانا مودودی کے خلاف اپنے دل کی بھراؤں نکلنے کا بیان بنا لیتے ہیں اور موضوع سے ہٹ کر خیر متعلقہ مباحث اور بدیہیات پر خاموشی کر کے اور مضر و صلت پر قائم مقامات سے تلبیہ اخذ کر کے "غرض حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" تصنیف کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ امت کی صلاحیت اندر فہم اور قرآن کی خصوصیت "ابانہ و افادیت" کے ذیلی میں وہ مولانا مودودی کی منہ رعبیہ بالا

عبارتوں کے متعلق یہ احکام صادر فرماتے ہیں :-

اے عبارتوں کا پڑھنے والا اس کا مطالعہ گہرا اور وسیع نہیں ہے، اور جو اس حقیقت سے قنات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عام گمراہی اور دین سے ایسی نا آشنائی سے محفوظ رکھا ہے، جو زمان و مکان کے حدود سے بے نیاز ہو کر ساری امت پر سایہ فگن ہو، نتیجہ نکال سکتا ہو کہ قرآن مجید کی حقیقت اس طویل مدت تک امت کی (یا زیادہ محتاط الفاظ میں امت کے اکثر افراد کی) نگاہ سے اوجھل رہی اور امت بحیثیت مجموعی ان بنیادی الفاظ کی حقیقت ہی سے بے خبر رہی جن کے گرد اس کتاب کا پورا نظام گردش کر رہا ہے اور جن پر اس کی تعلیمات اور دعوت کی کامرانی قائم ہے، اور یہ پردہ اس (پیسویں) صدی کے وسط ہی میں اٹھ سکا۔ نتیجہ اگرچہ ہماری نظر میں کچھ زیادہ اہم سنگین نہ معلوم ہو، لیکن اس کے اثرات زمین و زمان، اور طرز فکر پر بڑے گہرے اثر دور رس ہیں، اس لئے کہ یہ اس امت کی اصلیت ہی میں شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے، جو نہ صرف اس دین و پیغام کی حامل ہے، بلکہ اس کو دنیا میں پھیلانے، اس کی تشریح کرنے اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے، اور اس سے اس امت کی گزشتہ تاریخ اس کے مجددین، مصلحین اور مجتہدین کے علمی و عملی کارنامے بھی مشکوک اور کم قیمت ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی یہ بات بڑی مثبت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کہا اور سمجھا گیا ہے، وہ صحیح ہے اور جو کچھ کہا اور سمجھا جائے گا وہ ہر شک و شبہ سے بالا ہے۔ اس سے ”ظاہر و باطن“ اور ”مغزوہ و پوست“ کے اس فلسفہ اور دینی حقائق کو ایک نہایت غیر انہم مسلمہ اور چلتیاں قرار دینے کی سعی کو شہ ملتے ہیں جس سے باطنیوں کے مختلف فرقوں نے مختلف زمانوں میں منسلک اٹھایا ہے۔

اب جہاں تک اس قسم کی عبارتوں کا معاملہ ہے تو ایسی عبارتیں ذیل کے سرائے مصنف کی کتابوں سے نکال کر دکھائی جا سکتی ہیں جس نے اس قسم کے موضوعات پر کلام کیا ہے اور ایسے مصنفین میں بہت سی مقدس مقامات بھی شامل ہیں۔ بہر حال میں نے خود مولانا علی میاں صاحب کی تصنیف حضرت مولانا محمد امجد علی اور ان کی دعوت“ ہی سے چند ایسی عبارتیں نکال دی ہیں۔ اب مولانا خود بھی ملاحظہ فرمائیں اور ان کے

مستحقین بھی کہ ان میں سے کوئی ایک عمارت بھی مولانا مودودی کی متعلقہ عمارت سے کم سنگین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا کے یہاں ایمانے ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں۔ اپنے مخالفین کو وہ ایک پیمانہ سے ناچتے ہیں اور اپنی محبوب شخصیتوں کو دوسرے پیمانہ سے اور خود تیسرے پیمانہ کے مطابق کام کرتے ہیں۔

کاش! مولانا نے اس میدان میں اترنے اور سدا رہنے کا شوق نہ کرنے سے پہلے اپنے علم کی گہرائی و گیرائی کا تجربہ کر لیا ہوتا تو ان کے علم کا جو بحر تھا وہ یقیناً باقی رہتا۔ مزید برآں یہ میدان بھی اپنے اترنے والوں کے لیے کچھ ایسا ناموافق ثابت ہوا اور اس میدان کی کچھ ایسی خصوصیت رہی کہ اس میں جو سیرا بھی اترا خوف خدا اور نظر آخرت سے بالکل بے نیاز ہو کر ہی اترا اور مجھے افسوس ہے کہ جناب مولانا علی میاں صاحب مدظلہ العالی اس سے متنبہ نہیں رہے۔

مولانا کی کتاب سے جو اقتباسات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے تین۔ کتاب پر سید صاحب کے پیش لفظ سے ماخوذ ہیں اور دو اقتباس مولانا علی میاں صاحب کی تحریر سے ماخوذ ہیں۔ اور یہ اقتباسات کتاب کے پہلے صفحہ اور پہلی اسطر سے شروع ہو جاتے ہیں اور جناب مولانا سید احمد صاحب قادری ایڈیٹر "زندگی نو" نے اپنی تصنیف "عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح پر ایک نظر" میں اس قسم کے بہت سے اقتباسات دیے دیے ہیں۔ میں نے نمونہ کے طور پر پہلا اقتباس داخل فہرست کر دیا ہے۔

اب ان عمارتوں میں سے کسی بھی ایک عمارت کو مولانا مودودی کی مذکورہ بالا عمارت کی جگہ اور مولانا مودودی کی کتاب کے اقتباسات کی جگہ مولانا علی میاں صاحب کی کتاب حضرت مولانا محمد امجد علی اور ان کی ذہنی دعوت کے اقتباسات رکھ کر "عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" کی طرح کی کئی کتابیں تصنیف کی جاسکتی ہیں۔ اور یہ اقتباسات وہ ساری عمارتیں ہیں جو اس ذیل میں مولانا کی کتاب کے اندر موجود ہیں اور جب تو مولانا موصوف کی ایک کتاب کا یہ حال ہے۔ تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اگر ان کی ساری کتابوں کا سبب اٹھ لیا جائے تو یہ فہرست کتنی طویل ہو جائے گی

مولانا علی میاں صاحب کی کتاب کی مذکورہ بالا عمارتیں یہ ہیں :-

اسلام ایک پیغامِ الہی اور اس پیغام کی حامل امت مسلمہ ہے، وہ حقیقت ہے جس کی طرف صرف عام مسلمان بلکہ مسلمان علماء و مشائخ تک نے اس سے اعراض اور تغافل برتا، اور

اس حقیقت کو بالکل بھلا دیا ہے۔

لیکن انہوں نے کہ مسلمانوں نے ایک ہی صدی کے اندر اندر اس خاص فرض کو بھلا دیا تاکہ مسلمانین اور بادشاہوں نے ملک گیری اور کشور کشائی پر قناعت کی، اور عیش و آرام اور جاگیر و خراج کی دولت کو اپنی زندگی کا ماحصل قرار دیا، علما و فاضلین نے دروس اور فتنوں سے عزت نشینی کی زندگی پر کفایت کی، درویشوں اور صوفیوں نے تسبیح و سجادہ کی آرائش پر بس کی، اور زندگی کے کاروبار سے اپنے کو الگ کر لیا نتیجہ یہ ہے کہ امت رہبری اور رہنمائی کے بغیر اپنے حال سے غافل ہو کر رہ گئی اور امت مسلمہ کی زندگی فرض و غایت اس کے سارے طبقوں کی نگاہوں سے مخفی ہو گئی۔

اس کے بعد وہ دور آنا شروع ہوا جس میں مسند ظاہر کے دس بچے باطن کے گورے اور باطن کے روشن دل ظاہر سے عاری ہوئے گئے اور عہد بہ عہد ظاہر و باطن کی یہ خلیج بڑھتی ہی چلی گئی تاکہ علوم ظاہر کے لئے مدارس کی جہاز دیواری اور تعلیم و تہذیب باطن کے لئے خانقاہوں اور ریاضتوں کی تعمیر عمل میں آئی اور وہ مسجد نبوی جس میں یہ دونوں جلوے یکجا تھے اس کی تخلیقات مدرسوں اور خانقاہوں کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدارس سے علماء دین کی جگہ علماء دنیا نکلنے لگے، اور باطن کے مدعی علم شریعت کے امراء و کلمات سے جاہل ہو کر رہ گئے۔

لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں آپ کی خاص رہنمائی فرمائی اور آپ کی بصیرت پر یہ حقیقت منکشف کہ جس سرمایہ کے اعتماد پر یہ سارا جمع خرچ ہے وہ سرمایہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے جس زمین پر درجی کے درخت نصب کئے ہیں وہ زمین ریت کی طرح پاؤں کے نیچے سے کھسکتی جا رہی ہے۔ اقبات عقائد میں ضعف پیدا ہو گیا ہے اور برعکس جا رہا ہے اور خود مولانا کے گھر سے الفاظ میں "اقبات عقائد میں اقبات ہونے کی شان نہیں رہی ان میں ثبات عقائد منہی و فروغ عقائد کی تربیت و بروغ کی طاقت نہیں رہی۔" قادیان والے اور محمد علیہ اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔

۵۔ حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی ذہنی دعوت ص ۱۔ ۲۔ ایضاً ص ۲۔ ۳۔ ایضاً ص ۵۔

کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، خدا کی بات کا وقار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا وزن اور دین و شریعت کا احترام کم ہو رہا ہے اور ثواب کا حقوق (انسانی و اخلاقی) دل سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ۱۵

لوگوں نے غلط فہمی سے سمجھ لیا ہے کہ ایمان تو موجود ہی ہے اس لئے ایمان کے بعد کچھ چیزوں کا دور بھی ہے ان میں مشغول ہو گئے۔ حالانکہ سب سے ایمان پیدا کرنے ہی کی ضرورت باقی ہے۔ قرآن ایک معجزہ تھا جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا اور خدا اس میں خود کو کرنے کی ضرورت تھی اس لئے اس پر عمل کرنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا اور اس کا بہت سا حصہ منسوخ ہو کر بے کار ہو چکا تھا اور وہ خود وقت ضرورت کے لئے ادب و احتیاط کے ساتھ محفوظ رہتا تھا۔ وہ مردوں کے لئے تھا۔ زندوں کے لئے نہیں۔ وہ علام کی سمجھ سے باہر تھا اور اس کو بڑھ کر ان کی گمراہی کا اندیشہ تھا۔ وہ علماء ان کو شرعی و غزوی علوم سے اس کی فرصت ہی نہ تھی کہ وہ قرآن پر غور و تدبر کریں۔

۱۵ سیرت سید احمد شہید مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ ص ۵۷ بحوالہ عصر حاضر میں دینا کی تقریر۔
تشریح پر ایک نظر ص ۲۴
۱۵ ایضاً ص ۲۴

(یقینہ صفحہ ۵۶ تنقید)

ہوئے ہیں حضرت ابوذرؓ کے شام میں قیام، وہاں سے علاؤ الدینؒ پھر رہندہ میں قیام کے بعد شروع پر اعتناء سے لکھا ہے لیکن ان کے نظریہ کے مخالف صحابہؓ کے لئے ”زیر پرست“ کا لفظ غیر معقول، سخت اور نامناسب ہے۔ آئندہ ادب میں وہ یہ احتیاط بھی کریں تو بہتر ہے تبصرہ نگار کے خیال میں بعض نقلی غلطیاں بھی رہ گئی ہیں مثلاً ص ۱۴ پر سورج دھڑکی کر رہا تھا، غالباً دو پہلی غلط چھپ گیا ہے ”سولہوی“ ہونا چاہیے۔ صفحہ ۴ پر ”ہا ہی بسیل“ لکھا ہے۔ بسیل کا لفظ عام طور سے مرغ کے لئے استعمال ہوتا ہے مرغ بسیل، اور ہا ہی کے لئے ”ہا ہی بسیل“۔ صفحہ ۸۰ پر لکھا ہے۔ اس پر عمر بن الخطابؓ نے حاسد کی طرح کہا۔ یہاں حاسد کا لفظ نامناسب ہے۔ بحیثیت مجری یہ کتاب لائق نظام ہے۔

”لفظ اتباع“

(سید احمد قادری)

خط

”کل کی ڈاک سے زندگی تو“ کا مارچ ۱۹۷۷ء کا شمارہ موعید ہوا۔ اس شمارہ میں آپ نے میری کتاب ”قوی یک جہتی اور اسلام“ پر تبصرہ فرمایا ہے۔ شکریہ کے ساتھ ہی خادمانہ معروضات پیش خدمت ہیں۔ امید ہے کہ قریبی اشاعت میں شائع فرما کر مشکور فرمائیں گے (۱) آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مصنف نے یہ کتاب ”قوم پروری“ کے نقطہ نظر سے لکھی ہے اور لفظ قوم پروری، ”کو وادین میں تحریر فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں میں آپ کے محتاط رویہ کا شکور رہوں کہ آپ نے ”قوم پرستی“ نہیں لکھا۔ میرے نزدیک ”قوم پرستی“ اپنے صحیح اور مثبت معنی میں نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے اور دنیا و دینی مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اسلام کی واضح تعلیمات کی روشنی میں ہنسی قوم کی دینی، اخلاقی اور سماجی پرورش کرتے رہے۔

(۲) مصنف کا مختصر تعارف پیش لفظ کے صفحات کی تعداد، ابواب کی تعداد و حرف اخصار و کتابیات کے سرسری ذکر کے بعد آپ ایک دم کتاب کے باب ششم ”محکم مسلمانوں کے فرائض“ پر آگئے ہیں اس عنوان پر چونکہ فطری بات ہے۔ لیکن چونکہ صرف اسی ایک باب کو بڑھنا اور ضعیفہ کر لینا صحافتی ذمہ داری کے منافی ہے۔ اس کا مقام سائل الہی ہے اس سے پہلے پیش لفظ اور دیگر پانچ ابواب ہیں اور اس کے بعد باب ہفتم اور صرف آخر ہے۔ اور ہر حصہ ایک دوسرے سے مربوط ہے۔ البتہ اگر زبردستی

لک کر لیا جائے تو ضرور جب جو مخصوص نہ گار اگر میر اپیش لفظ "حرف آخر" باب چہارم "فرقی سمجھتی اور اس کے مقاصد" اور باب پنجم "مکتبہ کی اسلامی تصور" کو نظر انصاف پڑھا جائے تو کتاب اداس کے مصنف مترجم کے بارے میں جو رائے قائم کی گئی ہے وہ غلط ثابت ہوگی۔

(۱۳) جہاں تک باب ششم میں علامہ شبلی نعمانیؒ کے اقتباسات کا تعلق ہے آپ نے اس پر مخصوص ظاہر کیا ہے کہ اصل کتاب آپ کے سامنے نہیں ہے۔ دہرا کر کم ایک بار آپ شبلی جلد اول مکتبہ المعارف اعظم گڑھ ۱۹۵۳ء کو دیکھیں اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آیا یہ اقتباسات واقعی ان کے ہیں یا سیرے اختراع ہیں۔

۴۔ میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ مذکورہ قولے میں نے براہ راست مقالات شبلیؒ لیے ہیں جس میں یہ اقتباسات اسی عنوان کے تحت ہیں جس کی عبارت پر آپ کی نظر پڑی ہے۔ عربی عبارتوں کا ترجمہ بھی علامہ معروف ہی کا ہے۔ میں نے خود نہیں کیا ہے۔ ترجمہ پر تبصرہ کرتا ہوں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر یہ ترجمہ علامہ شبلیؒ نے کیا ہے تو حیرت انگیز ہے اور اگر مصنف نے کیا ہے تو محدود رہا فرسناک ہے۔ ایک ہی معاملہ میں علامہ شبلیؒ اور مصنف کے لیے حیرت انگیز اور محدود رہا ضرور اس کے کافرق مراتب کیوں ہے؟ نیز تو ہی اس شخصیت پرستی کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔

دوسری عزت آپ نے آخر میں تحریر فرمایا۔ اب غور کیجیے کہ اس مسئلے بحث کا کیا تعلق ہے جس کی ذیل میں مصنف نے اس پیش کیا اور بالکل غلط ترجمہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ بات کے کسی استاد کے لیے کسی طرح مناسب نہیں تھی۔ شاید اسی چھٹے باب کے کارنامے پر مالی تعاون ملا ہو گا۔

میں نے اس باب کی تہذیبیں لکھی ہیں کہ میں ربط و تسلسل کا لحاظ رکھتے ہوئے علامہ شبلیؒ کے اقتباسات نقل کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اصل مرجع تبصرہ نگار کے سامنے نہیں ہے۔ براہ راست مصنف کو غلط نتیجہ نکالتے اور بالکل غلط ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہراتا اور یہ کہنا کہ یہ بات مذکورہ کسی استاد کے لیے کسی طرح مناسب نہ تھی۔

کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہریہ بات کہہ کر تاریخی زندگی نو کو مخاطبہ میں دلانے کی یہ دالہ کیوشش کی گئی ہے۔ علامہ شبلی ہوتے تو دہریہ اس کا جواب دینے لگتے کجا بحث سے کیا تعلق ہے۔ رہی یہ بات کہ ”شاید اس چھٹے باب کے کاروائے پر مالی تعاون ملا ہوگا۔ تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ فخر الدین کیٹی ایک خود مختار عظیم سرکاری ادارہ ہے جس کو مملکت کے انتخاب اور تعاون کی منظوری کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اس سلسلے میں صرف اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اس کے تعاون سے شائع ہونے والے مواد سے کسی کی دل آنا ہی نہ ہوتی ہو ورنہ یہاں کئی کاروائے پر خصوصی توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر آپ اس کے تعاون سے شائع ہونے والی کتابوں کی فہرست پر نظر ڈالیں تو بات واضح ہو جائے گی۔

آخر میں میں صاف عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ”اتباع“ کا ترجمہ ”پیچھا کرنا بہر حال غلط ہے۔ اگر اپنی مرضی سے مطابق عربی الفاظ کے معنوں میں یہ تحریف روا رکھی گئی تو قرآن حکیم کی بہت سی آیتوں کا مفہوم بدل جائے گا۔ (میسرے کہ کوئی بات خلاف مزاج ہوگی تو معاف فرمائیں گے۔) والسلام

جواب

تبصرہ نگار کا مصنف کی تمام باتوں سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ کسی مصنف کا کسی کے تبصرے سے متفق ہونا ضروری ہے لیکن فاضل مصنف نے اپنے خط کے آخر میں یہ جو لکھا ہے کہ: ”اتباع“ کا ترجمہ ”پیچھا کرنا“ بہر حال غلط ہے۔ اگر اپنی مرضی سے مطابق عربی الفاظ کے معنوں میں یہ تحریف روا رکھی گئی تو قرآن حکیم کی بہت سی آیتوں کا مفہوم بدل جائے گا“

انہی آخری جملوں کی وجہ سے میں نے ان کو ایک خط بھیجا تھا کہ آپ کا خط اپنے جواب کے ساتھ میں شائع کر دوں گا اور یہ نکتہ شہیدہ بھی دیا تھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے دو علماء مولانا مفتی محمد ظہیر اور مولانا برہان الدین صاحب صاحبان سے مدعو شدہ کریں کہ فقہی عبارت کے جس مقام پر ترجمہ کو میں نے غلط کہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ مجھے علم نہیں کہ میرا رسالہ کردہ پوسٹ کارڈ ان کو ملایا نہیں میں اب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے تبصرے میں لکھا تھا کہ مقالات شبلی جلد اولی میرے سامنے نہیں ہے مصنف کا خط آنے کے بعد ایک لائبریری میں جا کر مولانا شبلی کے اس مقالے کو پڑھنا پڑا۔ کاش کہ مجھ سے اور اب یقین کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ مولانا شبلی کا ترجمہ واقعی جوت انگیز ہے۔ انھوں نے غلط ترجمہ کیا ہے اور اس پر قیاس سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ شخصیت پر بھی حرام

لیکن فرق ہر اہم کتاب ضروری ہے۔ مصنف نے اس پر اصرار کیا ہے۔ شاید وہ فرق مراتب کے قابل نہیں ہیں۔
تیسری بات یہ کہ میں نے ان کی کتاب کے باب ششم کو کیوں "بے جوڑ" لکھا اس کی وجہ بھی لکھی تھی
چوتھی بات یہ کہ ابرار کا ترجمہ بیجا کرنا نہ غلط ہے اور نہ تحریف۔ میں بہت انحصار کے ساتھ
اس کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں

"یہ بات ہر پڑھے لکھے شخص کو معلوم ہوگی کہ عمری اصطلاحیں لغوی معنی ہی کے لحاظ سے بنی ہیں
لیکن معلوم نہیں یہ غلط فہمی کس طرح پیدا ہو گئی ہے کہ اصطلاح بن جانے کے بعد اس کا لغوی معنی غیر متعلق
ہو جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی اونچے درجے کے اہل علم میں بھی پائی جاتی ہے۔ لفظ "بدعت" کے باب میں ایک
سوال کے جواب میں "زندگی اپریل ۱۹۵۷ء کے رسائی و رسائی میں تحصیل سے اس پر اظہار خیال کیا
تھا اور قرآن کریم کی آیات میں کر کے بتایا تھا کہ کوئی اصطلاح مقرر ہو جانے کے بعد بھی قرآن کریم
میں اس کے لغوی معنی کے لحاظ سے بھی اس کے استعمالات موجود ہیں یہاں اس کی پوری تفصیل درج فرمائی
نہیں جا سکتی صرف ایک نقطہ "حدیث" کو سامنے رکھ لیا جائے تو کافی ہے اس کے ایک اصطلاحی معنی
ہیں اور ایک لغوی معنی۔ لغوی معنی ہی کے لحاظ سے خود قرآن کریم کو قرآن میں بھی اور احادیث میں
بھی "حدیث" کہا گیا ہے۔ اہم اسی غلط فہمی کی بنا پر لفظ ابرار پر اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ لفظ ابرار
جمع کے مادے سے بنا ہے۔ جمع کے لغوی معنی کسی کے پیچھے چلنے کے ہیں۔ یا پہلے سے گئے ہوئے شخص یا
اشخاص سے ہو کر جو کچھ کرنا چاہئے کے ہیں۔ "جمع" کا لفظ متعدی و الجواب میں استعمال ہوتا ہے ان میں سے دو
باب افتعال اور باب افعال ہیں، باب افتعال سے ابرار بنا ہے اور باب افعال سے ابرار لغوی معنی کے
لحاظ سے ناموس میں اس کے وہی معنی دینے میں تفریع کے ہیں۔ تقاضا میں ہے۔ الا تبارعوا ولا تبارعوا باللبس
اسی لغوی معنی پیچھے چلنے کے لحاظ سے اللہ و رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کی اصطلاح بنی ہے لیکن
اس کے لغوی معنی غیر متعلق نہیں ہوتے ہیں بلکہ قرآن میں یہ دونوں ابرار اور ابرار لغوی معنی میں بھی استعمال
کئے گئے ہیں مثلاً حضرت اوط علیہ السلام کو جب اپنے مومنوں کے ساتھ مسرت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا
تو یہ نہ بکھر گیا۔

اتَّبِعْ أَخْبَارَ هَٰؤُلَاءِ سورہ حجر کو عہدہ اس کا ترجمہ شاہ عبدالقادر و شیخ ابندرجہا اللہ
نے یہ کیا ہے۔ "اور تو چل ان کے پیچھے" ظاہر ہے کہ یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اہل

اور فرماں بھاری کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ ابتداء بھی چلنے اور چھلانگ کے معنی میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔
فَاتَّبَعُوهُمْ مِنْ حَيْثُ وَجَّهُوا وَبِالْقَادَرِ احْتَدِئْ يَكُونُ بِكُمْ نَجَاتٌ (پس رکھو ۹) اس کا ترجمہ شاید بالقدار اختیار کرنے کا ہو۔ پھر بھی کیا ضرورت ہے
اس کے تشکیک کے؟

زیر بحث قطعی حواضت میں بھی لفظ ابتداء قطعی طور پر لغوی ہی معنی میں استعمال ہوا ہے اس عبارت میں اس کا ترجمہ اعلیٰ حدت
کرنا ایک ایسی غلطی ہے جس کی توجیرہ مشکل ہے۔ تحریف میں نے نہیں کی جو مکمل شے شخص نے کہے جس نے فقہ کی اس عبارت میں ابتداء کا
ترجمہ اور ہم پر ان کی اعلیٰ حدت فرض ہوگی یہ کیا ہو۔ جس نے فقہ کا اس مقام کی ایک مختصر تشریح میں کی تھی لیکن شاید جس نے اس کی طرف
توجہ نہ دی ہو۔ آخر میں مصنف کو مخلصانہ شہرہ دیتا ہوں کہ وہ کبھی حدیث و حدیث علیہ السلام یا فقہ سے فقہ کے اس مقام کو سمجھیں۔

میسر دو دراونے خواب

خط میں نے اپنا مکرر ذکر کرتے کرتے اپنی لڑکی کا بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بار ایسا خواب دیکھا
کہ مجھے کوئی شخص قتل کے الزام میں پھانسا جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر جیسے قصہ
ہوں مگر احتیاطاً چھپ کر رہتا ہوں۔ دوسری بار پھر یہ خواب دیکھا کہ میں نے کسی شخص معمولی
قصہ دیکھ کر قتل کر دیلے۔ ان دو خوابوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میرا بی بی فرما کر
اس کی تعبیر بتائے تاکہ مجھے سکون حاصل ہو۔

جواب

اس وقت خواب پر کوئی تفصیلی گفتگو مقصود نہیں ہے۔ صرف آپ کے سوال کی بیش نظر چند باتیں

عرض کرتا ہوں۔

خواب کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ اچھے خواب اور برے خواب۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک قسم کی
بشارت کا مدبر رکھتے ہیں مثلاً کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دفعہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا
کعبہ کا یہ کا طواف کر رہا ہے۔ برے خواب عام طور سے دوزخ سے آتے ہیں۔ وہ برے خیالات جو ذہن
دماغ میں آتے ہیں وہی خواب میں نظر آجاتے ہیں۔ یا شیطانی خواب ہوتے ہیں جو کسی دُرا و غفلت میں مبتلا
کینے کے لیے وہ دکھاتا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب التعمیر میں بعض صحابہ کا یہ قول منقول ہے کہ خواب کی
تین قسمیں ہیں۔ (۱) حدیث النفس، یعنی دل میں جو دوسرے اور برے خیالات آتے ہیں وہی خواب میں دکھائی

دیتے ہیں (۲۱)۔ تو حضرت الشیطان یعنی شیطان کسی کو ڈرا اور خوف میں مبتلا کرنے کے لئے ڈراوے خواب دکھاتا ہے۔ (۲۲) بشریٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بشارت سے برے اور ڈراوے خوابوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیدار ہونے کے بعد شیطان سے تباہ مانگی چاہئے۔ مثلاً احوال و الاحوال بالاشیاء الا بالقرآن کرمہ کہ بائیں طرف تھوک دینا پڑتا ہے کہ برے خواب کسی دوسرے سے بیان نہیں کرنا چاہئے۔ اس طرح اس برے اور ڈراوے خواب سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ برے خواب دیکھ کر جب بیدار ہو تو وضو کر کے دو رکعت نفل نماز پڑھے۔ مجھے خواب کی تعبیر میں کوئی دخل نہیں ہے لیکن آپ کا خواب یا تو تحریف الشیطان تعین رکھتا ہے یا حدیث انفس سے۔ آئندہ آپ برے خواب کسی سے بیان نہ کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں۔ اس بات کا جائزہ لینا بہتر ہو گا کہ کہیں آپ معصوب القصبہ اور متعلق مزاج تو نہیں ہیں یعنی ایسا تو نہیں کہ معمولی باتوں پر آپ کو بہت غصہ آتا اور متعلق ہو جاتے ہوں مگر خدا خواستہ اس طرح کی کوئی بات ہو تو اپنے غصے اور اشتغال پر قابو پانے کی پوری کوشش کیجئے۔ آپ نے جو ڈراوے خواب دیکھے اس کو ذہن سے نکال دیجئے اور مطمئن زندگی بسر کیجئے، وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھ کر شیطان سے پناہ مانگیے اور اللہ سے دعا کیجئے تو بہتر ہے۔ ایک بات یہ کہ آپ اپنے ذہن کو برے خیالات سے خالی رکھنے کی سعی کیجئے اگر ایسے دوسرے اور برے خیالات آئیں تو انہیں فوراً ذہن سے نکال کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن یہ غرض کہ یہ بھی مناسب ہے کہ برے اور ڈراوے خوابوں کا ایک مسبب معدے کی خرابی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کسی اچھے طبیب سے مشورہ کر کے دوا استعمال کرنی چاہئے۔

عشرہ مبشرہ اور ان کے والدین کے نام

خط :- ایک ضرورت پیش آگئی ہے اس لئے دس جنتیوں اور ان کے باپ ماں کے نام لکھے ہیں۔
ہوگی۔

جواب

عشرہ مبشرہ کے ناموں میں بھی برکت ہے اس لئے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اس

کے بعد ایک مشورہ بھی پیش کروں گا۔ دوسری صیغہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورہ بمشورہ اس لئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقت انی وصول صحابیوں کو جنت کی بشارت دی تھی اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ صرف انہیں دس صحابیوں کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی بلکہ دوسرے اور بہت سے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ مشورہ بمشورہ چار خلفائے راشدین ہیں میں پہلے انہیں یاد کر دوں گا ان کے بعد چھ دوسرے صحابیوں کا ذکر کروں گا۔

(۱) عبداللہ نام، ابو بکر کنیت، آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے، صدیق اور حق نقب، والدہ کا نام عثمان کنیت، ابو نعید، اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ والد کا نام سلمیٰ، کنیت ام الخیر۔

(۲) عمر نام، ابو حفص کنیت، فاروق نقب، والد کا نام خطاب والدہ کا نام خنتمہ

(۳) عثمان نام، ابو عبداللہ اور ابو عمر و کنیت، ذو النورین نقب، والد کا نام عفان، والدہ کا نام ارونی امی علی نام، ابو تراب اور ابو الحسن کنیت، سید نقب، والد کا نام ابوطالب، والدہ کا نام فاطمہ۔

(۴) طلحہ نام، ابو محمد کنیت، فیاض نقب، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام الصعبہ۔

(۵) زبیر نام، والد کا نام عوام والدہ کا نام صفیہ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینجی)

(۶) سعد نام، ابواسحاق کنیت، والد کا نام دقاس، کنیت ابو وقاص حضرت سعید سعد بن ابی وقاص

سے مشہور ہیں والد کا نام حضور کے مادری رشتے سے ماموں تھے۔

(۷) سعید نام، ابوالاعور کنیت، والد کا نام زید بن عمرو بن نفیل، والدہ کا نام فاطمہ بنت عبید

(۸) عبدالرحمن نام، کنیت ابو محمد والد کا نام عوف ران کی والدہ کا نام شفاء

(۹) عامر نام، ابو صیف کنیت، والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام ام قیس

مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں ایک لائبریری قائم کرنے کی کوشش کیجئے جس میں سیرت النبی اور

صحابہ کرام علی سیرتوں کی کتابیں بھی جمع کیجئے اور دو زبان میں ان سب پر اردو کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

ہنگامی مسلمانوں کی علامہ اقبال سے عقیدت

ہنگامہ دیش اسلامی تحریک کو نمایاں حقیقت حاصل ہے

دھاکہ سے موصول ہونے والی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا یوم ولادت ہنگامہ دیش کے مختلف شہروں میں بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے شمار مقررین نے جلسوں سے خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ اقبال کی تقریبات سرکاری پیمانے پر منانے کے اقدامات کیے جائیں۔ اقبال کے اسلامی نقطہ نظر پر خصوصاً قومیت و ملتیت اور ثقافت کے بارے میں ان کے افکار کو جس طرح دنیا بھر کے مسلمانوں میں مقبولیت حاصل ہے اسی طرح ہنگامہ دیش کے مسلمان بھی اقبال کے کلام سے متاثر ہوئے۔ قاضی نذیر اسلام اور قاضی غلام مصطفیٰ نے ہنگامہ دیش میں اقبال کے کلام و پیغام کو عام کرنے میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ پاکستان سے علمی و ادبی ہنگامہ دیش کے قیام کے بعد سیاسی سطح پر جو اختلافات پیدا ہوئے اگر ان کا ادبی و ثقافتی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ ہنگامہ دیش میں اسلامی تحریک کی طرح برقرار جو طرح چمکانے کے زمانہ میں تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہاں اسلامی محرومی کا احساس دینی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا سیاسی طور پر نہ سہی خود سر ذرائع سے اب اس کا برملا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سیاسی مغارت اقبال کی عقیدت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اور جیسا کہ موصوفہ خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہنگامہ دیش میں اقبال کے افکار پیغام کی از سر نو جاگ رہا ہے اور اسلام کے حوالہ سے سیاسی یکاگرت کے تصورات فروغ پا رہے ہیں۔ یوم اقبال کے حالیہ جلسوں میں ممتاز دانشمندوں نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنی تقریروں میں اقبال کو تمام حقیقت دیش کیا۔ یہی نہیں بلکہ انی جلسوں میں متعدد مطالبات بھی کیے گئے۔ ان میں بعض مطالبات کا تعلق اقبال اور قائد اعظم

سے تھا۔ بگلا دیش کی کئی انجمنوں اور تنظیموں نے ان جلوں کا انتظام و انصرام کیا تھا۔ یوم اقبال کی تقریر ملک بھر میں شایان شان طریقے پر منائی گئیں جن میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور دو درجن سے زیادہ اکابرین نے خطاب کیا اور شعرا نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان جلسوں میں وہ نوجوان پیش پیش تھے جنہوں نے بگلا دیش کے قیام کے بعد شعور حاصل کیا اور اپنے وطن کے نظامی حقائق سے بہتر طور پر واقف ہونے کی وجہ سے جذباتی نعرہ بازوں سے علیحدہ ہو کر نئے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل میں سرگرم ہیں۔

اقبال نے ۱۹۳۰ء میں پاکستان کے قیام کی تجویز لاہور آباد کے اجلاس میں پیش کی تھی۔ پھر ۱۹۴۰ء میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ لاہور میں تو صرت قرار داد ہی پاس ہوئی تھی لیکن بنگال کے مسلمان ۱۹۴۱ء ہی سے اپنے وطن کو پوربہو پاکستان کہنے لگے تھے۔ گلگتہ میں پوربہو پاکستان انیسوا سو ساٹھ ۱۹۶۶ء میں قائم ہوئی اور اس سال ڈھاکہ میں بھی پوربہو پاکستان شاہینہ نگ کا قیام عمل میں آیا۔ بنگلہ کے مشہور شاعر کعبہ قادری ۱۹۵۵ء کی لڑائی سے چھ سال پہلے پیدا ہوئے اور پاکستان بننے کے چھ سال بعد وفات پائی۔ اس عہد میں یوں تو کئی مسلمان شعرا مقبل ہوئے لیکن مثنوی چین نے شاعری کو نئے رجحانات سے متعارف کرانے میں جامعہ کام کیا۔ انیسوا تیس شیرازی اقبال کے ہم عصر تھے۔ بنگلہ کے علاوہ اردو اور فارسی سے بھی واقف تھے۔ انھوں نے اقبال کا براہ راست مطالعہ کیا تھا چنانچہ ان کی ادبی سماجی اور سیاسی خدمات بنگالیوں کی نگاہ میں قابل قدر ہیں ان کے بعد قاضی نذر اللہ اسلام نے شہرہ حاصل کیا۔ ان کا آبائی وطن عظیم آباد (ہزار) تھا۔ انھوں نے حافظ شیرازی کے علاوہ مرزا غالب اور وحشت کے کلام کا خصوصی محبت سے مطالعہ کیا تھا اور اقبال کے کلام سے بھی متاثر تھے۔ وہ عربی اور ترکی سے بھی قدرب واقف تھے انھوں نے افدیا شامی کے کمال اور سعد زغلول کی تحریک سے بھی خاصا تاثر حاصل کیا۔ قاضی نذر اللہ اسلام نے اقبال کے انکار کا غائر نظروں سے مطالعہ کیا تھا اور پورے ڈاکٹر انعام الحق وہ بنگلہ شاعروں میں پاکستان کا خواب دیکھنے والے پہلے شاعر تھے۔ چنانچہ جہاں تک بنگلہ شاعری کا تعلق ہے اس میں پاکستانی روایت بہت گہری اور مضبوط ہے جسے مصطفیٰ اور جذباتی نعروں سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ قاضی غلام مصطفیٰ نے مرید عالمی کا ترجمہ کیا اور کلام اقبال کے نام سے اقبال کی منتخب نظموں کو بنگلہ کا جامہ پہنایا وہ اسلام کی عالمگیر وحدت اور اسلام کے نظریہ وحدت سے بہت متاثر اور شاعری میں اسلامی قدروں کے علمبردار تھے۔

پاکستان کے قیام کے بعد مشرقی پاکستان میں اقبال کے نظریات کو بہت فروغ ہوا۔ اس دور اور
 جنگ میں متعدد تصانیف و حروفیں آئیں اور اقبال کے اردو اور فارسی کلام کے جنگلہ تراجم شائع ہوئے۔
 البتہ جنگلہ دیش کے قیام کے بعد چنانچہ جنگلہ دیش کے تحت اقبال کے وقار کو دھچکا لگا۔ لیکن عجیب الہی کے زوال
 کے بعد صورت حال یکسر بدل گئی۔ چنانچہ جنگلہ دیش میں اقبال کی تحریک کو دوبارہ عروج پر لایا۔ جنگلہ دیش نے
 عالم اسلام کے گونا گوں مسائل میں خاصا کر ناسا دکھایا اور اسلامی اتحاد و سالمیت کی ہم نوائی میں کسی دوسرے
 اسلامی ملک سے پیچھے نہیں ہٹا۔ فلسطین، کشمیر، افغانستان، قبرص، لبنان اور ایران عراق کی کھوئی ہوئی وغیرہ جیسے اہم
 معاملات میں جنگلہ دیش نے قابل تعریف موقف اختیار کیا۔ اس نے قبرص کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا اور افغان
 مجاہدین کو دھاک دینا شروع کرنے کی اجازت دی۔ بنگالی مجاہدین بھی فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل سے جنگ کو رہے
 ہیں۔ چنانچہ ان گونا گوں واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۹۷۱ء کے سانحہ سے قطع نظر جنگلہ دیش میں اسلامی
 تحریک کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ یوم اقبال کے موقع پر جنگلہ دیش میں جو اہتمام کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا
 ہے کہ وہاں کے لوگ نہ صرف اقبال کے معتقد ہیں بلکہ مغربی پاکستان سے بھی وہاں نہ تعلقات قائم کرنے کے
 متمنی ہیں۔ مزید برآں ان جلسوں میں گاندھی جی جنتی کے خلافت مہم و قصہ کا شدید اظہار کیا گیا۔ یہ اس بات کا
 سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہاں کے لوگ اب ہندوؤں اور بھارتیوں کی سازش اور استحصال سے بخوبی
 واقف ہو گئے ہیں اور اپنی آزادی کے تحفظ اور علمی ترقی کے لیے وہ نظام اختیار کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے
 سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی اصولوں پر قائم ہو۔

دھاکہ سے آمدہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ جنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں یوم اقبال کی تقریبات
 منعقد ہوئیں۔ جنگلہ دیش اسلامی فائڈیشن اور اسلامی پھول سنٹرل کے زیر اہتمام خصوصی جلسے ہوئے۔ دھاکہ میں مولانا
 عبدالحجیر چرکھاری کی صدارت میں جلسہ ہوا۔ اس جلسے سے متعدد تقریریں خطاب کیا گیا۔ جلسہ میں مطالبہ کیا گیا کہ
 سابقہ اقبال کمیٹی کو بحال کر کے اسے مزید ترقی دی جائے۔ اقبال کی ساری تصانیف کا جنگلہ زبان میں ترجمہ
 شائع کیا جائے۔ دھاکہ ڈیپو سٹی کے اقبال ہال کے نام کو بھی دوبارہ بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ مولانا عبدالحجیر
 چرکھاری نے اقبال کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقبال دینکے دوسرے مسلمانوں کی طرح
 جنگلہ کے مسلمانوں کی بھی آنا دی کے خواہاں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کی شاعری کا تقسیم جنگلہ کے واقعے سے
 پیدا ہوا۔ یہاں وہ جسے کہ برصغیر کے دوسرے مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگلہ کے مسلمانوں کا حق اقبال پر کوئی

زیادہ ہے۔ آج جس طرح قوم اردو وطن کا تصور لائیں یہ چٹکے۔ اسی طرح زبان کی حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے۔
لیکن مشکل یہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ واپی باتوں کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان مصیبتوں میں جکڑے
رہنا پسند کرتے ہیں جو ہمیں آزادی کی بجائے غلامی کی طرف لے جاتی ہیں

اسلامی فائڈیشن کے زیر اہتمام جو جلسہ ہوا اس میں انگلہ کے شہور شاعر محمود نے بھی شرکت کی اور اقبال کو
منظوم ترانہ حقیقت پیش کیا۔ مولوی محمد نعیم علی اور مولوی ابو الکلام آزاد نے بھی تقریریں کیں اور اقبال کے
شاعرانہ محاسن سے بھی آگاہ کیا۔ ابو الکلام آزاد نے اردو اور فارسی اشعار کے حوالہ سے اقبال کے اسلامی نظریات
کی تشریح کی اور کہا کہ انیسویں صدی میں ساری دنیائے مسلمان حصاب و آلام کا شکار ہوئے۔ اقبال نے مسلمانوں
کی ہمت کے لیے انہیں سامراجی طاقتوں سے مقابلے کے لیے فکری و شعری طور پر تیار کیا اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو
ایک پلیٹ کا سر پرچم ہونے کی تلقین کی اور انہیں وہ بھولا بھالوں یاد دلایا کہ اتحاد و اتفاق میں عروج اور
اختلاف میں زوال ہے۔

مولوی محمد نعیم علی نے بھی ایک لمبی تقریر کی جس میں مسلمان ہند کی موجودہ صدی کی سیاسی سماجی اور اقتصادی
تاریخ کا جائزہ کیا۔ انھوں نے مسلم ہند کے رہنماؤں میں اقبال اور قائد اعظم کا خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ ان
لوگوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا نظریہ وضع کیا۔ اس کے لیے عملی جدوجہد کی اور بڑے اثبات کے
بعد کامیابی حاصل کی۔ آج اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں ہماری نجات ہے۔ اگر ہم اپنی آزادی
عزیزہ اور ہم اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کی بقا چاہتے ہیں تو اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے جانے پڑا
جلسہ کے مہمان خصوصی دہلی انجمن ترقی تہذیب نے انھیں اپنی تقریر میں اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا انھوں
نے کہا کہ اقبال نے نئی نوع انسان کو انقلاب کا جو پیغام دیا وہ ایک زندہ و تابندہ پیغام ہے جس کے ذریعے انسانیت
کو معراجِ کمال پر پہنچایا جاسکتا ہے۔ آج ساری دنیا طرح طرح کے مسائل اور قسم قسم کے تذبذب میں گھری ہوئی
ہے۔ جمہوریت اور اشتراکیت کے نظریات میں کوئی افادیت باقی نہیں رہی۔ شمال کے لوگ جنوب کے لوگوں کا
استحصا کر رہے ہیں۔ اقبال نے ان سب سے چھٹکارے کی صیرت بتائی ہے۔ ان کی رہنمائی عمل و یقین کا ایک
مینار ہے آج قومیت اور وطنیت کے نظریات خونی نظریات ثابت ہو چکے ہیں۔ اقبال نے سالوں کے غور و فکر اور
عمرانی تاریخ کے عمیق مطالعہ کے بعد انسانیت کا سنگ میل نصب کیا ہے۔ اگر آج کے انسان کو امن اور آسائش
کی تلاش ہے اور وہ اپنے محدود نادیرے کی کھلی گھاس میں جھینے کا آرزو مند ہے تو اقبال کے تصورات ہی ہر گز

کو راہ دکھائیں گے بلکہ بات تو یوں بنے گی اگر میں کہوں کہ اقبال نے دنیا کے اندر سے انسانوں کے ہاتھ میں وہ لائچلی تھما دی ہے جس سے ہر آنکھ دلنے کو اپنی روشنی بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ بلکہ دیش کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ ہر آنکھ دکھانے والے کے چیلنج کو قبول کرے اور اقوام کی برادری میں اپنے تشخص کا بیان تک دہلی اعلان کرے۔ مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نیگور غیر متعین ہندوستان کا قومی شاعر ہے۔ یہی بھی یہ فیصلہ قبول ہے۔ نیگور کا کلام انگریزی، روسی، اردو، فارسی اور عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ مصر سے اس کی کتابوں کے کئی کئی ادیشن شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن نیگور نے تو خود اقبال کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور اقبال کی عظمت جو بیہ اشیاء کی سرحدوں میں محدود نہیں۔ وہ ایک آفاقی شاعر ہیں اور جزیرے مشرق کے براعظموں میں رہنے والے دنیا کے دو تہائی انسانوں کے نمائندہ ہیں۔ اقبال کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ غریبوں کو کمزوروں اور مجبوروں کا شاعر ہے لیکن اس کا کلام غریب سے نہ کمزور اور نہ ہی مجبور۔

بلکہ دیش کی انجمن ہمال کے اہتمام سے بھی ایک جلسہ ہوا۔ اس میں روز امر دیش کے مدیر مولوی شامی اللہ نورانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اقبال اسلامی نشاۃ ثانیہ کے شاعر ہیں ان کے خیالات و نظریات اور فلسفہ کو نہ تو جھٹلایا جاسکتا ہے اور نہ اس سے انکار کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایک سوشل فلاسفر اور سیاسی رفتار صحت سے ان کے خیالات اسلام کی تشریحات ہیں۔ انھوں نے اجمہاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کا پیغام ہماری روح میں رچا بسا ہے لہذا اسے کسی صورت میں ختم نہیں کیا جاسکتا۔ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہر واقعہ نیا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ اقبال نے تغیرات ہی کو ثبات قرار دیا ہے۔ جو کل تھا وہ آج نہیں ہے اور جو آج ہے وہ کل نہ ہو گا لہذا ہمیں اپنی قومی بقا کے لیے یقیناً اس منارہ نور سے استفادہ کرنا چاہیے۔ جس نے اپنی لازوال شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں کو بیداری کی روشنی عطا کی ہے اسی میں ہماری اور ہمارے دیش کی نجات ہے۔

انڈونیشیا میں اسلام دشمن چالیں

انڈونیشیا کے صدر سوبارتو نے فوج کا سربراہ اب ایک کیتھولک عیسائی جنرل مینی مردانی کو بنایا ہے اسے متعدد اعلیٰ جرنیلوں پر ترجیح دے کر فوج کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ سوبارتو کو عیسائی جنرل اس لیے منظور تھا کہ جیسا وہ اس کا دم بھر تجاہل ہے، ویسا کئی مسلمان جرنیل سے ممکن نہیں۔

فوج کی سربراہی حاصل کرنے کے بعد جنرل مردانی نے پوب نہ مشور سے سوبارتو کی سیکولرزم کی پالیسی کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جنرل مردانی نے جامعہ کے علماء اور ائمہ مساجد کو دھمکی دی ہے کہ وہ مساجد کو حکومت کی مخالفت کا اڈہ ہرگز نہ بنے دیں اور نہ اپنے خطابات میں حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کریں مگر عیسائیاں کیا گیا تو انھیں فوراً گرفتار کر لیا جائے گا مردانی نے یہ دھمکی علماء کو اس کا نفیس کے موقع پر دی جب ہزاروں علماء حکومت کے اس اصرار پر خود کے لئے جمع ہوئے کہ ہر انجمن اور ادارے کو بیخ مشیلا کو اپنے اعتراض و مفاد میں مرفورست رکھنا چاہئے علماء نے حکومت کی اس بربریت پر بھی شدید احتجاج کیا جو مظاہرین کے ایک اجتماع کو منتشر کرنے کے لئے پھیلے برس اختیار کی گئی تھی راطلاعات کے مطابق جب عوام نے پولیس کی ایک موٹر سائیکل جلادی تو پولیس نے فوج کو بلایا اور فوج نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی جس سے ۲۷ مسلمان شہید ہو گئے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے اسے بالکل ہلکا اور معمولی واقعہ بنا کر پیش کیا، سرکاری خبر رسالہ انجنسی کے مطابق صرف اٹھارہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ جو مزید بھروسہ ہے۔

مسلمانوں کا یہ قتل عام ستمبر ۱۹۹۸ء میں ہوا تھا۔ مسلمانوں کو مزید بانے کے لئے جنرل مردانی کے حکم سے ۱۳۱ علماء کو گرفتار کر لیا گیا تاکہ وہ اپنی تقاریر کے ذریعے ملک میں حکومت کے خلاف تحریک نہ چلا سکیں۔ انڈونیشیا میں فوج کے سربراہ (کمانڈر انچیف) کا چھوٹا بیٹا کے وزیر کے برادر بھرتا ہے۔ چونکہ انڈونیشیا میں مذہبی فوجی راج ہے اس لئے فوج کے کمانڈر انچیف کو کابینہ کے اجلاس میں بھی بلایا جاتا

جسے ہندوستانی مسلمانوں کو دبانے کے لئے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ گویا حکومت کے ایک ذمہ دار استر کی حیثیت سے کر رہا ہے۔

جنرل امر دانی کمانڈر انچیف بننے کے بعد بڑی فنکاری کے ساتھ اپنے آدمیوں کو اگلے لا رہا ہے۔ حال ہی میں ۱۴ بجے افسروں کو ریٹائرڈ کر کے اپنے ہم خیال افسروں کو ترقی دی ہے۔ اس کے سربراہ بننے کے مطابق مصری مشنریوں کی سرگرمیاں بھی تیز تر ہو گئی ہیں اور بعض باشندوں کو غیر شیعہ کے عیسائی جو غریب نہیں مسلمانوں کے ملک پر قبضے کی منصوبہ بندی نہ کر رہا ہو۔

صدر موصوہاتو رائڈو نیشیا کو لادینیت کی جانب فوج ہی کے سہارے سے لے جا رہا ہے اور عیسائی آبادی حکومت کی اس پالیسی سے بہت غور ہے۔ جو اول کے اندر حکومت کچھ زیادہ ہی سختی برت رہی ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق انہی ایام میں دنار پت تعلیم کی جانب سے ایک حکم جاری کیا گیا ہے کہ کوئی لڑکی اوڑھنی لے کر نہ آئے ورنہ لڑکیوں نے اس حکم کی پابندی سے انکار کر دیا انہیں تعلیم گاہوں سے خارج کر دیا گیا ہے۔ رائڈو نیشیا سے آمدہ اطلاعات کے مطابق تعلیم گاہوں سے خارج کی جانے والی لڑکیوں کی تعداد کم از کم ۶۰۰ ہے۔

بلغاریہ میں مسلم کشی

بلغاریہ کی ریاست کسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوتی تو اس کے دوسرے حصوں کی طرح بلغاریہ بھی مغربی طاقتوں کے قبضے میں آ گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد یہ مشرقی یورپ کے ایک جزو کی حیثیت سے روس کے زیر اثر آ گیا اور ۱۹۴۷ء سے اب تک کمیونسٹ پارٹی کے زیر تسلط ہے۔

کمیونسٹ پارٹی نے بلغاریہ کو پوری طرح سے ایک لادین اور مذہب دشمن ریاست بنا دیا ہے۔ تمام زمین حکومتی تحویل میں لے کر کسانوں اور مزدوروں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ ابھی صورت صنعت و حرفت کے ساتھ کی گئی ہے۔ بلغاریہ میں اب شاید ہی کوئی نجی ادارہ باقی رہا ہو۔ کمیونسٹ فلسفے کے مطابق مذہب کو بھی اجتماعی زندگی سے رخصت کر دیا گیا ہے اور الحاد کی تعلیم زبردستی دی جا رہی ہے۔ بلغاریہ اب اس حد تک روس کی غلامی میں جا چکا ہے کہ مشرقی یورپ میں جو بھی غریبی کا وفاق ہوتا ہے۔ یہ یورپ پر

تاکاد حملے کے بعد انکشاف ہوا ہے کہ اس میں بلغاریہ کا ہاتھ تھا ہے۔ روس نے مشرقی یورپ میں اپنا جاسوسی نظام بھیلانے کے لئے بلغاریہ کو اپنا مستقل اثر بنالیا ہے۔ بلغاریہ کی اکثریتی آبادی عیسائی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی میں فیصد کے قریب ہے۔ مسلمان آبادی ترکی النسل ہے اور اسلامی روایات کے بلحاظ پابندی بلغارہ کی کمیونسٹ حکومت نے بند رہ بریں ہوئے ایکسٹرا واد کے ذریعہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان بلغاریہ سے مٹا دینا چاہئے۔ کیونکہ بلغاریہ قوم کی ترقی کی راہ میں مسلمان سماجی ہیں۔ یہ اپنی انفرادیت سے کسی قیمت پر متبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

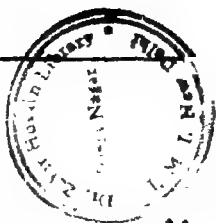
بلغاریہ میں شدید کینسر ہے، تمام اخبارات سرکاری ہیں اور اس کا خصوصی انتظام ہے۔ بلغاریہ کی کوئی فہرہ نام نہ جانے پائے لیکن حال ہی میں بعض ذرائع سے بلغاریہ کے مسلمانوں نے دردناک صورتحال کا کچھ احوال باہر بھیجے۔ ایسے، اس پر بلغاریہ کے قریبی حلقوں سے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بلغاریہ میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی فی الواقعہ ہر عمل رہی ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق:-

مہاجر قریب میں مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم توڑا گیا ہے۔ مسلمان سیکڑوں کی تعداد میں شہید کئے گئے ہیں۔ ران کو بکڑا جاتا ہے پھر ان کو بری طرح مارا بیٹھا جاتا ہے۔ مسلمان عورتیں بھی ظالموں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں۔ بلغاریہ حکومت کا مسلمانوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسلامی نام ترک کر دیں۔

سرکاری پالیسی کے مطابق اسلامی نام والے کو نہ تو سرکاری ملازمت ملے گی نہ اس کے بچوں کو اسکول میں داخلہ دیا جائے گا۔ پولیس مسلمان علاقوں میں گھر گھر جا کر جھان بین کر رہی ہے اور مسلمانوں میں سرکاری فارم تقسیم کر دی ہے تاکہ مسلمان اپنے نئے نام کے مطابق اپنے شناختی کارڈ بنوائیں۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مادری زبان ترکی میں بھی تعلیم کی اجازت نہیں اور نہ ترکی زبان میں کوئی کتاب حکومت کی اجازت کے بغیر شائع ہو سکتی ہے۔ اسلامی لباس پہن کر سر عام آنا بھی ممنوع ہے۔

برسر عام ہانا زپڑھنا اور دروازے رکھنا بھی ناجائز ہے۔ بلغاریہ کی اکثر مساجد منہدم کی جا چکی ہیں۔ بعض مساجد تعلیمی مدرسوں میں کمیونسٹ پارٹی کے دفاتر یا نظریاتی گاہیں بنائیں۔ بلغاریہ کے مسلمان اس وقت شدید کرب و ابتلا میں ہیں۔ اس سے بھی افسوسناک صورت یہ ہے کہ عالم اسلام کسی مسلمان اقلیت کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔

تنقید و تبصرہ

مؤلفہ جناب ابن عبد الشکور صفیات ۱۳
 سیر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا عمدہ کتابت (چھپاؤ) اور آفتاب کی طباعت،
 گزشتہ پرنٹ پر کتب - قیمت: ۱۲ - عارف پبلیکیشنز ۱۹۵۵ (نارنگی چلم روڈ - بنگلور)۔

چونکہ مدیر زندگی نو کو کوئی معاون نہیں ہے اس لیے کتابوں پر تبصرہ بھی اسی کو کرنے پڑتے ہیں اور وہ
 کتاب پڑھے بغیر تبصرہ نہیں کرتا اس لیے دوسرے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے اس میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے
 ابن عبد الشکور صاحب کی کئی کتابوں پر تبصرہ زندگی میں شائع ہو چکے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب پر عمدہ تبصرہ
 کے لیے مرتبہ کی خط لکھ چکے ہیں۔ اس لیے اس کتاب پر سرسری نظر ڈال کر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ پوری کتاب کے
 پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا ہے۔ اٹھنے پر یہ کتاب عمدہ کاغذ، عمدہ ٹائٹل اور آفٹ کی طباعت کے ساتھ
 شائع کی ہے اور اس پر کافی رعیت خرچ کیے ہیں۔ یہ کتاب جناب پرندگ سنٹر لائبریری کے ذریعہ بھی
 ہے اور اچھی چھپی ہے۔ بہت عمدہ گرامر میں حضرت ابو ذر غفاریؓ کا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کی ایک
 کتاب پڑھی تھی اور اب یہ کتاب پڑھی ہے۔ زیر تبصرہ کتاب میں مفصل فہرست مضامین موجود ہے۔
 اس لیے اس سے استفادہ آسان ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے مرتب نے اپنے انداز میں حضرت ابو ذرؓ کا تعارف
 کرایا ہے جو فی الواقع اس کتاب کا تعارف ہے۔ جناب ابن عبد الشکورؓ کا انداز بیان آبی ہوتا ہے۔
 تعارف کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ۲۶، ۲۵ صفحات میں انھوں نے آیات قرآنی پیش کر کے متعدد اندیاز
 کرام علیہم السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان صفحات کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔
 فہرست مضامین سے بھی اور سرسری نظر ڈالنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مرتب کتاب نے تذکرہ ابو ذرؓ کے وہ
 تمام پہلو جو احادیث و سیر میں موجود ہیں اور آخر میں ایک بہت اچھا کام یہ کیا ہے کہ حضرت ابو ذرؓ
 سے جو احادیث مروی ہیں ان کے ترجمہ صحیح کر دیے ہیں اور یہ ترجمہ ۴ صفحات میں پھیلے (باقی صفحہ ۴ پر)

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to the quality of the scan.

MONTHLY

Regd No. D.NO.-(DN)-348

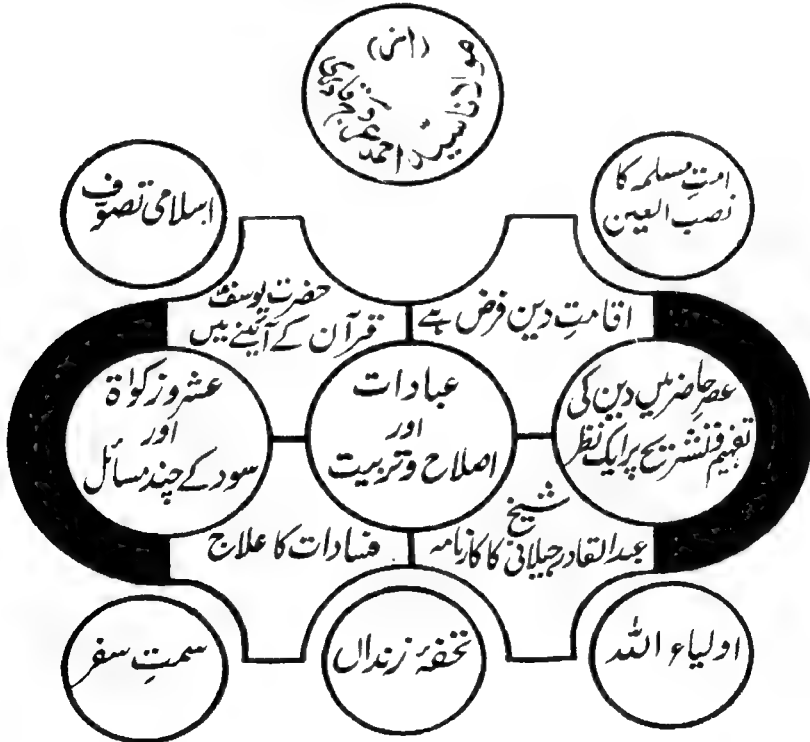
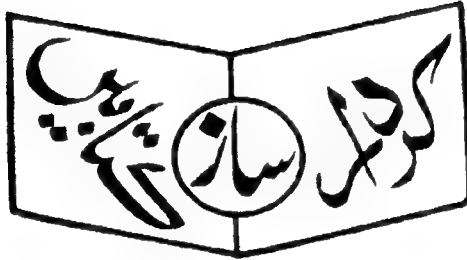
ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R. NO.- 42893/84

NEW DELHI-110002

MAY 85

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

ماہیتِ گنگا زندگی نو

نئی دہلی

تفسیر ابن کثیر اردو

آج سے سات سو سال پہلے کھنٹی تفسیر ہے جسے ہر زمانہ کے علماء کرام نے پسند فرمایا ہے اور جس کی نمایاں خصوصیت یہ رہی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر آیات قرآنی سے احادیث مبارکہ سے اس کی تائید اور ضعیف روایتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جو آپ کی آسانی کے لئے چودہ قسطوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ہر دو ماہ پر ایک قسط ہر قسط بیس روپے میں۔ ممبروں کے لئے ڈاک خیریت معاف۔ ایک خط لکھ کر ممبری قبول کریں۔ آفسیٹ کی طباعت۔

مسلم شریف اردو مع نووی

امام مسلم کی بلند پایہ کتاب صحیح مسلم جس کے بارہ سو میں ملا ۱۰ ملا محمد شہین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد بخاری اور مسلم شریف دو صحیح ترین کتابیں ہیں۔ عربی متن، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ آپ کی آسانی کے لئے قسطوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ہر دو ماہ پر ایک قسط۔ ہر قسط بیس روپے میں۔ ممبروں کے لئے ڈاک خیریت معاف۔ آفسیٹ کی طباعت۔ ایک خط لکھ کر ممبری قبول کر لیں۔

ملکت اشاعت حلیہ ۱۱۶۴ھ لے پناہ رتھ، جامع مسجد دہلی ۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد فاضل دہلی)

انا انصافی کی ایک نئی قسم لباس انصاف میں پوشیدہ کہہ رہی ہے کہ اسے مسلمانوں مجھے یہ لباس مندوب
کی عدالت عالیہ نے عطا کیا ہے اس لیے تم میرے لباس کو دیکھو جو مسلمان عورتوں کی ہمدردی کے نور سے جگمگا رہا
ہے۔ تم میرے اندر صحت چھانکو، میرا لباس نہ سرکاؤ، ورنہ یہ جگمکا ہٹ سیما ہی میں برل جلے گی۔ انصاف،
انا انصافی کا روپ دھارے گا۔

۲۳ اپریل ۱۹۸۵ء کو سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس کا جو فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ وہ حیرت انگیز تو
نہیں ہے مگر افسوسناک ضرور ہے۔ معزز جج صاحبان بھی آسمان سے اتنے ہوتے فرشتے نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی اپنے
معاشرے کے افراد ہوتے ہیں۔ جیسا معاشرہ ویسے جج۔ اپنے فیصلہ میں انھوں نے جس ذہن کا مظاہرہ کیا ہے وہ اسی
معاشرے کے ذہن کا آئینہ دار ہے جس سے وہ وابستہ ہیں۔ اب تک حکومت سے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مطالبہ
بعض ہندو تنظیمیں کر رہی تھیں۔ اس تازہ فیصلے میں اس کی زوردار روکالت جج صاحبان نے خود سنبھالی ہے اور
حکومت سے اس انداز میں بات کہی ہے جیسے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے وہ ان تنظیموں سے زیادہ بے چین اور
مضطرب ہیں۔ مسلمانوں کے علیحدہ الگ تشخص کو برداشت کرنے کے لیے وہ جج صاحبان بھی تیار نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے
خیال میں یہ قومی یک جہتی کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ اسلام کے عالمی قوانین اس قدر منعفا نہ اور مسلمانوں
کا الگ تشخص اس قدر جاننا ہے کہ اس کو یورپ کی شاگرد مسلمان حکومتیں ختم کر سکیں اور نہ روس جو اول درجہ کا قتل
سامراج ہے اس کو بالکل ختم کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ مجھے تو ان دانشوروں کی فائش قابلِ رحم معلوم ہوتی
ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی ڈنک اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کے الگ تشخص کو ختم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ مجھے
تسلیم ہے کہ بخیر کا وقت گزر چکا ہے اور اب مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم کی عالمی تدابیر مرتب کر کے ان کو روزِ عمل

لانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ مطلقہ مسلمان عورت کے نان و نفقہ کی بحث نئی نہیں ہے۔ بہت عرصہ سے چل رہی ہے۔ میں نے ماہنامہ زندگی رام پور جلد ۵۲ مارچ تا اپریل ۱۹۷۷ء کے مشترک شمارے میں ”مسلمان کا نان و نفقہ“ کے عنوان سے ایک فصل منظم کر لکھا تھا۔

سپریم کورٹ کے اس تازہ فیصلے پر کئی پیلوں سے علمی انداز میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی عدالتی فیصلے کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کے سامنے آتی ہے اور آتی چلیے وہ اس کا شرعی پہلو ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو یہ فیصلہ اسلامی شریعت میں صحیح مداخلت ہے۔ افسوس ہے کہ بعض وہ مسلمان بھی جو اسلامی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اپنی نادانانہ حقیقت کی وجہ سے اس کو شریعت میں مداخلت نہیں سمجھتے اور اس کی حمایت میں کمر بستہ نہ آتے ہیں۔ میں سنائی طرح کے ایک مراسلے کے جواب میں چند مختصر نکات پیش کر کے حقیقت واضح کی تھی۔ میں کچھ تفصیل اور اختلاف کے ساتھ دی نکات پیش کر رہا ہوں

(۱) مسلم پرسنل لاؤ قوانین کا مجموعہ ہے اس کے بارے میں بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی عبات نہیں ہو رہے۔ ان کو کچھ ایسی باتیں سمجھنے میں جو شریعت نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو دیکھا میں علامہ مسلم پرسنل لا سہولتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ نکاح، طلاق، طلاق وراثت وغیرہ کے احکام و قوانین کا نام ہے جو کتاب و سنت یعنی قرآن مجید اور صحیح احادیث نبویؐ نے دیے ہیں اور وہ احکام شریعت اسلامیہ کا ٹھیک اسی طرح جز ہیں جس طرح مثال کے طور پر خجوتہ، نمازوں اور رمضان المبارک کے روزوں کے احکام شریعت کا جز ہیں۔

پانچ وقت کی فرض نمازوں

اور رمضان کے روزوں میں کی پیشی کا کسی کو حق نہیں ٹھیک اسی طرح نکاح، طلاق کے ان قوانین میں جن کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کسی کو ان میں ترمیم کی یا اضافے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان قوانین کی اہمیت کے مختلف پیلوں پر میرا ایک مختصر مقالہ مسلم پرسنل لا کے عنوان سے اخبار مشرق کلکتہ اور زندگی نو کے گزشتہ مئی ۱۹۷۷ء کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ اگر اس کو سامنے رکھ لیا جائے تو ان قوانین کی حیثیت و اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

(۲) مطلقہ عورت کے بارے میں کتاب و سنت اور اجماع امت نے شوہر پر جو چیز لازم قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے ہر اذان میں کیلے تو ہر اذان کے بارے میں اس کے نان و نفقہ کا انتظام کرے اور عدت

ختم ہوجانے کے بعد اسی کو جس لوگ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلت کرے۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ بہریم کو رٹ کے فیصلے نے اس پر قانوناً جو اضافہ کیا ہے وہ شریعت میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عدالت مثلاً کے طور پر بالفرض رمضان کے ۳۰ روزوں پر اضافہ کر کے ۳۱ دن کے روزے لازم کر دے تو ہر مسلمان اس کو داخلات فی الدین قرار دے گا لیکن بعض مسلمان خاندانی قوانین کی حیثیت و نوعیت سے اتنے ناواقف ہیں کہ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو شریعت میں داخل قرار نہیں دیتے اور اس کی حمایت میں مراسلے شائع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ خود مسلمانوں کو مسلم پرسنل لاک قوانین کی نوعیت، حیثیت اور اہمیت سے واقف کرایا جائے۔

(۳) عدت ختم ہوجانے کے بعد مطلقہ عورت شوہر کے لیے اسی طرح اجنبی ہوجاتی ہے جس طرح دوسری اجنبی عورتیں دونوں کے درمیان بڑی کاتعلق بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح دوسری اجنبی عورتوں کے لیے لازم ہے کہ اجنبی مردوں سے پردہ کریں اسی طرح اس مطلقہ عورت کے لیے لازم ہے کہ اپنے پہلے شوہر سے پردہ کرے بلکہ طلاق مغلطہ کی عورت میں وہ دوسری اجنبی عورتوں سے بھی بڑھ کر اجنبی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ اس سے اس وقت تک دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح و مباشرت نہ کرے پھر وہ اس کو طلاق نہ دے اور اس طلاق کی عدت نہ گزر جائے اسی مرحلے کا نام طلاق ہے جبکہ کسی دوسری اجنبی عورت سے نکاح کرنے کے لیے یہ پابندی نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ طلاق مغلطہ والی عورت اپنے سابق شوہر کے لیے دوسری اجنبی عورتوں سے بھی زیادہ اجنبی ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی ضابطہ ایسا ہے جو مطلقہ عورت اور طلاق دینے والے شوہر کے درمیان جملہ عدت ختم ہوجانے پر اس قسم کی اجنبیت تسلیم نہیں کرتا تو وہ اسلامی ضابطہ نہیں بلکہ فاسد اسلامی ضابطہ ہے۔ ان تین نکات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہر مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ بہریم کو طے نے طلاق دینے والے مرد پر یہ جو لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنی مطلقہ کو اس وقت تک نان نفقہ دے جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے یا تاحیات اس کو نان نفقہ دے تو یہ فیصلہ صریح طور پر مسلم پرسنل لاکس میں داخل ہے اور اس کو بدل ڈالنا ہے۔

(۴) یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ مرد اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس سے استمداد کر لے (یعنی اس کی قربت سے فائدہ اٹھاتا اور اولاد حاصل کر لے) طلاق کی عدت گزرنے کے بعد استمداد تو وہی بات ہے وہ اس کو بے پردہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو اس پر اس عورت کا نان و نفقہ لازم کرنا اس چیز کا معاوضہ ہوگا؟ ہمارے فقہائے اکرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسے نیک میں بیٹھ رہے اور شوہر کے مال کے باوجود اس کے گھر نہ جائے تو اس عورت کا نان و نفقہ ساقط ہوجاتا

ہے وہ اپنے شوہر سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی یہ سچ کو درست فطرت میں مطلقہ عورت کی عادت تھم ہو جانے کے بعد بھی اس کے شوہر پر اس کا نان و نفقہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ ۴

میں نفقات رہا اگر کیا مست تار کجا

(۱) بعض لوگوں نے یہ خیال بنایا کہ کیسے کہ جس طرح ملکوت میں اپنے ملازمین کو مدت ملازمت ختم ہو جانے کے بعد پینشن دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر طلاق عورت کو اس کی خدمت کے صلے میں اس کی دوسری شادی تک یا تا حاجات نان و نفقہ دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انھوں نے شاید سوچا نہیں کہ اس طرح وہ عورت کا درجہ کتنا اٹکاتا ہے؟ یہی مسلمان شریعت نے بھئی کو لازمہ اور خدامہ کی حیثیت نہیں دی ہے اور نہ شوہر کو اس کے حاکم کی بلکہ بڑے گواہ سے بہت اونچا مقام حاصل کیا ہے۔ اس نے عورت کو مرد کی طرح صاحب عورت و جو تسلیم کیا ہے اس کو گھٹنے کی جگہ کا مقام دیا ہے نہ خدا و رسا اور ملازمہ کا۔ اس کے علاوہ انھوں نے یہ بھی سوچا کہ حکومت اگر اپنے کسی ملازم کو اس کے کسی جرم کی پاداش میں ملازمت سے نکال دے تو وہ اس کو پینشن نہیں دیتی بلکہ بعض اوقات اس ملازم کو جیل کی مہاکھانی پڑتی ہے۔ طلاق کی حیثیت بھی بھئی کو قید نکالتے سے آزاد کر دینے ہی کی ہے اگر شوہر اور بیوی کے مابین میں اتنا تفاوت ہو کہ کسی طرح بناء نہ ہو سکتا ہو یا بھئی میں ایسی سرکشی اور زبان بازی پائی جاتی ہو جو ناقابل اصلاح ہو چلی ہو یا ایسی طرح کی کوئی اور بات ہو تو شریعت نے پوری حکمت اور انصاف کے ساتھ طلاق یا فسخ کا قانون بنایا ہے تاکہ حکم و ریش نہ بنے اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں کیونکہ جو خرابیاں کسی عورت میں پائی جاتی ہوں وہ مرد میں بھی پائی جاسکتی ہیں۔ اسلام نے ہر حال میں طلاق کو جرم قرار نہیں دیا ہے بلکہ اگر عورت جرم نہ ہو تو بعض حالات میں طلاق ایک فخری کام بن سکتا ہے۔ بعداً طلاق انھیں المباحات یعنی جائز چیزوں میں ایک ایسی چیز جو نا پسندیدہ ہے۔ اس حدیث میں بھی طلاق کو مبہمات ہی میں داخل کیا گیا ہے اس کو قابل منہ جرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ (۲) متصل اشارات میں ان مسائل کی تفصیل پیش نہیں کی جاسکتی۔

(۳) طلاق عورت کو شریعت نے بنے ہوئے ہمارا نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کی کفالت، دوسری شادی تک یا تا حاجات اس کے دارقین پر لازم قرار دی ہے۔ اگر مطلقہ عورت محتاج ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بیٹے مالدار ہیں تو ان پر ان کی کفالت لازم ہے یا اس کی اولاد نہیں، اسے تو خود محتاج ہے تو اس مطلقہ کے باب پر اگر وہ صاحب مال ہے تو اس کی کفالت ضروری ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو دور کے مال دار رشتہ داروں پر اس کی کفالت لازم کی جائے گی اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو یہ اسلام کی حکومت کا بنیہ مالدار اس کی مدد کرے گا۔ یہ سچ کو درست کے

زوج صاحبان ہی نہیں، بہت سے مسلمان بھی ان مسائل سے ناواقف ہیں۔ یہ تسلیم ہے کہ بہت سے مسلمان نادانی کی وجہ سے یا نفسانی محرکات کے تحت یا شدت غضب میں طلاق کا غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ شرعی قوانین بدل دیے جائیں جس کا کسی کو حق نہیں بلکہ اس کی دوسری تدبیریں بھی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔

یہ تو شرعی نقطہ نظر سے یہ کہ کوئی کے حالیہ فیصلے پر ایک نظر تھی۔ اس کے دو سبب پہلوؤں پر بھی چند اشارات مناسب معلوم ہوئے ہیں ان سے بھی اس فیصلے کی قیاسیں معلوم ہوں گی۔

(۱) ہمارے یہ پہلو عامہ تشویش کا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبوی کی تشریح و تعبیر اور اس سے مسائل کا استنباط وہ لوگ کرنے لگیں جنہوں نے اس کا علم حاصل نہیں کیا۔ معلوم نہیں کہ ابھی ہم مسلمانوں کو کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ یہ نظر بھی کم اٹھنا نہیں ہے کہ یہ کرم کورٹ کے وہ معزز زوج صاحبان جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا بلکہ وہ قرآن کو کلام اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی نہیں مانتے۔ آیات قرآنی کی من مانی تفسیر و تعبیر پر اتر آئے ہیں۔ بے شک ان کے قلم کو ہم روک نہیں سکتے لیکن اتنی موٹی بات تو ہمیں چینی چاہیے تھی کہ تیرہ سو برس تک جو بات آیات قرآنی سے کسی مسلمان قاضی کو معلوم نہیں ہوتی وہ ان کو معلوم ہو گئی ہے۔ کیا اس کو اپنے منصب اور اس کے امتیازات کا صحیح استعمال کہا جاسکتا ہے؟ اسلام کی پوری تاریخ اس سے خالی ہے کہ کسی عالم، مفسر، محدث، فقیہ اور قاضی نے سورۃ البقرہ کی آیات ۲، ۴، ۱۹، ۲۲، ۲۳ سے وہ بات نکالی ہو، جو زوج صاحبان نے نکالی ہے اور عصر حاضر کے سو مسلمانوں کی پوری تاریخ اس سے بھی خالی ہے کہ کسی مسلمان مظاہر عورت نے طلاق کی حدت کو رجوع کے بعد کسی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کیا ہو کہ اس کو تانکاح ثانی یا تاحیات طلاق دینے والے شوہر سے نان و نفقہ دلوا یا جائے۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہمارے دینی مسائل کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود مومن بھی نہیں ہیں۔

(۲) انج صاحبان کا فیصلہ ان کے اپنے تصورات پر مبنی ہے جو وہ نکاح و طلاق کے بارے میں رکھتے ہیں ورنہ کسی اجنبی مرد پر کسی اجنبی عورت کا نان و نفقہ لازم قرار دینا نہ تو مبنی بر انصاف ہے اور نہ مبنی بر عقل و مثال کے طور پر اگر کوئی مسلمان بیوہ عورت اپنے محلے یا اپنی بستی کے کسی اجنبی مسلمان مرد پر یہ مقدمہ دائر کر دے کہ اس مرد سے اس کو تاحیات خیر و دلوا یا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکے تو کیا محض اس دلیل کی بنا پر کہ

دونوں ایک ہی محلے یا ایک ہی سبستی میں رہتے ہیں، فیصلہ کر دینا اپنی بر عقل اور منہجی بر انصاف ہو سکتا ہے کہ وہ انہی مرد و امیہ عورت کا تاحیات، تخریب برداشت کرے۔

(۳) نظام تو فیصلہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی سے ہر شے انتظار آتا ہے لیکن فی الواقع یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ ان کو ان کے شوہروں کو بلکہ پورے مسلم معاشرے کو طرح طرح کے مصائب و مشکلات اور ان کو اخلاقی فراہمیوں میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے کیونکہ فیصلہ شاہ بانو تک باقی نہیں رہے گا وہ بڑی ہی ہوجی ہیں، یہ جوان مطلقہ عورتوں کے لیے بھی نظر کا کام ہے گا۔ اس کے دینیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مقتدا کا نہ جہنم ہوئے والا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ناپسندیدہ عورت، شوہر کے گھر میں پڑی رہے گی۔ شوہر نہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات قائم رکھے گا اور نہ اس کو طلاق دے گا۔ اگر طلاق دے تو اس عورت کی دوسری شادی تک یا اس کی زندگی بھر نان و نفقہ ادا کرے اسی طرح وہ گھر و دروازہ بنا رہے گا۔ اندیشہ اس کا بھی ہے کہ دونوں قوتوں کے مرکب ہوں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کا بھی اندیشہ ہے کہ شوہر اس عورت کی زندگی ختم کر دینے کی بات سمجھنے لگے، غیر مسلم معاشرے میں اس طرح کا واقعہ پیش آچکا ہے۔ شوہر نے اپنی ناپسندیدہ بیوی سے نجات حاصل کر کے اپنی پسندیدہ عورت سے شادی کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ کاشی راج صاحبان اسلام کے خاندانی قوانین کی حکمتیں اور تعلیم سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مسلم معاشرے کی اصلاح اسلام کے عائلی قوانین پر عمل کرنے سے ہوگی۔ اس طرح کے فیصلوں سے کبھی نہیں ہو سکتی۔

(۴) شریعت نے مرد کو طلاق دینے کا جو حق دیا ہے اس کو اس فیصلے نے بالکل بے معنی بنا رکھ دیا ہے۔ طلاق ناپسندیدہ اور سرکش بیوی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے لیکن اس فیصلے نے طلاق کے بعد بھی اس کو اس کے شوہر کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے سرکش اور بدظہیت عورتوں کی سرکشی اور بدظہیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیونکہ انہیں پر اطمینان حاصل ہو گا کہ اگر شوہر نے اس کی سرکشی اور بدظہیت کی وجہ سے طلاق دے بھی دی تو وہ اس کے سر پر تسلط رکھی اس طرح فیصلہ مسلم عورتوں کے اخلاقی اصلاح کا دروازہ بھی بند کر رہا ہے۔ بلاشبہ راج صاحبان نے فیصلہ مسلم معاشرے کو دوسرے معاشروں کے ہم رنگ و ہم سطح بنانے کے لیے کیا ہے۔

ممنوعات سے اجتناب

اور

احکام کی تعمیل میں بنیادی فرق

عن ابی ہریرۃ عید الرحمن بن جعفر رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ذہبتکم عنہ فاجتنبوا دما موتکم بہ فاتوا منہ ما استتحتتم فانما اھلک الذین من قبلکم کثرة مسائلکم واختلافہم علی انبیائکم (رواہ البخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے تمہیں جو چیزوں سے منع کر دیا ہے اس سے اجتناب کرو اور میں نے تمہیں جو چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں بجا رکھو۔ انجاء درود بلا شبہ تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے کثرت سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلافات کرنے۔

تشریح

میں نے یہ حدیث امام نجم الدین نووی شارح مسلم کی کتاب الاربعین الذوق سے نقل کی ہے۔ یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے۔ یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی۔ اس صحیح ترین حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے اہم اور بنیادی بات وہ ہے جس کو میں نے اوپر عنوان بنایا ہے۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے منع کر دیا ہے انہیں چیزوں کو عربی میں نہیات ممنوعات یا نواہی کہا جاتا ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں انہیں کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کواہم احکام کہا جاتا ہے۔ نہی کسی کام کے نہ کرنے کو کہتے ہیں اور امر کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں (باقی صفحہ ۵)

تحریک اسلامی کی تاریخ

(سید احمد قادری)

انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت اسلامی یا تحریک اسلامی کی جو تاریخ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چار سو دو سو تیس سال پہلے دور حضرت نوحؑ سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ دو سو دو حضرت ابراہیمؑ سے شروع ہو کر حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام تک جاری رہتا ہے۔ پھر دور تمام تر انبیاء ربی اسرائیل کا دو سو ہے جس کے پہلے نبی حضرت یوسف اور آخری نبی در رسول حضرت عیسیٰ علیہا السلام تھے۔ چوتھا دور اللہ کے آخری نبی و رسول سیدنا محمد علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ کیونکہ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے اور نہ کوئی کتاب اترنے والی ہے۔ پھر پر نبوت و رسالت ختم کر دی گئی۔ دین اسلام کی تکمیل ہو گئی۔ آخری کتاب۔ قرآن حکیم۔ نازل ہو چکی۔ اب امت مسلمہ آپ کے مشن کی امین ہے اور اسی کو قیامت تک وہ کام انجام دیتے رہنا ہے جس کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ حلقہ ملناؤں کے ارکان اور منتخب کارکنوں کا سہ روزہ ترویجی اجلاس ۷ روزہ ستمبر ۶۷ سے ۷۷ ستمبر ۶۸ء تک منعقد ہوا تھا۔ اس کی ایک مختصر روداد جنوری ۵۵ء کے ماہنامہ زندگی نو میں شائع کر دی گئی تھی ابھی اجلاس میں تحریک اسلامی کی تاریخ کے عنوان سے ایک نامکمل مقالہ میں نے پڑھا تھا وہ رفقاء کو بہت پسند آیا تھا اور بعض رفقاء کی فرمائش تھی کہ اس کو جلد سے جلد مکمل کر کے زندگی نو میں شائع کیا جائے۔ اسی وعدہ کا ایفاء شروع ہو رہا ہے۔ خدا کے کہ یہ مکمل ہو سکے۔ انویس ہے کہ میرے پاس مختلف علوم و فنون کی ناپختہ آئی

کوئی بڑی لائبریری ہے اور نہ انہی فرصت ہے کہ دوسری لائبریریوں سے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے اس مقالے کی مختصر نقش واول کی حیثیت حاصل ہے۔ اہل علم سے درخواست ہے کہ اس مقالے میں کوئی غلطی ہو تو اس سے اس حقیر کو مطلع کریں۔ اس کے علاوہ میلان کے مفید مشرعوں کا بھی محتاج ہوں۔

میں پہلے اسی غلط فہمی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو لفظ تحریک سے بعض ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے یا پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اسلام کو تحریک بنا کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسلام تحریک نہیں ہے بلکہ دین ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے انشاء کیا ہے۔ تحریکیں تو انسانی اذہان کی پیداوار ہوتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اسلام کو نہ تحریک کہا ہے اور نہ تحریک بنایا ہے بلکہ یہ لفظ اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کیا جانیے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو ایک جامد شے بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہاں تک کہ عام اذہان سے دین اسلام کو ادیان یا ظاہر پر علم کرنے کا خیال بھی نکل گیا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مجددانہ کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے کتاب سنت اور تاریخ اسلامی کے حکم و نکتے سے یہ ثابت کیا کہ دین اسلام کی بنیاد و سائیں اور غیر متحرک دین نہیں ہے بلکہ ایک فائننگ فورس ہے اور آسمان سے اس لیے اترا ہے کہ انسانی اذہان کے گھڑ ہوئے ادیان کو شکست دے۔ انسانیت کو ظلم و ستم اور عقیدہ و عمل کی تاریکیوں سے نکال کر عدل و انصاف اور حق کی روشنی کی طرف لے آئے۔ جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین سمجھتی ہے بلکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جدوجہد کو امت مسلمہ کا مقصد سمجھتی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ خود دین اسلام کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ دین اسلام کے لیے یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے نہ احادیث میں اور نہ اقوال صحابہ و تابعین میں اس کے لیے معتبر نہیں کے پاس وجہ جو ان کی ہے؟ دین اسلام کے لیے مذہب کے لفظ نے اس کا علیہ لگانے میں اچھا خاصہ رول ادا کیا ہے کیونکہ مسلمان اسلام کو بھی اسی طرح کا ایک مذہب سمجھنے لگے جس طرح عیسائی جیسا ایمت کو، یہودی یہودیت کو اور ہندو متافانی دھرم کو سمجھتے ہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی صرف تحریک کا لفظ استعمال نہیں کرتی بلکہ "دعوت" کا لفظ بھی استعمال کرتی ہے جس طرح وہ اپنی سچی و کوشش کو تحریک اسلامی کہتی ہے اسی طرح وہ اس کو دعوت اسلامی بھی کہتی ہے۔ "دعوت" کا لفظ قرآن کریم کا لفظ ہے۔

تحریک اسلامی کی تاریخ

تاریخ تحریک اسلامی کے صحیح مطالعے کے لیے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ تاریخ انسانی کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کی تاریخ شرک کی تاریخی سے نہیں بلکہ توحید کی روشنی سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے ثبوت میں اس نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق پر سے وہ پرزہ اٹھا ہے جس کو خود انسان نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے تھے اور وہی سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ یہ حقیقت قرآن حکیم کی متعدد سورتوں میں کہیں اجمال اور کہیں کچھ تفصیل سے پیش کی گئی ہے اور مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے قرآن کریم کا ایک اہم موضوع بحث ہے۔ اس کے علاوہ اس نے متعدد مقامات پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ پہلے تمام انسان آدم و حوا علیہما السلام تھے اختلافاً بعد کو پیدا ہوئے اور پھر یہ امت واحدہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئی۔ یہ بات سورہ البقرہ کی آیت ۲۱۳ میں کچھ تفصیل سے کہی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے :-

ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے (پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے)۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر نشارت دینے والے اور رجب روی کے منہ پر دھانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں

لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ (اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتداء میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، انہیں اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روجھ پایا تو بالینے کے بجائے اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جیسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ (۱)

(۱) یس آیت ۱۹۔ انبیاء ۹۲۔ ۹۳۔ المؤمنین ۵۲۔ ۵۳۔ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔

اس فقیر کے خیال میں تاریخ انسانی اور تحریک اسلامی دونوں کو جاننے کے لیے یہ ایک اہم دستاویز ہے
مذہب لغت گو کی اہمیت کے پیش نظر ہم متعدد مصنفین کی تشریحات، بیان نقل کرتے ہیں۔ مصنف ابن کثیر نے جو تشریح
کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:-

لوگ ملت آدم پر قائم رہے یہاں تک کہ ان میں بہت سی پستی و پستی تھی تو ان کی طرف اللہ نے نور
علیہ السلام کو مبعوث کیا وہ سب سے پہلے رسول تھے جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا
اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے
درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور اختلافات ان لوگوں نے کیا جان
کو حق دیا جائیگا تھا۔ (۲)

ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ
حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان دس قرون یعنی ایک ہزار برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اولاد آدم ملت
آدم یعنی تو حید پر کب تک قائم رہی اور کب شرمکہ میں مبتلا ہوئی اس کی تاریخ کا تعین نہیں کیا جاسکتا
میرانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے:-

نادر واقعہ کہ جب انے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرمکہ کی تاریکیوں سے کی۔ پھر تدریجاً ارتقا کے ساتھ ساتھ
یہ تاریکی چھپی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی تو حید کے مقام پر پہنچا۔ قرآن اس کے
برعکس یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے جن انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے
لیے صحیح راستہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم لاء راست پر قائم رہی اور ایک امت
بنی رہی۔ پھر لوگوں نے سنسنے لگے اور مختلف طریقے اپنا دیے۔ اس وجہ سے انہیں کہ ان
کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جانے جانتے حق
سے جھک کر اعتدالات، فوٹاد و منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور ان میں ایک دوسرے پر ظلم
کرنے لگی اور زیادتی کرنے کی خواہش مند تھے۔ ابھی خدائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام

کو معیشت کو ناسرور کیا۔ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد لے اور اپنی ایک نئی امت بنالے بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھڑی ہوئی راہ کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنادیں (۳) مولانا امین احسن اصلاحی نے تدریقرآن میں لکھا ہے:-

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو ایک ہی دین دیا اور ایک ہی امت بتائی لیکن لوگوں نے اس دین میں اختلاف کیا اور اس کے نتیجے میں تحزب اور گروہ بندی میں مبتلا ہوئے تو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے کہ وہ لوگوں کو دین میں اختلاف کے تلبخ بدسے آگاہ کریں اور حق پر قائم رہنے والوں کو کامیابی اور نجات کی خوش خبری سنا دیں۔ اللہ نے ان انبیوں کو کتابیں عطا فرمیں یہ کتابیں حق یعنی قول فیصل کے ساتھ انہیں تاکا ان تمام نزاعات کا جو دین حق میں پیدا کر دی گئی تھی۔ فیصلہ کر کے از سر نو حق کو اجاگر کر دیا جائے لیکن جن امتوں کو یہ حق عطا ہوا انہوں نے نہایت واضح و بالائی کی روشنی میں اس حق کو سمجھ لینے کے بعد محض آپس کی فتنہ منشا کے سبب سے خود ہی اس حق میں اختلاف کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اتنی ہی وضاحت کے باوجود اختلاف قائم رہا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں قائم رہا جو حق کے امین بنائے گئے تھے۔ (۴)

ان جبار قول سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان نے اپنی زندگی کا سفر تاریکی میں نہیں بلکہ روشنی میں سفر کیا تھا اور زندگی کی بات یہ معلوم ہوئی کہ اختلاف محض زائد اقصیت ہی کی وجہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ حق کو اچھی طرح جان لینے کے بعد ضد، ہٹ دھرمی، ذاتی مفاد یا جھوٹے وقار اور فارسی اقتدار کے تحفظ کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور یہی اختلاف ہمیشہ قوموں کے لیے تباہ کن رہا ہے۔

تحریک اسلامی سے کیا مراد ہے؟

آگے بڑھنے سے پہلے یہ واضح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزدیک تحریک اسلامی سے کیا مراد ہے۔ تحریک اسلامی اس معنی میں عمل اور جدوجہد کا نام ہے جو اقامت دین (اس تشریح کے ساتھ جو دستور و محنت اسلامی ہند میں ہے) کے لیے کی جاتی ہے۔ ایک شخص توحید کی اس آں بان اور اس شان سے دعوت دیتا

ہے کہ وہ وقت کے شرکاء نہ نظام کے لیے چیلنج بن جاتی ہے۔ سجدہ رو ہیں اس دعوت کو حید کو قبول کر لیتی ہیں اور بحیرا قنات دین کی انفرادی جدوجہد اجتماعی جدوجہد میں بدل جاتی ہے اور اگر کوئی دوسرا ایک شخص بھی اس دعوت کو قبول نہ کرے تو ذراچی کی تنہا ذات ایک امت بن جاتی ہے وہ حق کے لیے اپنی قوم سے کشمکش کرتا ہوا اپنے رب سے جاملتا ہے اور وہاں کامیاب و باہر اندہ قرار پاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی کوئی ایسی ٹھنڈی تبلیغ جس سے نظام باطل کو کوئی تشویش نہ ہو اور نہ اس سے اقتدار و وقت کی پیشانی پر کوئی بل پڑے۔ تحریک اسلامی نہیں ہے کیونکہ تحریک اسلامی اس جدوجہد کا نام ہے جو دین اسلام کو اذیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔

مطالعہ تاریخ تحریک اسلامی کے دو طریقے

ایک طریقہ یہ ہے کہ عہد خلافت راشدہ کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں اسلامی نظام حیات کو برپا کرنے کی تحریکیں اٹھیں اور ان تحریکیں کے نتائج کیا نکلے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی یا تحریک اسلامی کے آغاز سے سیدنا حضرت محمد علیؐ علیہ السلام کے عہد مبارک تک کی تاریخ سے یہ معلوم کیا جائے کہ دعوت اسلامی کے اصول کیا تھے؟ اس کے ساتھ دشمنان حق کی روش کیا تھی؟ اس کے مراحل کیا تھے اور نتائج کیا نکلے؟

پہلا کچھ تحقیقی کام کا طریقہ ہے جو فی الحال ہمارے لیے کچھ زیادہ مفید بھی نہیں اور میرے پاس اس تحقیق کے لیے ذرائع و وسائل بھی نہیں اس لیے میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ طریقہ نہ عمرت یہ کہ ہمارے لیے مفید ہے بلکہ یہ جاننے کی سب سے مستند اور سب سے بہتر کسوٹی بھی ہے کہ کون سی تحریک اسلامی ہے اور کونسی غیر اسلامی یا محض تبلیغی و اصلاحی۔

دعوت اسلامی کی ابتدا اور اس کا پہلا دور

دعوت اسلامی یا تحریک اسلامی کی تاریخ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جو اپنی مشرکہ قوم میں کار و رسالت کی انجام دہی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ انھوں نے اپنے نذیرین اور رسول رب الملوکینؑ ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت نوح اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے انذار اور تشریح کا مرکزی مضمون آخرت کے ابدی انجام سے آگاہ کرنا تھا۔ اللہ کے وفاداروں کے لیے جنت اور باغیوں کے لیے جہنم۔ آخرت کی ابدی بدنامی اور دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے جو اصولی دعوت پیش کی وہ تین اخلاقی برکتیں تھیں۔

(۱) حضرت ابوہریرہؓ کی عبادت (۲) اللہ کا تقویٰ (۳) رسول کی اطاعت
سورۃ نوح میں ان تینوں باتوں کا ایک ہی فقرے میں ذکر کیا گیا ہے۔

اِنْ اَعْبُدْ وَاللّٰہَ وَاسْتَقِیْمُوْا
اور میری اطاعت کرو۔

کسی جگہ صرف بندگی رب کی دعوت کا ذکر ہے (الاعراف ۵۹) اور کہیں تقویٰ اللہ اور اطاعت رسول کا۔ (الشعرا ۱۰۸) اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا (الاعراف) میں تمہارے لیے مقرب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (الشعرا ۱۰۸)
یہ تھی وہ اصولی اور بنیادی دعوت جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کے سامنے پیش کی تھی یہاں بندگی رب، تقویٰ اور اطاعت رسول کی تفصیل و تشریح نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے۔

مشرک و بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی

یہ یاد دہانی بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ شرک و بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اس میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔

حضرت عیساٰ علیہ السلام بھی اس ضمنی اللہ تعالیٰ اور متعدد علماء تفسیر نے کیا ہے کہ بت پرستی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ جب کچھ صالحین وفات پا گئے تو ان کی قوم نے ان پر مسجدیں تعمیر کیں اور ان میں ان کی تصویریں بنائیں تاکہ ان کے حالات اور ان کی عبادتیں یاد آتی رہیں اور وہ ان کی مشابہت اختیار کر سکیں جب اس پر ایک مدت گزر گئی تو لوگوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا ڈالے اور جب اس پر ایک مدت گزر گئی تو لوگوں نے ان بتوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان بتوں کے وہی نام رکھے جو ان وفات یافتہ صالحین کے تھے یعنی وہ۔ یعوف یعوق۔ فسور۔ جب بت پرستی کا معاملہ شدت اختیار کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوح کو رسول بنا کر بھیجا اور انھوں نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا۔ (۵)

(۵) مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸ مطبوعہ دار القرآن الکریم بیروت

عجب یہ ہے کہ عرب میں مختلف قبائل نے انہیں ناموں کے بت بنائے تھے۔ اس کی تفصیل ابن کثیر میں بھی ہے۔ مولانا مودودی نے سورہ نوح کی تفسیر میں اس کی تفصیل دے دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بت پرستی صالحین (نیک لوگ) کی عقیدت میں فلسفے شرع ہوئی پہلے تصدیق میں تھی پھر ان کے مجسمے تیار کیے گئے اور پھر انہیں پوجنے لگے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے بزرگوں کے ناموں پر مسجدیں اور ان کی تصدیق میں بنائی تھیں ان کا مقصد براز تھا۔ مسلمان جو زندہ بزرگوں اور بزرگوں کی قبروں کو پوج رہے ہیں اس کا سبب بھی غلو ہے۔ عقیدت ہی ہے۔ قوم نوح کے قوم پرست پانچ تہوں کا ذکر ہے اور مسلمان جن زندہ بزرگوں اور مردہ بزرگوں کی قبروں کو پوج رہے ہیں ان کا شمار مشکل ہے۔

قوم نوح کی روش

قوم نوح کی روش حضرت نوح اور ان کی دعوت توحید کے ساتھ کیا رہی؟ اس سوال کا جواب بھی تفصیل چاہتا ہے جس کی اس مختصر مقالے میں گنجائش نہیں ہے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ چند باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں:

حضرت نوح علیہ السلام کی تکریم اور ان کی دعوت توحید کا انکار یہ اصل ہے ان کی تمام کارستانیوں کی۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت نوح کی دعوت سے مرداران قوم میں کھلبلی کیوں مچی اور اس کی مخالفت مخالفت کا طوفان کیوں اٹھا؟ اگر ان کی دعوت ٹھنڈی اور بے جان تبلیغ ہوتی تو انہیں سنگسار کرنے کی بجائے کبھی نہ دی جاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی دعوت اور اس حقیقت کا اعلان کہ ما لکم من اللہ غیو کا یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، کوئی خدا اور کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ دعوت الہیت صرف ایک ذات ہے۔ ذات الہی کے ساتھ مختص ہے۔ یہ ایک دھماکہ تھا جس سے ایک طرف ان کے تمام معبودان باطل اور مذہب منہ گسٹے ہوئے تھے اور دوسری طرف ان کی بے قید بندگی کے تختہ پلے لگے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی کہ حضرت نوح نے صرف بندگی رب کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ سلطان کائنات کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی اطاعت کا بھی پرزور مطالبہ کیا تھا۔ ان کے اس مطالبہ نے پورے نظام شرک کو ہلکا کر رکھا تھا اور مرداران قوم نے اس کو براہِ نظر پرانے نا جائز قتل کی موت سمجھ لیا تھا۔ بندگی رب کی دعوت کے ساتھ اطاعت رسول کے مطالبہ کو ہر زمانے میں مشرکین سیٹھوں، ساموکاروں، بدکاروں اور ظالم و جاہل بادشاہوں اور سرداروں نے اپنی موت و آرزو پر لے کر پھر انہوں نے اپنے نظام باطل اور اپنے اقتدار کو بچانے

کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے بلکہ وہ اپنے بعد آنے والے شرکین کے لیے نمونہ بن گئے۔
 غالباً ان کا سب سے پہلا رد عمل یہ تھا کہ انھوں نے حضرت نوحؑ کو گمراہ قرار دیا۔ (الاعراف)
 یہ الزام نتیجہ تھا تقلیدِ آباء و اجداد کا۔ وہ اپنے باپ دادا کو بت دیتے دیکھتے آہستہ آہستہ اور اسی
 کو راہ ہدایت سمجھ بیٹھے تھے جب انھیں اللہ واحد کی عبادت کی دعوت ملی تو انھوں نے اس کو باپ دادا
 کے طریقے کے خلاف جان کر اسے گمراہ قرار دے دیا۔ آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانی رسوم و رواج
 کے خلاف خواہ وہ مذہب کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، آواز اٹھانا اپنے آپ کو نکتہ بتلینے کے مترادف ہے۔
 عام طور سے مسلمان دین اسلام کا جو تصور رکھتے اور جس طریقے پر وہ عمل رہے ہیں اسی کو صحیح و قدیم سمجھتے
 ہیں اگر آپ ان کے سامنے وہ دین اور وہ طریقہ پیش کریں جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش
 کیا تھا تو وہ اس کو نیا دین قرار دیں گے۔ ایسی گنگنا بہہ رہی ہے جو نیا ہے وہ پرانا بن گیا ہے اور
 جو پرانا ہے اس کو نیا سمجھا جانے لگا ہے۔

حق سے دشمنی کی انتہا

جیسے جیسے دعوت توحید و اطاعت رسول کا آواز بلند ہوتا گیا ویسے ویسے سردارانِ قوم کے
 قصداً کاٹ پڑنے لگا۔ انھوں نے دعوت قبول نہ کرنے کے لیے ہانے بنائے۔ طرح طرح کے کرکے جس
 کو حضرت نوحؑ نے ”مکسواً کلباً ماراً“ (نوح ۲۲) بہت بڑا کرکھ لیا۔ قسم قسم کی سازشیں کیں، بے بنیاد
 الزامات لگائے اور ان کو اتنی اذیتیں دیں کہ خود خدائے اس کو کرب عظیم (الانبیاء: ۷۶) یعنی شدید
 رنج و غم کہا ہے۔ یہاں تک کہ ظالم سرداروں نے ان کو سنگسار کرنے کی دھمکی دے ڈالی جو ہمیشہ
 مخالفت و مخالفت کا آخری نقطہ ہوتا ہے۔

انھوں نے کہا اے نوح! اگر تو باز نہ آیا تو ضرور سنگسار کر دیا جائے گا۔ (الشعرا: ۱۱۶)

حضرت نوحؑ کی روش

اس کے برعکس حضرت نوح علیہ السلام کی روش کیا رہی؟ اس کو دو جملوں میں ادا کیا جائے تو
 کہا جاسکتا ہے۔ بے نظیر صبر و تحمل اور بے مثالے خوبی۔ حضرت نوحؑ نے سارا جسے نوسو برس تک کرب
 عظیم میں زندگی گزاری (العنکبوت: ۱۳) انھوں نے اپنی قوم کو سمجھانے، ان کو دعوت حق پہنچانے اور
 قبولِ دعوت کے مسئلے میں آخرت کے علاوہ دنیوی فلاح و کامرانی کی بشارت سناتے ہی کوئی کسر باقی نہ

چھوٹی۔ ان کی تمام گتائیوں اور اذیتوں پر صبر کرتے رہے اور دعوت پہنچاتے رہے۔ آج سارے قوم بریں کی اس صبر آزمائی کی زندگی کا تصور بھی جسم میں کیسے پیدا کر دیتا ہے۔ ان کی بے مثال بے خوفی کا ذکر سورہ یونس میں ہے:-

ان کو فوج کا قصد نہ تھا، اس وقت کا قصد جب اس سفاخی قوم سے کیا تھا کہ اسے براہِ ان قوم اگر میرا تمام دریاں رہنا اور اللہ کی آیات سننا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا، تمہارے لیے ناقابلِ برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھکانے ہوئے شرمیلیں کو مٹا لے کر ایک متفقہ فیصلہ کرو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ کر کرنا کہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر اس کو میرے خلاف عمل میں لے آؤ۔ اور مجھے ہرگز ہمت نہ دو۔ (یونس - ۷۱)

اللہ تعالیٰ اور دشمنانِ حق سے بے خوفی کا یہ ایک بے مثال نمونہ ہے جو تاریخِ تحریکِ اسلامی میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا اور بعد کے ادوار میں اس کی پیروی کی جاتی رہی ہے۔

نتیجہ کیسا نکلا؟

دعوتِ اسلامی کے اس پہلے دور میں ہجرت اور جنگ کے مرحلے پیش نہیں آئے۔ انبیاءِ کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی براہِ راست نگرانی میں دعوت دیتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اممال (مہلت دینا) کا وہ وقت ختم ہو گیا جو اللہ نے مقرر کیا تھا تو اس نے اپنی قوتِ قاہرہ سے انبیاء کو جھٹلانے والوں، دعوتِ توحید کا انکار کرنے والوں، بدکاروں اور بد معاشرین کو تباہ ادب نشان کر دیا۔ اپنے رسولوں کی مدد کی ان کو نجات دی اور اس طرح منکرینِ حق پران کو غالب کر دیا۔ قومِ نوح بھی بے مثال طوفان کے ذریعے تباہ کر دی گئی اور کشتیِ نوح کے ذریعے معرفت وہ لوگ بچا لیے گئے جو ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے نیاز اور اس کا قانون بے لاگ ہے۔ اسی لیے حضرت نوح کی بیوی اور ان کا بیٹا دونوں آبِ عذاب الہی میں غرق ہو کر رہے۔ ان کے لیے کی غائبی کی صراحت سورہ ہود میں ہے۔ وہ آئیں پڑھنے والے پر عبرت کا ایک دروازہ کھول دیتی ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح سے پہلے گزرے ہیں مگر قرآن میں ان کے کام کی تفصیل نہیں ہے۔

روزِ آخر اور براہِ پیغمبریں اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم

کے درمیان ایک ہزار سال کی مدت ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ اس مدت میں کتنے انبیاء علیہم السلام آئے اس کی تعیین کا کوئی مستند ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اس مدت کے صرف دو نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام۔ عا د حضرت ہود کی قوم اور نوح حضرت صالح کی قوم تھی۔ یہ دونوں قومیں قوم نوح کے مقابلے میں زیادہ طاقتور زور آور اور متمدن تھیں۔ اگر اس موضع پر کوئی کتاب لکھنی ہوتی تو یہ آیات قرآن کے حوالے سے تفصیل سے اس پر لکھتا۔ یہاں اختصار کے ساتھ اتنا لکھنا کافی ہے کہ ان دونوں نبیوں نے بھی اپنی مشرک قوموں کو وہی دعوت دی جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دی تھی۔ اصولی طور پر دونوں میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی بندگی رب تعالیٰ اور اطاعت رسول کی دعوت۔ ان قوموں کی روش بھی وہی رہی جو قوم نوح کی تھی اور ان دونوں نبیوں کا رویہ بھی وہی رہا جو حضرت نوح کا تھا اور نتیجہ بھی ایک ہی تھا۔ ان دونوں قوموں پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ البتہ عذاب کی نوعیت مختلف تھی۔ قوم نوح طوفان آب سے ہلاک کی گئی تھی۔ ان دونوں قوموں پر جس نوعیت کا عذاب آیا اس کی تحقیق علامہ فراہی نے تفصیل سے کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے :-

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسمائی بادلوں، تندہوا اور ہولناک کرکٹ کا عذاب بھیجا۔ چونکہ اصل تباہی زیادہ تر ہوائے تصرفات سے واقع ہوئی اس وجہ سے اگر اثر سے مؤثر برائستدلال کیے گا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ بات بھی نکلتی ہے کہ مؤثر برائستد تعالیٰ نے سمرائے دھاریوں، دہلے بادل بھیجے جن کے اندر ہولناک کرکٹ اور بھری کھینچنے والی چٹائی بھی چھپی ہوئی تھی جس طرح کے قوم عاد پر عدد و برق دہلے بادل بھیجے۔ (۶)

دعوت اسلامی کا دوسرا دور

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں دعوت اسلامی کی تاریخ کا دوسرا ورق کھلا۔ بت کدہ آزر سے ابراہیم بہت سنگین کاٹھورا لٹھرب العزت کی مشیت قدرت حکمت اور رحمت کی ایک ایسی مثال ہے جس کے تصور کے ایمان میں تازگی آتی، روح پر اطمینان و سکون کی پھر اڑتی اور باطل کے مقابلے میں غلبہ حق کی امیدیں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اصولی دعوت کا تعلق ہے کوئی فرق پیدا نہیں ہوا اور نہ اس میں قیامت تک کوئی فرق آ سکتا جو توحید آخرت، بندگی رب اور اطاعت رسول ان میں کوئی چیز منہگانی اور وقتی ہے کہ اس میں فرق آئے، البتہ در وادیل کی قوموں کے مقابلے میں قوم ابراہیم کی روش اور سخت ہو گئی تھی۔ بگے انبار کو ان کی قوموں نے قتل کی

حضرت دہلی دہلی تھی لیکن قوم ابراہیم نے ان کو عملاً آگ کے آدو میں جھونک دیا تھا۔ اللہ کی مدد جو کہ شامل حال تھی اس لیے آگ کا آلاؤ ان کے لیے لگی و گنزاراں گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ زندہ تھے۔ بت ساز، بت فروش اور سب سے بڑے مذہب پر دہست تھے اس لیے دعوت توحید انھوں نے اپنے گھر سے شروع کی تھی غیر ابرار فرق یہ ہے کہ اس دور میں ہجرت کام حصلہ بھی پیش آ گیا۔

یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب وقت آگیا تھا کہ دعوت اسلامی محدود حلقوں سے نکل کر دنیائے وسیع حلقوں میں پھیلے۔ نیز یہ کہ حضرت ابراہیم پہلے رسول ہیں جن کو ایک بادشاہ سے مقابلہ پیش آیا اور دربار شاہی میں بھی انھوں نے صدائے حق بلند کی۔ قوم ابراہیم سیاسی حیثیت سے بھی سبلی قوموں کے مقابلہ میں زیادہ مستحکم اور ترقی یافتہ تھی اس لیے کہ دنیا منتشر قبائلی سسٹم سے لڑکیت کی طرف بڑھو آئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت کے بعد قوم کے نتیجے میں یہ فرق آیا کہ اس کو آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا بلکہ غرور اور اس کی قوم کو دوسرے افسانوں کے ذریعے سزا دی گئی۔ اس کی شان و شوکت اور حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور پہلے جو لوگ حاکم تھے وہ محکوم بنادیس گئے۔

اگر کا شاہی خاندان جو حضرت ابراہیم کے زمانے میں حکمران تھا اس کے بانی اول کا نام اُرتو تھا جس نے ۲۳ برس قبل مسیح ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی اس کے حدود مملکت مشرق میں سو سے لیکر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئے تھے اس سے اس خاندان کو نموکا نام ملا جو عربی میں جب کہ نمرود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہوتی شروع ہوئی۔ شروع میں پہلے عیلامیوں نے ارکو تباہ کیا اور نمرود کو تباہ کر کے بت سمیت پھرنے لگے۔ پھر سریں ایک عیلامی حکومت قائم ہوئی جس کے ماتحت اُرتو کا علاقہ غلام کی حیثیت سے رہا۔ آخر کار ایک عربی اہلس خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا اور نمرود اور دونوں زیر حکم ہو گئے۔ (۷)

حضرت ابراہیم کی اپنے باپ کے سامنے تقریر
حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے سامنے جو دعوتی تقریر کی تھی اور باپ نے اس کے جواب میں جس سختی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کے جواب میں انھوں نے جس نرمی اور رحمدلی کا ثبوت پیش کیا تھا

وہ اپنے بزرگوں تک دعوت تھی پہنچانے کا ایک ایسا نمونہ ہے جو قیامت تک کام آتا رہے گا اور تمام اہل ایمان
حق کے لیے مثال بن رہے گا۔ یہ سرگزشت سورہٴ مریم آیات ۸ تا ۱۸ میں بیان کی گئی ہے۔ ان کی تقریر تین
آیتوں میں ہے اور ہر جگہ یا آیت (اباجان) سے شروع ہوا ہے۔ اباجان اباجان کی نگرار سے وہ دل موڑ
اور رحمتی ٹپکی پڑتی ہے جو ان کے دل میں اپنے باپ کے لیے تھی اور جب باپ نے ان کو سنگسار کرنے کی دھمکی
دی اور ان کو گھر سے نکال دیا جب بھی ان کی پیشانی پر کوئی شکن نہ پڑی اور وہ اپنے باپ کے لیے دھائے
معفرت کا وعدہ کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے اور اس وقت تک اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے
جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے روک نہ دیا۔ قوم کے سامنے انھوں نے جو تفصیل تقریریں کی ہیں۔ وہ بھی
سورہٴ البقرہ العنکبوت اور دوسری سورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ انھوں نے جگہ
میں گھس کر علامت شکنی کی تھی

حضرت ابراہیم کی آزمائشیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اللہ نے جس طرح آزمایا وہ بھی اپنی
مثال آپ ہے۔ مولانا مودودی کے چند جملوں میں اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔

قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جس سے گزر کر حضرت ابراہیم
نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں نبی نوح انسان کا امام دہرنا بنایا جائے
جس وقت سے حق ان پر نازل ہوا اس وقت سے لیکر مرتے وقت تک ان کی پوری زندگی قربانی
ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بھت کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز ایسی
نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربانی نہ کیا ہو اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے
آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انھوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلنا پڑا۔

حضرت ابراہیم کی ہجرت

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جو تقریریں کی ہیں جو نکالے ہوئے ہیں نذر دے دربار میں
جو مباہلہ ہوا وہ اور جن طریقوں سے انھوں نے قوم کو توحید کی طرف لانے کی سعی کی ہے۔ یہ سب کچھ قرآن میں موجود
ہے۔ آگے کے الاذین دہلے جانے کا واقعہ بھی قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ان سب پر تفصیل سے گفتگو

کی بجائے تو یہ مقالہ ایک کتاب کی ضخامت اختیار کرے گا۔ اس لیے ہم اس تفصیل کو ترک کر رہے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ چونکہ اسی دور میں سب سے پہلے پیش آیا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس پر بالکل سے چند سطریں لکھی جائیں۔ ان کی دعوت توحید کی وجہ سے جب ان کا وطن ان کا دشمن بن گیا۔ وقت کی حکومت، یورپی قوم ان کا خاندان میان تک کہ ان کا باپ ان کے خون کا پیا سا ہو گیا اور آخر سب نے مل کر ان کو زندہ جلا دینے کے لیے ان کو آگ کے لاؤ میں ڈال دیا تو انھوں نے عدل کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ انھوں نے ہجرت کے وقت الفاظ کیا استعمال کیے تھے۔ یہ الفاظ ان کے حنیف یعنی سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ ہجر جانے کی ایک مستقل دلیل ہیں۔ سو وہ احکومت میں ہے کہ ہجرت کے وقت ان کے الفاظ یہ تھے۔

وَقَالَ اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِنِّیْ رَجِیْتُ اِلٰہَہٗ
ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (احکومت ۲۶)

”میں اپنے کی طرف ہجرت کرتا ہوں“ کتنا رس ہے ان الفاظ میں! اللہ کی محبت، اس کی حکمت، اس کی قوت اور اس کی ہدایت پر ایمان و تکیہ کا ایک خزانہ ہے ان الفاظ میں! حضرت ابراہیم اپنے اس وطن کو چھوڑ رہے تھے جس کے باہر وہ کبھی نہ نکلے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ وہ کہاں جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے لیکن جس خدا کی خاطر وہ نکل رہے تھے وہ مدد اور رہنمائی کے لیے ان کے ساتھ تھا چنانچہ سورہ صافات میں یہ بات واضح ہوگئی اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں:۔

وَقَالَ اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلٰی مَرَجٍ
مَّیْمَنٍ - (الصافات: ۹۸)

اس ہجرت میں لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اس کی طرفت قرآن میں ہے اور ان کی بیوی حضرت ہارہ ان کے ساتھ تھیں اس کا اشارہ قرآن میں ہے۔ ان تین بندگانِ خدا کا یہ قافلہ ایک لاپرواہ معلوم متعمر کی طرف نکلی پڑا اور ان کے ہادی خدا کے رحمن و رحیم تھے انہیں شام کی بابرکت سرزمین میں پہنچا دیا۔

وَنَجَّیْنٰہُ وَاَوْطَاۤاۤاۤ اِلٰی الْاَرْضِ الْاٰثَرِی
بِذٰلِكَ اَفِیْہَا لِلْعٰلَمِیْنَ (الانبیاء: ۷۱)

یہ برکتیں والی سرزمین شام و فلسطین کا علاقہ تھا۔

ملتِ ابراہیمی کی پیروی کا حکم

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین بھی ایک ہے اور ملت بھی ایک ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انہیں کا نام لیکر ان کی ملت کے ابتداء کا حکم مختلف اسباب بیان میں دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے نبی و رسول کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ تفریق تینوں اور دوسرے قرآن میں بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس کے بعد کو اس پر روشنی ڈالوں گا۔ چونکہ اس پھر کے نزدیک تاریخ تحریکِ اسلامی میں اس کی خاص اہمیت ہے اس لیے یہاں پہلے ان آیات کے ترجمے پیش کیے جا رہے ہیں جن میں ملتِ ابراہیمی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب سور کے لحاظ سے سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے:-

- ۱۔ اب کون ہے جو ملتِ ابراہیم سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حاققت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ (البقرہ ۱۳۱)
- ۲۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہِ راست پاؤ گے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو: نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ۔ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ (۱۳۵)
- ۳۔ کہو: اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تم کو ایک سو ہو کر ملتِ ابراہیم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور ابراہیم مشرک کرنے والوں سے نہ تھا۔ (آل عمران ۹۵)
- ۴۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقِ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے تسلیمِ خم کر دیا اور اپنا سرورِ نیکہ رکھا اور ایک سو ہو کر ملتِ ابراہیم کی پیروی کی۔ اس ابراہیم کی ملت کی جسے اللہ نے اپنا دوست ٹالیا تھا (النساء ۱۲۵)
- ۵۔ اے محمد کہو: میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ ابراہیم کی ملت جس کو ایک سو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ (النساء ۱۲۱)
- ۶۔ پھر ہم نے تمہاری ملت و دینی بھیجی کہ ایک سو ہو کر ابراہیم کی ملت پر چلے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ (النحل ۱۲۳)

۷۔ اس نے ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر! اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام "م" رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی

(تمہارا ہی نام ہے) تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس تمنا قائم کرو۔ زکوٰۃ دو ادا
اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولیٰ، بہت ہی اچھا ہے وہ مولیٰ اور بہت ہی اچھا ہے وہ
مددگار۔ (الحج آخری آیت)

ان ساتہ آیتوں میں نکلی آیتیں بھی ہیں اور مدنی آیتیں بھی۔ ترتیب زندگی کے لحاظ سے سب سے پہلے اہل
ابراہیم کا ذکر سورۃ انعام میں آیا ہے۔ اور پھر میں ترجمہ پڑھیں۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان
کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو صراطِ مستقیم کی ہدایت دے دی ہے۔ یعنی سیدھا راستہ بالکل ٹھیکہ دین اور
اسی دینِ قیم کی تعبیر لے کر ابراہیم کی گئی ہے۔ اس طرح ملتِ ابراہیم کی دعوت بھی ہو گئی ہے۔ اس آیت کے بعد سورۃ
انعام کی یہ آیت ہے:-

قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ وَرَكْعَتِي وَصَيَّيْتُ عَمَلِي
کہو میری نماز میری قربانی، میرا عینا اور میرا
للہ رب العلمین لا شریک لہ
میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے
لہ و بئذ الیک امرت و انّا
تجس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا جمع حکم دیا گیا ہے
اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
اور سب سے پہلے صراطِ مستقیم چھلانے والے ہیں

ان دو آیتوں میں ملتِ ابراہیم یعنی ملتِ اسلام کا پورا پورا پھیل چکا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ قرآن
میں لکھا ہے:-

”یعنی تم دین میں جتنی چاہو اور میں نکال دو اور جس قدر چاہو معبود ٹھہراؤ۔ مجھ کو تو میرا پروردگار صراطِ مستقیم
بتلا چکا اور وہی خالص توحید اور کامل تفسیر نص و توکل کا راستہ ہے جس پر موجدِ اعظم ابو الانبیاء
ابراہیم خلیل اللہ بڑے زور و شور سے چلے جن کا نام آج بھی تمام عرب اور کل ادیان سماویہ عظمت و
احترام سے لیتے ہیں۔“

قُلْ رَبِّ صَلِّ عَلٰی سَلَامَتِی
کہا ہے:-

یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملتِ ابراہیم اور ملتِ اسلام کی اصل روح کی تعبیر کرائی
گئی ہے۔ نماز اور قربانی، زندگی اور موت دونوں میں غور کیجئے، نہایت حسین تقابل ہے۔ نماز کے
مقابل میں زندگی اور قربانی کے مقابل میں موت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر ہے وہ
جنت ہے اور خدا کے اندر مر رہے تو خدا کے لیے اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ انابتِ ادا

انہی کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کرے جو اللہ کے رسول کے لئے ہے۔
 کوئی سماجی عمل۔ یہودی کی پوری بغیر کسی تفسیر و تزیین کے قطعاً منشاء کے صرف اللہ کے لئے ہے۔
 کے لیے ہے۔ نہ لایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے اولاد کے لئے ہے۔ یہی فطرت ہے اور اللہ کی
 محبت اور پرستش ہدایت آئی ہے۔ اس وجہ سے میں نے سب سے آگے بڑھ کر اس فساد کو اپنی گردن میں لٹکا
 مطلب یہ ہے کہ میں تو اس راہ پر چل پڑا ہوں اب جس میں ہمت ہمارا اس راہ میں نیر سا تھوٹ۔ میں اپنا
 سفر و مہول کے انتظار میں ملتوی نہیں کر سکتا۔ (۹)

کئی دلی نشیں ہے یہ تشریح۔ جس اسلام کے غلبے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لئے
 انعام کے آخری رکوع کی آیتیں بہت مفید ہیں۔

سیدہ انعام کی آیتوں کے بعد سورہ نحل کی آیت پر فرمائی گئی۔ اور جس کا ترجمہ ملے میں ہے۔ اس میں فرمایا
 صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف دیکھی کہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ فی الحقیقت ملت ابراہیم
 ہی ملت اسلام ہے۔ اس کے بعد سورہ حج کی آیت آتی ہے جس کا ترجمہ اور پرستش میں ہے۔ اس آیت نے تو
 ملت ابراہیم کو آئینہ بنا دیا ہے۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اس کے تقاضے سب اس میں آگئے ہیں۔
 اس کے بعد سورہ آل عمران اور انفاء کی چار آیتیں گویا انہیں تین آیتوں کی تکمیل ہیں۔

وجہ یہ کہ اب اس پر فوراً ناچا ہے کہ ملت ابراہیم کی یہ خصوصیت کن جرم سے ہے۔ مولانا مودودی
 نے اس کی تین وجوہ لکھی ہیں :-

اگرچہ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ بھی اسی طرح کہا جاسکتا ہے جس طرح ملت
 ابراہیم لیکن قرآن مجید اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کے ابتداء کی دعوت تین وجوہ سے دی
 گئی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم سے جس طرح
 مانوس تھے کسی حد سے نہ تھے۔ اس کی تاریخ روایات اور معتقدات میں جس شخصیت کا
 رسوم و رواج چاہا تھا وہ حضرت ابراہیم ہی کی شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت
 اہل یمن ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین عرب اور مشرکین اوسط
 کے مابین سب متفق تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان سب ملتوں کی پیدائش

سے پہلے کر رہے ہیں۔ یہودیست عیسائیت اور جہانیت کے متعلق تو معلوم ہے کہ سب جہنمی پیدا ہوا
 ہیں۔ سب مشرکین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج عربوں ہی سے
 شروع ہوا جو نبی خدا کا سرشار تھا اور آب (مساب) کے علاقہ سے بل نامی بت کے آیا
 تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ پانچ سو سال قبل مسیح کا ہے۔ ہسنا یہ ملت بھی حضرت
 ابراہیم کے صدیوں بعد پیدا ہوئی۔ اس حدیث حال میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بچا
 ملت ابراہیم کو اختیار کر دے تو وہ دراصل اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم پر حق
 اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پر و نہ تھے تو لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت
 حق ہے نہ کہ یہ بعد کی ملتیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس ملت کی طرف منسوب ہے۔ (۱۰)
 اس حق کے نزدیک اس کی کئی وجوہ اور ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے رسول ہیں جن کو آقا
 حاضر کا منصب عطا کیا گیا یعنی اللہ نے آپ کو امام اناس بنایا تھا۔ ان سے پہلے جو انبیاء آئے وہ صرف اپنی
 قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے ان میں سے کسی کو امام اناس کا منصب عطا نہیں کیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ کی
 آیت ۱۲۴ کا مطالعہ کیجیے۔

وَإِذْ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمُ رُفْدَهُ بَكَلْبَتٍ	یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند
فَأَتَتْهُمْ نَأْلٌ رَّحْمٰنٍ جَاءَ عِلْمُكَ لِلنَّاسِ	باتوں میں آرمایا وہ ان سب میں پورا اثر کیا
إِمَامًا مَّا قَالُوا مِنْ دُونِكِي قَالَ	تو اس نے کہا۔ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا
لَا يَنْبَغِي لِي أَنْفَعُ لِمَنْ سِوَايَ	بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا
	اور کیا میری اولاد سے بھی بڑھ کر ہے ؟
	اس نے جواب دیا۔ میرا وعدہ ظالموں سے
	متعلق نہیں ہے۔

(البقرہ - ۱۲۴)

امام یعنی تد و تاف الدین (۱۱) اماما دتہ یقینی بہ دیت تہی حد ذکا (۱۲) پیشوا و مقتدی
 جن کی اقتدا کی جائے اور جس کے نمونے پر چلنا چاہئے وہ کلمات کیلئے ہیں جو پورا امت کے لیے صلہ ان کو ملا کہ
 نیک نوع انسان کے امام اور پیشوا بنائے گئے۔ یہ وہ آرزو باشتی کا کام ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ محمد بن حاکم
 (۱۰) تفسیر القرآن ج ۳ ص ۲۵۵ (۱۱) جلالین (۱۲) مختصر تفسیر ابن کثیر

نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تم میری جگہ پر جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک چیز سے بہرہ بخشا ہے۔
اور انہوں نے اپنی جان کی پرہیزگاری سے یہ بات کہہ دی کہ جب ان کی قوم نے دعوتِ توحید کو سنا تو انہیں نے کہا کہ
اللہ تعالیٰ جلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آگ میں کود پڑو اور وہ بے خطر کود پڑے۔ ع
بے خطر کو وہ پڑا آتشِ نمرود میں عشق

اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے وطن سے ہجرت کر دوں اور اپنے شہر کو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیں اور وہ
سب کچھ چھوڑ کر اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیں اور
انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو گئے پر چھری چلا دی۔ (۱۳)
مولانا ابن آسن اصلاحی نے لکھا ہے:-

یوں تو ان امتحانات میں سے ہر امتحان نہایت کٹھن تھا لیکن خاص طور پر بیٹے کی قربانی داغ تھا
تو ایک ایسا امتحان تھا جس میں پورا اترنا تو الگ رہا۔ اس کا تصور بھلا کب کا عظیم امتحان تھا لیکن جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی ہوئے اتنے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ فرمایا کہ اِنی
جاءک للناس اماماً (میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں) یہ ایک بڑا عہدہ بیک
وقت دو وعدوں پر ختم ہے۔ ایک تو اس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے عظیم قوم میں پیدا
ہوں گی۔ دوسرے اس پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب کے پیشوا ہوں گے۔ اس عظیم انعام کے
حق دار وہ صرف اس وجہ سے قرار پائے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر نہ صرف اپنے خاندان
اور اپنی قوم کو چھوڑا بلکہ ایک دشتِ غربت میں اپنے اکلوتے فرزند کو بھی قربان کرنے پر آمادہ
ہو گئے جو اس بڑھاپے اور اسی نہایت میں ان کی تمام تمناؤں کا واحد مرکز تھا۔ (۱۴)
تاریخ تحریک اسلامی کے یہ وہ اہم واقعات ہیں جن سے ہم محول گئے ہیں اور یہ کہ اٹھے ہیں۔ ع
برق گرتی ہے توبے چارے مسلمانوں پر

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام اناس بنایا گیا تو نہ ہی حق نہ راستے کہ ان کا نام لے کر ان کی کشت کے تعلق
کا حکم دیا جاتا اور نہ ہی لائق دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ قرآن نے ان کو امام المومنین کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اور
کانامیٰ ترین لقب صلیف ہے (یعنی وہ ایک سو تھے۔ سب سے کثرتِ امت سے جڑے تھے) اور ابھی کے لیے

۲۸
 ۱۔ ماکان من المشرکین ۵ ولہدیک من المشرکین ۵ کی گواہی کی ہے۔ (۱۵) اس لیے وہ حق دار
 تھے کہ ان کی فتنہ کی پروا کا حکم دیا جاتا اور یہی سبب ہے کہ اہل کتاب اور امت مسلمہ دونوں کو حنبلیہ
 کا حکم دیا گیا ہے۔

مُخْتَفَاۗءٌ لِلّٰہِ غَیْرِ مُشْرِکِیۡنَ
 بلہ۔ (ارجح۔ ۳۱)
 کیسے ہو کر اللہ کے بندے بنو اس کے ساتھ کسی
 کو شریک نہ کر دے۔

وَمَا اُمِرُوۡا اَلَّا یُعْبُدُوۡا اللّٰہَ
 مُخْلِصِیۡنَ لَہِ الدِّیۡنَ مِنْ حُتَّآءَ
 (البینہ)
 اور ان کو اس کے سوا کوئی علم نہیں دیا گیا تھا
 کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے
 بالکل خالص کر کے بالکل کیسے ہو کر۔

ضمناً یہ دہر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کا لقب سب سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے استعمال
 کیا تھا اور امت کا یہ وجود ابراہیم خلیل اللہ اور اسمعیل ذریعہ اللہ کی دعا کا ثمر ہے۔

رَبَّنَا وَاَجْعَلْنَا مُسْلِمِیۡنَ
 اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم (مطیع و فرمان بردار)
 بنا۔ ہمارے نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری
 مُسْلِمِیۡمُۨتَکَ (البقرہ ۱۲۸)
 مسلم ہو۔

سب سے پہلے باپ بیٹے جس چیز کی دعا کی ہے وہ خود اپنے مسلم بننے کے لیے ہے۔ مسلم کے معنی
 خدا کے کامل فرمان بردار کے ہیں۔ اس سے کئی حقیقتیں روشنی میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان و اسلام
 اور طلبِ خلیفہ و تقویٰ کی دعاؤں میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بننے رکھے۔ یہ چیزیں
 ایسی نہیں ہیں جسے کوئی بھی متغنی ہو سکے اگرچہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔ وہ ہمیشہ یہ کہ اسلام کے
 درجات و مراتب کی کوئی حد نہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہ السلام جیسے مسلم کامل بھی
 جن کے ذریعہ سے دنیا اسلام کا نام اور اس کی روح سے آشنا ہوئی اپنے مسلم بننے کے لیے
 دعا کرتے تھے۔ یہی حقیقت جو خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی اور نظم کلام کو کھولنے والی ہے یہ
 ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر جب کہ وہ اپنے
 مٹی کا مکر کو تعمیر کر رہے تھے اپنے لیے جس چیز کی دعا کی تھی۔ مسلم بننے کے لیے کی تھی نہ کہ یہودی یا نصرانی

بنائے جلنے کی۔ (۱۳)

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ لِيَشْرَعَ

اپنے مسلم بنائے جلنے کی دھلکے ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنی ذریت کے اندر سے ایک پوری امت مسلمہ کے اٹھائے جلنے کی بھی اس موقع پر دعا فرمائی۔ اس دعا میں چونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی ذریت میں سے من حضرت اسماعیل شریک تھے اسی وجہ سے اس کا واضح مفہوم یہی ہو سکتا ہے کہ یہ ان ہی کی اولاد سے متعلق تھی چنانچہ انہیں کی نسل کے اندر محمد بنی عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ کی دعوت سے وہ امت مسلمہ ظہور میں آئی جس کے لیے یہ دعا کی گئی تھی۔ (۱۴)

تیسری وجہ یہ ہے کہ شرک اور مشرکین سے تیزی اور لڑائی سے ترک موالات کے لیے امت مسلمہ کے ساتھ حضرت ابراہیم ہی کو بطور واسطہ پیش کیا گیا ہے:-

”تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا۔ ”ہم تم سے اور تمہارے الٰہی معبودوں سے جی کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزاری میں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان پہنچنے کے لیے عداوت ہو گئی اور میرے پیچھے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔“ (الممتحنہ - ہم)

ہم نے تم سے کفر کیا۔ یعنی تم تمہارے کافر ہیں۔ نہ تمہیں حق پرانتے ہیں نہ تمہارے دین کو اللہ پر ایمان کا لازمی تعاضل اخوت سے کفر ہے۔ ہمیں یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لہا۔ پس جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اس نے درحقیقت ایک مضبوط سہارا تمام لپٹا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ البقرة ۲۵۶ (۱۵)

آگے آیت ۶ میں پھر فرمایا:-

انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور رسول کو رکھ کر امیدوار ہو۔ اس سے کوئی سخت ہو تو اللہ نے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ (التحقیق)

(۱۳) تیسری آیت ۶ میں ۲۵۶ (۱۴) البقرة ۲۵۶ (۱۵) البقرة ۲۵۶ (۱۶) البقرة ۲۵۶

اس کا واضح تقاضا یہ تھا کہ ملتِ ابراہیمی کو ملتِ اسلام قرار دیا جائے۔

سبق اس پر کافی بحث کے مطالعہ سے تحریر کیلئے ملتِ ابراہیمی کے ہر کانٹن کو جو سین ہتھکے وہ یہ کہ مشترک ہے بیزاری اور مشترک سے ترک موالات میں ہمارے یہ اسوہ حضرت ابراہیم ہیں۔ سورہ تھنہ کی آیتوں نے اس کو قطعی بنا دیا ہے اس کے علاوہ ملتِ ابراہیمی پر یہ کہ ملتِ اسلام ہے اور قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابراہیم کے حقیقی پیرونی سے اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس ساتھی ہیں اس لیے بات یہی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ملتِ ابراہیم کی پیروی ہے۔

ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ مقدار وہ ہیں جنہوں نے اسی کی پیروی کی۔ پھر یہ غیر

ہیں اور جو ان پر ایمان لائے اور اللہ اہل ایمان کا ساتھی ہے۔ (آل عمران - ۶۸)

تمام انبیاء کرام ہمارے مقتدا ہیں لیکن اصلاً پیروی میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہے جن کو ملتِ ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے مکتب ہیں

تاریخ تحریکِ اسلامی کے دوسرے دور کی کچھ مزید باتیں

اس حق کے ذہنی نقشے کے مطابق حضرت ابراہیم کا دور حضرت یعقوب علیہ السلام تک طویل ہے۔ اس دور میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن میں کچھ تفصیل سے ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام اپنے خاندانوں کی اصلاح پر مامور تھے۔ ان دونوں کو کفار و مشرکین میں کار نبوت انجام دینے پر مامور نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ پورے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کا مندرجہ مذکور تھا ان کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ قرآن میں کیا گیا ہے۔

حضرت لوط علیہ السلام

حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اپنے وطن عراق سے ہجرت کی تھی۔ وہ حضرت ابراہیم کے زیر تربیت رہے تھے۔ ان کے ساتھ متعدد مقامات پر انہوں نے دعوتِ حق کی گواہی کی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا جو کج کل شرقِ اردن کہا جاتا ہے۔ جن شہروں یا قبیلوں میں وہ بھیجے گئے تھے اس کا مرکزی شہر سدوم تھا۔ وہیں قوم کی فحاشی کے لیے مبعوث ہوئے تھے وہ سخت بے حیا اور بگڑا قوم تھی۔ ہم جنسی اس میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ وہ عورتوں سے متغیر ہو گئے تھے۔ جنس غیب و جنس فحش کی عادت تائید ہو گئی تھی۔ حضرت لوط نے ایک مرتبہ ان کی اصلاح کی

اس کی طرف سے اس نے نہ سلام قبول کیا اور اس میں حمل سے باز رہی۔ یہاں تک کہ جب اس کی ہفت ماہ کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں اس قوم پر عذاب کا کوڑا برسا اور وہ نہایت دباؤ و کمزوری میں گئی۔ اس قوم پر کنگر چھڑ برساتے والی آندھی کا عذاب آیا ہے اور غالباً اس کے ساتھ سخت زلزلہ بھی ہوا ہے۔ ان کی بستیوں کو لپیٹ کر دیا۔ ان کی بستیاں زمین میں دفن ہو گئیں اور ان کی جگہ پر پانی چل آیا۔ بحرِ مہر جس کو بحرِ لوط بھی کہا جاتا ہے غالباً اسی زلزلے سے پیدا ہوا تھا۔ اس قوم کا قصہ میں قرآن کی متعدد سورتوں میں حضرت اسحاقؑ یعقوب علیہما السلام

حضرت اسحاقؑ اور حضرت یعقوبؑ ان کے پوتے تھے۔ ان دونوں کی بشارت ایک ساتھ حضرت ابراہیمؑ کو دی گئی تھی۔ اس بشارت کا ذکر سورہ ہود میں ہے اور پھر متعدد سورتوں میں ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے جو فتنے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے۔ انھوں نے ایک طرف قوم لوط پر عذاب کی خبر ان کو دی تھی اور دوسری طرف ان کو بیٹے اور پوتے کی بشارت بھی سنائی تھی۔ سورہ ہود کی ان آیتوں کے ترجمے یہ ہیں:۔

اور دیکھا ابراہیم کے پاس میرے فتنے خوش خبری لیے پہنچے۔ کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچہ (ان کی بیٹی) کے لیے لے آیا اگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھلنے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل لیا ان سے قوت محسوس کرنے لگا۔ انھوں نے کہا۔ ڈرو میں۔ ہم فوطیہ کی قوم کی عزت بھیجے گئے ہیں ابراہیم کی بیٹی بھی کھڑی ہوئی تھی وہ سینکڑوں دی بچہ مرنے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوش خبری دی۔ وہ بولی۔ ہائے میری کم بختی۔ کیا اب بیان اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا چھوٹس ہو گئی اور یہ ایک میان بھی بڑھے ہو چکے؟ یہ تو میری عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا نہ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والو! تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ (ہود ۶۹-۷۳)

بائبل میں ہے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ۱۰۰ برس اور حضرت سارہ کی عمر ۹۰ برس تھی۔ ان آیتوں میں جو اسباق ہیں ان پر شکوک کا یہ حق نہیں ہے۔ فلسطین کا مقام بحرِ مدین حضرت ابراہیمؑ کا متقرری تھا اور حضرت یحییٰ کا بھی اور حضرت یسٰیؑ کے لیے حضرت یعقوبؑ کا بھی۔ اسی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت اسحاقؑ یعقوب علیہما السلام

ہوئے اور اسی آل اطہر کی اصلاح پر ماہر کیے گئے تھے۔ ان کی کوہم کے چلے پائے کے اخیر میں یہود و نصاریٰ
 کو غلامی و کرکے کے یہ حال کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے طریق زندگی اور ان کی ملت کے بارے میں جو کچھ کہا
 گیا ہے اس ذیل میں یہ بھی ہے کہ حضرت اسحاق و یعقوب بھی اسی ملت پر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی اور
 حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی وہی حیثیت کی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی
 ان باتوں کے تسبیح یہ ہیں۔

اب کوئی ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ جس نے خود اپنے آپ کو مخالفت و جھگڑا
 میں مبتلا کر لیا ہو۔ اس کے سوا کوئی یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے
 دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہو گا۔ اس کا حال یہ تھا
 کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا ”مسلم ہو جا“ تو اس نے فوراً کہا ”میں بالکل کائنات کا مسلم
 ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوبؑ نے اپنی
 اولاد کو کر لیا اس نے کہا تھا کہ ”میرے بچو! اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ لہذا اسے دم
 نہ کہہ سلاؤ“ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟
 اس نے مرنے وقت اپنے بیٹوں سے بوجھا۔ پھر ایسے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے
 جواب دیا ”ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیمؑ تحصیل اور ملات
 نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔“ (البقرہ: ۱۲۰ تا ۱۲۳)

آیت ۱۳۰ احکام کی آیتیں وہ پہلیوں سے خاص اہمیت رکھتی ہیں ایک اس پہلے کے کہ اس سے
 حضرت ابراہیمؑ اسحاق و یعقوب علیہم السلام کے باب میں اجماعی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور دوسرے اس
 پہلے کے یہود و نصاریٰ کے جواب میں مسلمانوں سے جو کچھ کہلایا گیا ہے اس سے امت مسلمہ کی بھی ایک واضح
 تعریف ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورۃ یوسف سے معلوم ہوتا ہے کہ جب طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ پر
 اپنی نعمت کی تکمیل کی تھی اسی طرح حضرت اسحاق و یعقوب پر بھی کی تھی اور سورۃ صافات سے معلوم ہوتا
 ہے کہ جب طرح اللہ نے اپنے خلیوں پر اپنی برکت نازل کی تھی اسی طرح حضرت اسحاقؑ کو بھی اپنی برکت سے نوازا تھا
 اور تیسرے اور چارواں یعقوبؑ پر اپنی نعمت اسی طرح پڑی کہ اس طرح اس سے پہلے وہ
 تیرے بزرگوں ابراہیمؑ اسحاقؑ پر کر چکا ہے۔ تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ (یوسف: ۶)

اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی مہین میں سے اور اسے اور اسحاق کو برکت دی

(الصفت: ۱۱۲-۱۱۳)

شاہ عہدِ قادریؒ کی طے یہ ہے کہ اس سورہ میں بادِ کنا علیہ کے مرجع حضرت اسماعیل ہیں اور علیٰ ذریتہم کے مرجع حضرت اسماعیل و اسحاق ہیں — حضرت یعقوب علیہ السلام نے عبر اور زکریا علی اللہ کا جوا علی نمونہ پیش فرمایا تھا اس کی تفصیل سورہ یوسف میں پڑھنی چاہیے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام

ذریۃ ابراہیمؑ کی عالمگیر امت حضرت ابراہیمؑ کے بعد حضرت اسماعیلؑ کو ملی۔ یہ حضرت ابراہیمؑ کے پہلے بیٹے تھے اور حضرت اسحاقؑ کی پیدائش سے پہلے اکیس بیٹے بھی تھے۔ حضرت اسحاقؑ حضرت اسماعیلؑ کے عظیم الشان واقف و رفیق تھے۔ بعد پیدا ہونے کے وہ حضرت اسماعیلؑ سے تیرہ سال چھبے تھے۔ حضرت اسماعیلؑ حضرت ہاجرہؑ کے بطن سے اور حضرت اسحاقؑ حضرت سارہؑ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوبؑ کا لقب اسماعیل تھا۔ اس لیے اس کا بڑا بیٹا کی یہ نشان بنی اسرائیل کہلائی اور حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے جو شاخ چلی وہ بنی اسماعیل کہلائی۔ عرب حجاز کے جدِ علی حضرت اسماعیلؑ تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرزمین مکہ میں اس وقت لایا یا تھا کہ ابھی وہ شیرخوار بچہ تھے اور مکہ ایک سندانِ تمام اور آبادی سے خالی تھا۔ وہ اپنے شیرخوار بچے اور ان کی والدہ ماں کو اس جگہ لاکر چھوڑ گئے تھے جہاں آج زم زم ہے۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں مرقوم ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرتِ سرورِ عالم میں حصہ دوم میں ۵۶ میں اس واقعہ کو اردو میں پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ طوالت کے خوف سے اس کی تفصیل ترک کرتا ہوں۔ جس جگہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی وہاں حضرت اسماعیلؑ کو بسا نا دراصل اس بات کی تہنیتی تھی کہ اسی سرزمین پر اس شیرخوار بچے کی ذریت میں ”وہ نبیوں میں رحمتِ لقب پانے والا“ پیدا ہوگا جو گلشنِ انبیاء کا گل سرسبز ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

چھبڑ کر جلتے وقت کی دعا

سورہ ابراہیم میں ایک ہی جگہ ان کی متعدد دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پر کی تھیں

پہلی دعا یہ ہے۔

ایمبارا کر جب ابراہیمؑ نے دعا کی کہ اے میرے رب اس سرزمین کو پر اس بنا اور مجھ کو اؤ میری اولاد کو اس بات سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کو پوجیں۔ اے میرے رب ان بتوں نے لوگوں

میں سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے تو جو میری بیروی کر وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کر تو تجھ سے والا ہوا ہے۔" (ابراہیم: ۲۵-۲۶)

اس دعا کے بارے میں حافظ محمد اودینی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انھوں نے اس وقت کی تھی جب وہ اپنے خیر خواہ بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر ہجر بن (خلیطن) واپس جا رہے تھے۔ دوسری دعا انھوں نے یہ تھی کہ ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے ایک بے تکلفی کی واحدی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اب ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف متاثر کر دے اور ان کو بچوں کی روزی عطا فرمائے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ (آیت: ۳۷)

اس دعا کے تحت ابن کثیر نے لکھا ہے:-

وہذا ایدل ان ہذا دعا	یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دوسری دعا ہے
ثان بعد الدعاء الاول الذی	اس پہلی دعا کے بعد جو انھوں نے اس وقت
دعا بہ عند ما ولیٰ ہاجر	کی تھی جب وہ ہاجرہ ایمان کے بیٹے کو چھوڑ کر
ورلدا ہا وذاک قبل بناء	جا رہے تھے اور وہ دعا بیت اللہ کی تعمیر
البیت وہذا بعد بناء	سے پہلے کی ہے اور یہ دوسری دعا اس کی
تاکید اور غیبتہ الی اللہ عز و	تعمیر کے بعد تاکید کے لیے اور اللہ عز و جل کی طرف
جل و لہٰذا قال عند بیتک	رغبت کے اظہار کے لیے اس لیے انھوں نے
المحرم (۱۹)	عند بیتک المحرم کے الفاظ استعمال

کیے تھے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ عند بیتک المحرم (تیرے محترم گھر کے پاس) کے فقرہ کو انھوں نے اس بات کی دلیل بنا یا ہے کہ یہ دعا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد انھوں نے کی تھی اور پہلی دعا تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جاتے وقت اور بعض علماء و مفسرین نے اس دعا کو بھی تعمیر بیت اللہ سے پہلے وقت کی قرار دیا ہے۔ جبکہ دونوں کو چھوڑ کر واپس جا رہے تھے اور اس کی تائید امام بخاری کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ (۲۰) مولانا مودودی نے بخاری کی اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اس میں یہ بھی ہے:-

حضرت ابراہیم جب پہاڑ کی اوٹ میں پہنچے جہاں سے یہاں بیٹھے نظر نہ آنے تھے تو بیت المقدس کی طرف (یعنی پاس جگہ کی طرف جہاں آج کل رافضی بیعت اللہ تعمیر کر رہا تھا) رخ کیا اور اللہ سے عرض کیا۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصہ کو تیرے محرم گھر کے پاس لایا ہے تاکہ اسے پروردگار یہ بیان نماز قائم کریں ہنسنا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھلنے کو بھیج دے شاید کہ یہ شکر گزار نہیں (۲۱)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جیسا کہ اوپر گزر چکا امامت عامہ کا منصب عظیم عطا فرمایا تھا اور ان کو اپنے بیٹے اسمعیل کی مدد سے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا جو اس سطح زمینی پر خدا کا سب سے پہلا گھر ہے جو تمام انسانوں کے لیے تیار کیا گیا۔ کعبہ۔ جو دعوتِ توحید و اشاعتِ اسلام کا عالمگیر مرکز اور قیامت تک دنیائے تمام علمائوں کا دھڑ تھا ہوا دل ہے۔ اسی دل سے ان کے فرائض میں ایمان و اسلام کی جلی دھڑکتی ہے یہ واضح دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسمعیل ہی امامت عامہ کے وارث بنائے گئے تھے اور وہی بیعت اللہ کے سب سے پہلے متولی ہوئے۔

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے
جو مکہ میں ہے۔ عالمِ دلوں کے لیے برکت اور

(آل عمران ۹۶) ہدایت کا مرکز

اس مرکزِ ہدایت کی نگرانی کا ذمہ سارا ایک ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل دونوں کو بنایا گیا تھا اور ابراہیم اور اسمعیل کو ذمہ دار بنایا گیا کہ یہ گھر کو طواف کرنے والوں اور احکامات کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ (البقرہ - ۱۲۵)

"پاک" صاف رکھنے دے متعہ ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں سے پاک معاف رکھنا ہے جو اس گھر کے متعہ تعمیر کے منافی ہوں عام اس سے کہ وہ گندگی اور نجاست پر جس سے عبادت گزاروں کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو یا اربابِ بھر و تعب کے ہنگامے ہوں جن سے ان کی کیونوں میں غل و لغظ ہو یا اعتنا نہ ادا توان ہوں جو خدا کے گھر کو ترک و بیت پرستی کا گروہ بنا کر رکھ دیں ان ساری چیزوں سے اس گھر کو پاک رکھنے کی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل پر ذمہ داری

(۱) شیر سوز عالم ج ۲ ص ۵۷

ذالِ دُحیٰ النبیؐ تھی اور تاریخ گماہ ہے کہ انھوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کیا: (۲۲)
 ”پاک کھنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر
 کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو، جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی
 دوسرے کو مالک، معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا اس نے حقیقت میں
 اسے گنہگار دیا۔“ (۲۳)

صفات

حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نمایاں ترین صفت علم تھی۔ یہ صفت صرف حضرت ابراہیمؑ اور
 حضرت اسماعیلؑ کے لیے قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے لیے دو جگہ، سورۃ قہر آیت ۱۱ اور
 سورۃ ہود آیت ۷۱ میں اور حضرت اسماعیلؑ کے لیے سورۃ الصافات آیت ۱۰۱ میں۔ ان کے علم کا سب سے
 بڑا مظاہرہ ان کی اپنی قربانی کے واقعے میں ہوا۔ ان کی دوسری صفت صبر تھی۔ (الانبیاء: ۸۵) واقعہ
 قربانی میں اسی صفت کا بھی ثبوت بدھل ہے۔ اقبال نے کہا ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیلؑ کو آدابِ فرزندگی۔
 میرے نزدیک اس سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ ان کو آدابِ بندگی کس نے سکھائے تھے۔ انہیں کس نے یہ بتایا
 کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو خواب دیکھا وہ امر الہی تھا اور پھر اس امر الہی کے آگے انھوں نے تسلیم خم کر دیا۔
 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
 اباجان! آپ کو جو کچھ حکم یا جا رہا ہے
 اسْتَجِ ابْنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ
 کر ڈیلے۔ آپ ان شمارا شیخ مجھے صابروں
 الصّٰبِرِیْنَ (الصفت: ۱۰۲) میں سے پائیں گے۔

یہ جواب علم اور صبر تینوں ہی صفات کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کا اپنے اس بیٹے کو ذبح
 کرنے پر آمادہ ہو جانا جو ان کی دعا کا پھیل، ان کی تمناؤں کا نظیر اور ان کا حصہ پیر ہی تھا۔ بلاشبہ ان کے
 علم ان کے صبر ان کے اسلام اور ان کی محبت الہی کی نادر راویوں میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ کا بلا تامل ذبح
 ہو جانا پر تیار ہو جانا کیا کم نادر الوجود ہے؟ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اسلام کا ایک ہی صیغے میں
 ذکر کر لیا ہے۔

آخر کو جب ان دونوں نے تسلیم خم کر دیا تو

فَلَمَّا اسْلَمَا دَعَا

(۲۳) نعیم القرآن ج ۱ ص ۱۱۱

(۲۲) تدبر قرآن ج ۱ ص ۲۸۸

الْحَمْدُ لِلَّهِ (۱۰۲) ابراہیم بی بی کو ماتھے کی لگا کر دیا۔
یہ واقعہ اور اس کی تفصیل ہر سال دہلی الحجہ میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اس لیے میں نے یہاں تفصیل
ترک کر دی ہے۔

قرآن میں خاص اہتمام سے ان کا ذکر
کا ذکر فی الکتاب (یاد کرو کتابیں) کے قعر سے سورۃ مریم میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر
ہے ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔

اور کتاب میں اسماعیل کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول اور
نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ (۵۵-۵۴)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قرآن میں صرف نبی کہا گیا ہے اور حضرت اسماعیل کو رسولِ ادنیٰ کہا گیا ہے۔ اس
عظیم ہوا کہ ان کو نبوت کے ساتھ رسالت بھی ملی تھی۔ ان کو رسالت کب ملی تھی اسکی حراست ہمیں نہیں ہے جو طائفہ بعض
محققین نے قیاس کیا ہے کہ بعد ان کو منصب نبوت رسالت پر مقرر کیا گیا ہو گا۔ اور آیت ۵۴
میں ان کی جہت بیان کی گئی ہے وہ صادق الودعہ کی ہے۔ یعنی وہ وعدے کے سچے اور پکے تھے۔ وعدے
کی سچائی کا سب سے بڑا مظاہرہ واقعہ قربانی میں ہوا۔ اپنے والد سے جو وعدہ انھوں نے کیا اس کو پورا
کرنے میں ذرہ برا جو جھک انھوں نے نہیں دکھائی اور بے جھجک چھری کی نیچے اپنی گردن رکھ دی۔ صادق الودعہ
کی تشریح مولانا امین الحسن اعلائی نے یہ کی ہے۔

یہ یاد رکھیے کہ صادق الودعہ بظاہر ہر کب تو معرفت و لفظوں سے ہے لیکن یہ مومن و مسلم کے کلام
کی ایک جامع تعبیر ہے۔ اللہ کا جو بندہ اپنے رب سے کیے ہوئے عہد یا راستہ باز ہے اور اس
کی خاطر اپنی گردن کٹوا سکتا ہے۔ اس نے ایمان و اسلام کی معراج حاصل کر لی۔ رہے وہ لوگ
جو ابراہیم و اسماعیل کے نام پر محض نسب فرشتی اور نافرمانی کر رہے تھے ان کے سامنے قرآن نے
آئینہ رکھ دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی سیاہ روی کا نشانہ لگا کر لیں۔ (۲۴)

اور آیت ۵۵ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے
تھے اور دوسری یہ کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ پہلی بات کے سلسلے میں حضرت اسماعیل کا خاص مشق
کے ذیلی عنیان سے مولانا اعلائی نے لکھا ہے:-

نماز اور زکوٰۃ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں تمام حقوق اللہ اور تمام حقوق العباد کی ایک جامع تعمیر ہے۔ ان ہی دو چیزوں پر تمام شرائع کی بنیاد ہے جس نے ان کا اہتمام کیا اس نے تمام دین و شریعت کو قائم کیا اور جہلہ زمان کو ہدم کیا اس نے پورے دین کو ہدم کیا (۲۵) دوسری بات کے سلسلے میں خدا کا کامل اعیانہ بندہ کے ذریعہ جنوں سے دیکھتے ہیں :-

وكان عند ديبه مرفيًّا ابيك جامع تعريف ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک حرف کے ساتھ اعضائے کئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نگاہوں میں بالکل ٹھیک ٹھیک ویسے ہی تھے جیسا وہ اپنے بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہو تو جس کے لیے خود پروردگار یہ خیرات دے کہ وہ اس کی پسند کے عیار پر پورا اترتا اس سے بڑھ کر کامل اعیانہ اور کون ہو سکتا ہے۔ (۲۶)

توراة سے پہلے صحف ابراہیم کی شریعت نافذ رہی

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں جو شریعت تھی حضرت اسمعیل علیہ السلام ہی شریعت کے حامل اور اسی پر عامل تھے۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحف موسیٰ یعنی توراة سے پہلے مکہ مکہ نازل ابراہیم کی دونوں شاخیں۔ اسمعیل و اسرئیل۔ اسی شریعت پر عامل تھیں جو صحف ابراہیم میں نازل ہوئی تھی۔ اس کی ایک نئی نسل یہ ہے کہ صحف ابراہیم اور توراة کے درمیان کسی صحیفہ کے نازل ہونے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں دو مقامات میں صحف ابراہیم کا ذکر ہے اور دونوں ہی جگہ صحف موسیٰ کے ساتھ ہے۔ سورہ النجم کی آیت ۳۶-۳۷ کا ترجمہ یہ ہے :-

”کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا ؟“

اور سورہ الاعلیٰ کی دو آخری آیتوں کا ترجمہ یہ ہے :-

”یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی لکھی گئی تھی۔ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔“

سورہ النجم میں دونوں کے ذکر کے بعد ان کی تعلیمات کا ایک خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور سورہ الاعلیٰ میں پہلے کچھ تعلیمات بیان کرنے کے بعد ان دونوں غیروں کے صحیفوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری دلیل سورہ یوسف میں

ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بن مین پر جب چوری کا الزام لگا اور حضرت یوسف کے کاندھوں نے ان کے بھائیوں سے اس کی سزا دریافت کی تو انھوں نے جواب دیا تھا۔

انھوں نے کہا میں کی سزا؟ جس کے سامان میں ہے چیز نکلے وہ آپ ہی سزا میں رکھ لیا جائے
ہمارے یہاں تو ایسے ظالمین کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ (آیت ۷۵)

”ہمارے یہاں“ اس سے مراد خاندان ابراہیمی ہے اس آیت کے تحت مفسرین کثیر نے لکھا ہے:-

وهكذا كانت شريعة ابراهيم
عليه السلام ان السارق
يبدن الى المسروق منه (۲۷)
اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی
کہ چور اس شخص کے حوالہ کر دیا جاتا تھا جس
کی اس نے چوری کی ہو۔

تفہیم القرآن میں ہے:-

خیال رہے کہ یہ بھائی خاندان ابراہیمی کے افراد تھے لہذا انھوں نے چوری کے معاملے میں جو قانون
بیان کیا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا یعنی یہ کہ چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس
کا مال اس نے چرایا ہو۔ (۲۸)

مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے:-

”یہ شریعت ابراہیمی میں چور کی سزا تھی یعنی جس کے پاس سے چوری نکلے وہ ایک سال تک غلام ہو کر سزا“ (۲۹)

قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں حضرت یوسف کی یاد
باقی تھی اور ظاہر ہے کہ نبی اسرائیل میں اس وقت تک وہی شریعت نافذ رہی ہوگی جس پر حضرت یوسف عامل ہے
ہوں گے اور وہ شریعت ابراہیمی کے سوا کوئی دوسری شریعت نہیں ہو سکتی۔ زبور کے دربار میں رحل مومن کی جو بے قرینی
تقریر ہے اس میں انھوں نے کہا ہے۔

”اس سے پہلے یوسف تھا کہ اس بشارت لیکر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے
شک ہی میں پڑ رہے پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول
ہرگز نہیں بھیجے گا۔ (آیت ۳۴)“

اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت تک صرف حضرت یوسف ہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا تذکرہ بھی مصر میں

(۲۷) تفسیر قرآن فی شرح ۲ ص ۲۵۷ - (۲۸) تفہیم القرآن ج ۲ ص ۲۲۰ - (۲۹) حاشیہ عثمانی

موجود تھا یہاں تک کہ اسماعیل کا تعلق ہے تو حضرت اسماعیل کے بعد اس حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک کوئی نبی ان میں مبعوث ہی نہیں ہوا اس لیے وہ اسی شریعت کے مکلف تھے جو انہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے ملی تھی۔

وہ کثیر الاولاد تھے

تورات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پر چھری بھرنی چاہی تو فرشتے نے نماحک کہ ہاتھ روک لو اور یہ الفاظ کہے :-

خدا کہتا ہے کہ چونکہ تونے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو چاہی نہیں رکھا۔ میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیرے نسل کو آسمان کے تاروں اور ساحل بحر کی پت کی طرح پھیلا دوں گا (۳۰) یہ نسل میں برکت اس طرح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل کو بارہ بیٹے عطا کیے۔ بیٹیاں کتنی تھیں۔ یہ نہیں علوم۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے :-

عرب کے علماء و افساب اور بائبل کا متفقہ بیان ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے کہ جب مکہ پر جو مہموں کا قبضہ ہو گیا تو اولاد اسماعیل کا بہتہ تھوڑا حصہ اس شہر میں بسا رہ گیا باقی سب عرب کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے۔ تاریخ اس باب میں خاموش ہے کہ اسی بارہ بیٹوں کی اولاد کہاں کہاں گئی اور کون کون سے قبائل ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ (۳۱)

کارِ نبوت و رسالت

چونکہ کعبہ مکرمہ عالمگیر دعوت اسلامی کا مرکز ہے اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا دائرہ محدود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد رسالت ہی میں کعبہ پورے عرب کا مرکز بن گیا تھا۔ عرب کے اطراف و جوار سے لوگ حج کے لیے کعبہ ہی آتے تھے۔ نبی جبرہم ان کی کار نبوت و رسالت کا ایک خاص قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے میں وہ پہلے بڑے تھے اور اسی قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ انکی اولاد کی تعداد کم تھی اس لیے ان کے بڑے بڑے ذات و فئات کے بعد نبی جبرہم کی کعبہ کی قومیت پر تقابض ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا تھا۔ انھوں نے اپنی ذریت کے لیے بھی اس کی درخواست کی تھی۔ اس کے جواب میں کہا گیا تھا۔ "میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے" (البقرہ: ۱۲۴) حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی

اور ان کی نسل میں آخری نبی۔ رسول کے سوا کوئی نبی نہیں آیا اس لیے آخری نبی کی بعثت تک وہی "امام الناس" تھے۔ یہ منصب نبی اسرائیل کو بھی حاصل ہوا تھا لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ منصب ان سے چھین لیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عاصی بطور پر یہ منصب

نبی اسرائیل سے چھین کر امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا اور اس وقت نبی اسمعیل ہی کی بقعد زیادہ تھی۔ اگرچہ حضرت اسمعیل کی کار رسالت کی تفصیل تاریخوں میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کا اندازہ ان اثرات سے کیا جاسکتا ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد رسالت تک موجود تھے۔ اس سلسلے میں سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی سامنے رکھی چاہیے۔

اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بن بھتیجی کی زمین میں بسایا ہے۔ اے ہمارے رب! میں نے اس لیے بسایا ہے کہ یہ نافرمان کرے پس تیرے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو بچھڑانے کی روضی عطا فرماتا کہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ (ابراہیم، ۳)

اس آیت میں درحقیقت حضرت اسمعیل کی پوری دعوت آئی ہے۔ اس آیت میں فاد زقہم من انعامات کا جو فقرہ اس کے لیے ہے اس میں مغرب کی تیرے لکھنے :-

ای بسا کہ یذا اللہ عھونا علی عتاک تاکہ یہ تیری اطاعت پر ان کا مددگار ہو۔

مکہ چونکہ ہادی بر ذی درج تھا اس لیے ضروری تھا کہ والوں کو رزق کی طرف سے اطمینان دلایا جائے۔ اثرات غائبانہ پوری تاریخ انبیاء میں ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی (جبکہ ان کے اندر کوئی نبی نہ آیا تھا) ان کے عقائد و اعمال کے اتنے اثرات باقی نہیں رہے جتنے حضرت اسمعیل کے اثرات باقی تھے۔ ڈھائی ہزار برس کے بعد آخری نبی کی بعثت نبی اسمعیل میں ہوئی۔ اس وقت تک ابراہیمی و اسماعیلی دعوت اور ان کے اعمال و عقائد کے اثرات باقی تھے جن میں مشرکین عرب نے طرح طرح کی خرابیاں پیدا کر دی تھیں۔ علمائے اس پر کرتا تھا کہ یہی اس کی وہ کیا چیز تھی جس میں اصلاح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقی رکھا۔ یہاں یہ اثرات کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے عقاید۔

اللہ کا عقیدہ نہ صرف یہ کہ مشرکین عرب میں موجود تھا بلکہ وہ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتے تھے کہ آج کے مسلمان بھی اس سے نا آشنا ہیں۔ مشرکین کی خرابی یہ تھی کہ انھوں نے اللہ کی ذات، صفات اور حقوق میں طرح طرح

کے شکر کی آمیزش کر ڈالی تھی حضورؐ کی بعثت کے وقت بھی وہ اللہ کے خالق، مالک، اکل، پانی برسلنے والا، قہر لگانے والا اور مدبر کائنات ملتے تھے اور کج حال یہ ہے کہ تدبیر کائنات کے برکت سے کام لے کر ان کے قطب الاقطاب قیومؑ نہاں کے حوالے کر دے ہیں۔ اللہ کے بارے میں شریکین کے کچھ عقائد جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں اور بطور الزام ان پر حجت قائم کی گئی ہے کہ جب یہ سب کچھ ملتے ہو تو پھر دلوں کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں شریک کیوں ٹھہراتے ہو۔ میں یہاں چند آیتوں کے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں جہاں تمام انسانوں کو بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے۔ کیا گلیا ہے۔

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو۔ گوے میں مان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توفیق اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی اور جسے پانی برسا یا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اماندہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ (البقرہ - ۲۲)

اس آیت کے تحت مولانا امین احسن اعظمی نے لکھا ہے

یہ دلیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ تم خدا کا کوئی ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ درکن حالیکہ تم جانتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کو مانتے ہو کہ زمین کا اس صورت میں پیدا ہونا اور آسمان کا اس شکل میں وجود اس آفاقی قدرت سے ہوا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا کے سوا کسی اور نے نہیں بنایا ہے۔ اسی اقرار کے بعد آسمان و زمین کے انتظام میں کسی کو خدا کا شریک نہ ماننا ایک ایسی بے جوڑ بات ہے جو بالکل واضح ہے۔ قرآن نے یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے (۳۲) مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:-

یعنی جب تم خود ہی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر تمہاری بندگی صرف اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ دوسرے کون اس کا حق دار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجالاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی و عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا وہ یہ خدا کے سوا دوسرے کے ساتھ برتا جائے۔ (۳۳)

سورہ یونس کی ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھیے۔

اِن سے پوچھو کون تم کو سحمان و زمین سے رزق دیتا ہے۔ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بنے جان میں سے جاندار کو اور کون جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے۔ کون اس نظم عالم کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم احقیق کے خلاف جلتے ہو پھر نہیں کہتے؟ (یونس - ۳۱)

یہاں اس قسم کی تمام آیتوں کا استقصا مقصود نہیں۔ ان شارائط جو تھے دور میں کچھ زیادہ تفصیل پیش کی گئی ہے۔ زندگی میں جاہلیت کے عقیدے کے عنوان سے جولائی ۶۵ء کے شمار میں ایک مقالہ بھی شائع کیا تھا۔

مشرکین عرب کے اعمال مشرکین عرب نے شرک کے آخر سے اپنے اعمال میں بھی بہت سی فراموشیاں پیدا کر لی تھیں۔ یہاں تک کہ شرم و حیا کے لحاظ سے جو افسانہ کا استیازہ وہ بہت نیچے گر گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں ابراہیمی شریعت کے بہت سے احکام نو اور ناپچلے آ رہے تھے۔ میں یہاں چند کا ذکر کر رہا ہوں۔ "سورہ عالم" جلد دوم کی ایک عبارت نقل کرتا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے:-

اگرچہ تاریخ میں حضرت اسمعیل کی زندگی کے حالات اور ان کے رسالت کے کام کی کچھ تفصیلات نہیں ملتی لیکن ان کی رسالت کے کامیاب ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ خاتم کعبہ کو تمام عرب میں مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ حج اور قرب کے لیے تمام اطراف و نواحی سے لوگ کھینچ کھینچ آتے رہے۔ مناسک حج تقریباً وہی رہے جو ابتدائیں تقریب کے تھے صفا اور مردہ کی سعی اور اذی الحجہ کو مٹنی میں قربانی کا طریقہ بھی عربوں میں رائج رہا جو بلاشبہ حضرت باجرہ کی سعی اور حضرت ابراہیم کی قربانی کی یادگار تھا۔ حج اور قرب کی خاطر جا رہندوں کی حرمت بھی تمام اہل عرب میں مسلم رہی اور دین ابراہیمی کے دو سبب سے شعائر بھی عربوں میں مروج رہے مثلاً ختنہ، غسل جنابت، جانوروں کو ذبح کرنے اور اسداٹوں کو کھانے کا طریقہ۔ مردوں کو دفن کرنا، نکاح اور طلاق اور اعداد (بیوہ کے سوگمے کا قاعدہ، ملیٹیوں، ناؤں اور بیٹیوں کو حرام سمجھنا، قصاص اور دیت اور قسامت کے احکام وغیرہ۔ اس کے علاوہ بعض حکمات عرب و غور بھی کرتے تھے۔ بعض نماز بھی پڑھتے تھے جیسے کہ

سابعہ الایادی حضرت ابو ذرؓ کو بھی لایا۔ انہوں نے کہنے سے تین سال پہلے ہی نماز پڑھتے تھے اگرچہ صلوات

نہیں کہ وہ کسی قسم کی نماز نہ تھی۔ اس کے علاوہ عربوں میں روزہ کا بھی ایک طریقہ رائج تھا وہ اعتدال
بھی کرتے تھے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جاہلیت میں ایک ایسے ات کے اعتکاف کی نذرانی
تھی۔ بہت سی چیزوں کو اہل عرب نیکی کا کام سمجھتے اور ان کی مدح کرتے تھے مثلاً مہمان داری و سفر کی
ضیافت، مساکین کی مدد کرنا و عیال کی کراہ اگر حضرت اسمعیلؑ کی رسالت کو عرب میں غیر معمولی کامیابی
حاصل نہ ہوتی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ڈھائی ہزار برس جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبے رہنے کے باوجود رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ان کے بھیلے ہوئے دین کے آثار باقی اور تمام عرب میں جبارانہ
سلاطین تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اور ان سے متاثر ہونے والوں کی تبلیغ ہی کا یا اثر
تھا کہ اہل عرب میں حضورؐ کی بعثت کے زمانے تک اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ تصورات پلے بھلتے تھے
جن کا ذکر قرآن مجید میں جاہلکہ کیا گیا ہے۔ (مثال کے طور پر ملاحظہ ہو۔ زخرفہ آیت ۷۸، سورہ
فصلت آیات ۱۶-۱۷، سورہ مؤمنون آیات ۱۶-۱۷، سورہ یونس آیات ۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-

مولانا مودودی نے اپنے اختصار کے ساتھ یہاں جو چیزیں لکھ دی ہیں وہ قرآن کی آیات، احادیث نبویؐ اور صحابہؓ اور تاریخ کی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز کے لیے عبارتیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن میں اس کو ضریعہ کو مباحث ہول کرنا نہیں چاہتا۔ صرف تفسیر نظر ہی کی ایک عبارت کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ معلوم ہو کہ تلبہ کہ حضرت ابراہیمؑ و یعقوب علیہما السلام نے اپنی کئی اولادوں کو وصیت کی تھی۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اٹھ بیٹوں — اسمعیل اور ان کی ماں باہرہ قبیلہ اور اسحاق اور ان کی ماں سارہ اور اپنے چھ بیٹوں کو جن کی ماں قنطرہ بنت یقطان الکنعانیہ تھیں (اور جن سے انھوں نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد نکاح کیا تھا) وصیت کی تھی اور یعقوب نے اپنے بارہ بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ (۲۵)

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قمر الکائن حضرت سارہ کی وفات کے بعد قطرہ یا قطوراسے کیا تھا تو آخری وصیت کے وقت حضرت سارہ کی موجودگی صحیح نہیں معلوم ہوتی رہیں نے تقریر منظر ہی سے یہ روایت صرف اس لیے لے لی ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی کچھ تفصیل موجود ہے۔

مختصرُ و داد سالانہ اجلاس مرکزی مجلس شوریٰ

جماعت اسلامی

الہیہ کیمزیمیں شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا سالانہ اجلاس ۵ مئی ۱۹۸۵ء کی شام کو اختتام پذیر ہوا۔ جماعت کی کارکردگی کی سالانہ رپورٹ پیش کی گئی۔ کچھ ضروری امور و مسائل زیر غور آئے اور مناسب فیصلے کیے گئے۔

مرکزی بیت المال کا گوشمارہ آمد و صرفت مع آڈٹ رپورٹ پیش کیا گیا۔ ارکان شوریٰ نے اہمیت کا اظہار کیا ہے۔ بعض ضروری مشورے بھی دیے۔

یکم اپریل ۱۹۸۵ء تا ۳۱ مارچ ۸۶ء کا بجٹ منظور کیا گیا۔ متوقع سالانہ آمدنی - ۹۵۴, ۹۶۵/-
متوقع مصارف - ۱۲۵۴, ۵۵۰/- اس طرح - ۲۷۰, ۵۴۰/- کا متوقع خسارہ ہے۔ جو متوسلین جماعت کی اعامتوں اور قرض فیس کو پر کیا جائے گا۔

حالات حاضرہ پر تفصیل سے غور ہوا۔ مطلقہ کے نان و نفقہ سے متعلق سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ قرآن مجید کی غیر قانونی قرار دینے کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ میں دائر کردہ مقدمہ کی جرات کے بھیاں اور مسلسل چلنے والے فسادات، سری لنکا کی سنگین صورت حال، بیمار کان مجلس کے شدید تاثرات سامنے آئے اور مسئلہ قرآن دینی منظور کی گئیں۔

یہ اجلاس محترم امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ابواللیث صاحب اعلائی ندوی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ درج ذیل ارکان مجلس شوریٰ شریک اجلاس ہوئے۔

- ۱۔ جناب رشید عثمانی صاحب مہاراشٹر
- ۲۔ جناب عبدالقدوس صاحب اترپردیش
- ۳۔ عبدالغفر صاحب آندھرا
- ۴۔ ڈاکٹر احمد سجاد صاحب راجی

- ۵۔ مولانا سید احمد علی قادری قادری زندگی نو
 ۶۔ جناب بی کے عبداللہ صاحب کیرا
 ۷۔ انعام الرحمن خاں صاحب ایم پی
 ۸۔ سید یوسف صاحب مرکز
 ۹۔ محمد شفیع مونس صاحب
 ۱۰۔ سید عابد حسین صاحب یو پی
 ۱۱۔ محمد سراج الحسن صاحب مرکز
 ۱۲۔ افضل حسین قیوم صاحب
 ۱۳۔ افضل حسین قیوم جماعت

۱۔ مطلقہ عورت کے نان و نفقہ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ

مرکزی مجلس شہری جماعت اسلامی ہند نے اپنے سالانہ اجلاس میں مطلقہ عورت کے نان و نفقہ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلہ مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۸۵ء پر اپنی گہری تشویش اور سخت اضطراب کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کے تول و فعل کے اس تضاد کا کھلا نتیجہ ہے جو مسلم پرسنل لا کے معاملہ میں اس نے اختیار کر رکھا ہے۔

۱۹۷۶ء میں جب ضابطہ فوجداری کی تدوین جدید ہو رہی تھی تو اسی وقت مسلم رہنماؤں نے حکومت ہند سے پُر زور مطالبہ کیا تھا کہ اس کی دفعہ ۲۵ سے مسلمانوں کو مستثنیٰ قرار دیا جائے کیونکہ مطلقہ عورت کو حقد ثانی تک سابقہ شوہر کی بیوی ماننا مسلمانوں کے قانون نكاح و طلاق میں صریح مداخلت کے مترادف ہے اور آجہانی محترمہ اندر لگا نہ گی نے اس مطالبہ سے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ وزارت داخلہ میں اسی وقت کے وزیر مملکت مسٹر رام داس مر دھانی راجہ سبھائی دا شیخ طور پر یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت ضابطہ فریج داری کے ذریعہ مسلمانوں کو ~~مطلقہ عورت~~ مداخلت نہیں کرنا چاہتی مگر سپریم کورٹ کے فیصلے نے اہل حق صاحبان نے اب یہ کہا ہے کہ حکومت ہند کو یہ غلطی ہو گئی تھی کہ مہر کی رقم حلال ہے یہی پروا جب الوداع ہوتی ہے جب کہ ان کے خیال کے مطابق یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح گویا ضابطہ فریج داری کی کوئی ~~مداخلت~~ (ج) اب عملاً غیر موثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اپنے تازہ فیصلہ میں سپریم کورٹ کی آئینی بننے (اپنے خیال کے مطابق) ~~مداخلت~~ ایک غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ اصلاح کی ہے کہ مذکورہ مقدمہ میں ضابطہ فریج داری کی متذکرہ دفعہ کا جو تعلق بہتر طور پر اگیلا وہ صحیح نہیں ہے۔ ان مباحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت ہند اگر روزِ اول ہی

ضابطہ فوج و عبادی کی دفعات ۱۲۵، ۱۲۷ سے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے مستثنیٰ قرار دیتی تو قابلِ درج صاحبان کو باقی ظاہرہ یا فضل بنی یا محمد احمد خاں مقدمہ کے ذریعہ مسلمانوں کے شرعی قوانین کو اس طرح ملایا، نہت بھڑلے کامیوق نہ ملتا۔ مرکزی مجلس شوریٰ نے حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی یقین دہانیوں کو روک دینا لے اور ضابطہ فوج و عبادی کی تندرہ دفعات میں فی الغرر مناسب ترمیم کے مسلمانوں کو ان سے مستثنیٰ کر دے۔ اب ضرورت بھی نمایاں تر ہو گئی ہے کہ ان کے رہنما اصولوں کے باب میں درج دوم ہم کے تعلق سے بھی کوئی واضح اور ذرا ٹوک فیصلہ کیا جائے تاکہ اس کی آڑ میں مسلم پرنسپل کے خلاف چلائی جانے والی مہم کا سدباب ہو سکے۔

مقدمہ محمد احمد خاں بنام شاہ بانو بیگم کا فیصلہ سناتے ہوئے آئینی بیچنے جس انداز میں مسلم پرنسپل لاہور کی مداخلت پر نکتہ چینی کی ہے اس سے کوئی اچھا تاثر بہر حال قائم نہیں ہوتا۔ عدالت نے آئین کی دفعہ ۱۴۱ کے تحت عملی اقدام کے لیے حکومت کو ابھارا ہے تاکہ (۱) اس کے اپنے خیال کے مطابق مختلف نظریات کے حامل قوانین سے بااختیار ملک کی وفاداریوں کو منایا جاسکے اور قومی یکجہتی سہل الحصول ہو جائے۔ مگر ٹھوڑے سے غور و فکر کے بعد یہ بات بخوبی سمجھی جاسکتی ہے کہ یہ طرزِ فکر نہایت خطرناک رجحانات کی نشان دہی کرتا ہے۔

سپریم کورٹ کی دو فیصلے (۱) صاحبان (۲) جس مرتبہ فضل علی اور جسٹس ۱۷ ورما راجن نے ۳ فروری ۱۹۷۹ء کو جس شخص سے یہ مقدمہ ایک وسیع تر بنچے کے حوالے کیا تھا وہ یہ تھی کہ مقدمہ باقی ظاہرہ اور فضل بنی کے فیصلے انہیں پرنسپل کے فیاضی تصور و حلاق کے منافی اور ضابطہ فوج و عبادی کی دفعہ ۱۲۷ (۳) (ب) کے سیدھے سادے مفہوم کے خلاف معلوم ہوئے۔ اس بنا پر ان کا خیال تھا کہ ان کے دور رس اثرات پر مبنی سوالات کا پورا پورا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ مگر اپنے عایدہ فیصلہ میں فاضل بنی صاحبان نے قرآن و حدیث کے اور بعض قانونی اصول کی راہوں کے جس انداز سے حوالے دیے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ حق و انصاف کے تقاضوں کی تکمیل کے بجائے انہیں کچھ میں پسند و ایلا کے ذریعے ذاتی رجحانات کی توثیق کی زیادہ فکر رہی ہے۔ مہر کی تعریف متعین کرنے میں جہاں ملا اور ڈاکٹر پارسی دیوان کی کتابوں سے مدد لی گئی ہے اور کسی نہ کسی طرح ایک خاص مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہی ان دونوں صاحبان کی اور علیحدگی کی ان تحریروں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا کہ عدالت کی کمیشن پر ناواقف و فقہ کی ذمہ داری شوہر پر ہے پوری طرح سناٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ جہاں محمد احمد خاں کی طرف سے قانونی شرعی کی محافظت کرنے والوں پر سخت تنقید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک غیر ضروری قومی وحدت کا خطرہ ہے وہیں شاہ بانو کی تائید کرنے والی ایک منظم کی تلاش کی

گئی ہے۔ بار بار ڈاکٹر طاہر محمود کے حوالے دیے گئے ہیں کہ کس طرح موصوف نے مسلم پریسل لاکوٹم کے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حکومت پر کسی وکیل کے حوالے سے یہ طنز بھی کیا گیا ہے کہ اہلکے یا اس قانون کی قوت ضرور ہے مگر سیاسی جرأت کہاں ہے؟ یہ قریب اس بات کے قمار ہیں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کی پر دق رائٹینی ریج کے فاضل ریج صاحبان سے شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ معیارات نظر انداز ہو گئے ہیں جنہیں ایک آزاد و فیضانہ راہ و حق و انصاف کے معاملہ میں حقیقی معنوں میں حساس عدلیہ کا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں اگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ دوسرا سوال ہے کہ ہماری عدلیہ خداوند استہدیں پابند عدلیہ کی راہ پر نہ چل پڑے تو یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے۔

مجلس شوریٰ نے ملکی عدالتوں کے فاضل حکام سے بجا طور پر اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وہ ذاتی رجحانات اور میلانات سے بلند تر ہو کر مختلف تہذیبوں کے حامل اپنے ملک کے باشندوں اور مختلف طبقات کے معاملہ میں ان کے رسم و رواج اور شخصی قوانین کے استقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے جتنی برائیاں فیصلے کریں گے۔

جماعت کی مرکزی مجلس شوریٰ نے مسلمانان ہند کو توجہ دلائی ہے کہ وہ قوانین شرعی کی صحیح معنوں میں پابندی کریں اور یہ یاد دلائی ہے کہ اس معاملہ میں کوتاہی دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارہ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس میں عربیہ کوتاہی سے انکار کہ خدا و رسول کی باتوں کا مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ شرعی چیلنڈ اور نظام قضاہ کے ذریعے اختلافات و نزاعات کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔

مرکزی مجلس شوریٰ نے مسلم پریسل لا بورڈ سے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ وہ مسئلے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ان بے انصافیوں کے خاتمہ کے لیے پراس منظم اور نتیجہ خیز جدوجہد کی رہنمائی کرے گا جن کا ملت اسلامیہ کو سامنا ہے۔

گجرات کے بھیانک فسادات

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ نے اپنے سالانہ اجلاس میں گجرات کے بھیانک اور قابل مذمت فسادات اور کثیرہ عینی و مالی نقصانات پر سخت رنج و افسوس اور گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور ہلاک شدگان کے لیے مائدگان سے دلی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے انہیں صبر جمیل اور محبت و استقلال کی تلقین کی ہے۔ حکومت جواہر و انتظام کو قائم اور عدل و انصاف کے معاملہ میں ناکام رہی ہے

اس کی وجہ سے اندیشہ پیدا ہوا کہ اس کی ذمہ داری یاد دلانی ہے اور اس سے

کہ حاصل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ مجرموں کو ان کے اثر و رسوخ کا کوئی لحاظ رکھ کر
نہ لایا جائے اور متاثرہ لوگوں کو ان کے جانی و مالی نقصان کا معاوضہ ادا کیا جائے۔

مجلس شوریٰ نے ان خبروں پر خصوصی سمیت سے اظہار تشویش کیا ہے کہ امن و انتظام کی ذمہ داری
اور پولیس نے نہ صرف اپنی ذمہ داریاں کو اتاری کی ہے بلکہ کھلا جانبدارانہ رویہ اختیار کیا ہے اور
یہ رویہ نہ تو براہِ عدل و انصاف کی مثالی کام صدق ہو گیا ہے۔

مجلس شوریٰ نے ان اطلاعات پر سخت ہیرت اور انہیں ظاہر کیا ہے کہ تعلیم گاہوں اور مدارس
سلسلے میں رزرویشن کی پالیسی گھٹیا مفادات کی حصول کی آئینہ دار ہے۔ یہ سراسر عداوت اور
پالیسی ہے کہ عاشق پس ماند کی بجائے کچھ نفاق، برادریوں کو رزرویشن کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اور
سلسلے میں حکومت نے رے کمیشن کی سفارش کو بھی قطعی طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ کمیشن کے متوجہ براہِ اضافہ
اطلاعات سے اگرچہ عمران جماعت کو فائدہ ہوا لیکن اس سے ادنیٰ ذات کے تلبہ براہِ فتنہ اور آبادہ فساد
اور مابعد یہ بات بھی کھلی کہ سامنے لگے ہے کہ فسادات کو جالان بوجھ کر سیاسی مفادات کے لیے فرقہ و
رنگ دیا گیا ہے۔

مجلس شوریٰ کے نزدیک یہ ایک سخت ظالمانہ اور نا حقیت اندیشہ ہے خواہ اس کی
حکمران جماعت یا اس کا کوئی گروپ ہو یا وزیر اعظم کے مطابق اس کی ذمہ داری اور رزرویشن پر عام ہو
مجلس شوریٰ نے ملک کے عوام اور ذمہ دار جماعتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ امن و امان کی بحال
فضا کو خوشگوار بنانے کی مل جل کر کوشش کریں اور اسی کے ساتھ فراخ دستی سے کام
لے ستم رسیدہ بھائیوں کے زخموں پر پھیا یا رکھیں اور پھر دہائی تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر
کہ اس نے انہیں جان و مال کے نقصانات سے محفوظ رکھا۔

سری لنکا کی سنگین صورت حال

جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شوریٰ نے سری لنکا کی سنگین صورت حال پر تشویش ظاہر
کی ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی کی وجہ سے بڑھ چکی ہے

وہاں کی حکومت اور مل باشندوں کے درمیان مسلح تصادم کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ امن وامان درہم برہم ہے۔ قیمتی جانیں آئے دن ضائع ہو رہی ہیں اور مل باشندوں کی ایک خاصی بڑی تعداد اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان آچکی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک اور سری لنکا دونوں پڑوسیوں کے باہمی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔

مرکزی مجلس شوریٰ نے ان واقعات پر مزید تشریش کا اظہار کیا ہے جو حال میں ہلیچنگ پسنڈ باشندے اور مل لسنے والی مسلم آبادی کے درمیان پیش آئے ہیں اور جن کی وجہ سے ملکا دو بھی پے چیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مجلس شوریٰ کے نزدیک اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ساری مخلوق خدا کے واحد کاتب ہے اور اولاد آدمی کے حیثیت سے سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بنا پر نہایت ضروری ہے کہ اس کے باہمی محبت اور ایک دوسرے کا احترام ہو اور مل جل کر رہیں۔ دانشندانہ رواداری اور مخلصانہ تعاون کے ساتھ زندگی گزاریں۔

مجلس شوریٰ نے کہا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح سری لنکا کی علاج دیہیہ بودا و تعمیر و ترقی کی بھی بہترین راہ یہی ہے کہ وہاں کے باشندے اپنے ملک کی سالمیت اور اتحاد کی قدر پہچانیں۔ امن وامان کی ضرورت و اہمیت کو محسوس کریں اور اختلافات کو رفع اور مسائل کو حل کرنے کے لیے منصفانہ اصدیل اختیار کریں جو مجاہدوں پر سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مجلس شوریٰ نے یہ توقع بھی ظاہر کی ہے کہ سری لنکا کی حکومت و قیام کے سامنے مصالحت کے لیے نئے اور قابل عمل نکات پیش کرے گی اور کمر و انکسار اور دانشمندی سے کام لیکر فریقین میں مسلحہ کا حل تلاش کریں گے۔ حکومت ہند اور حکومت سری لنکا کے درمیان مذاکرات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی آگے بڑھے گا اور حکمت و دانا ئی اور وسعت نظری سے کام لیکر مسئلہ بر ترائے حل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر جو مل باشندے ہندوستان آگئے ہیں وہ عزت و وقار کے ساتھ اپنے وطن بلکہ اپس جا سکیں گے۔

اسلام کا نظام معاشرت

اعتدال اور توازن کا شاہکار

(آخری قسط)

(پروفیسر محمد شمس الدین خان مخدومی)

اس کے علاوہ ایک دوسرے پہلو سے بھی معاملہ کو سمجھنا چاہیے اور یہاں سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے قدرت کا منشاء کیا ہے۔ قدرت نے عورت کے عضو تولید کے اندر ایک مزید عضو کا اضافہ کیا ہے جو بالکے کسی جانور کی مادہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ عضو ہے جسے پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ یہ عضو تناسل کے اندر ہی حصہ میں اس عضو کی موجودگی قدرت کا یہ اعلان معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ناز کوئی دھرم شالہ اور سرائے نہیں ہے جس میں جو مسافر چاہے آکر سکون حاصل کرے اور چلا جائے بلکہ اس کے برخلاف یہ ایک ایسا محفوظ حکمت کا ہے جس کا دروازہ کسی وقت کھل سکتا ہے جب کوئی مرد نکاح کا پردہ اوارہ رانی لے کر حاضر ہو۔ اور ایک بار یہاں سکون حاصل کرنے کے بعد اس کو بچانے کا عہد کر دیتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کے مطابق عورت کسی تیمم کا مال نہیں ہے کہ جو چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے برادری کرے بلکہ یہ ایک ایسا مال ہے جو اس کے لیے مخصوص کیا جاسکتا ہے جو اس کی حفاظت و نگرانی کا ذمہ بھی لیتا ہو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مزید ایک عضو کا اضافہ کرنے کے لیے کیا جو کہ عورت کو حواقی ملکیت بننے یا کر کے پرچلے جانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اسے کسی ایک ہی مرد کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور جب تک کوئی ایسا مرد نہ مل سکے کسی دوسرے مرد کو اس میں ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ اگر قدرت کا یہ منشاء نہ ہوتا تو اس مزید عضو کے اضافہ کی جہد ضرورت نہیں تھی۔

پھر بچے کو بھیجے۔ پیدائش کے وقت وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ مکھی بھگانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ مہینوں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ برسوں میں چلنا سیکھتا ہے۔ بولنا سیکھنے کے لیے مسلسل سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا بڑا ہوا تو تعلیم و تربیت کا محتاج ہوتا ہے غرض اس کی یہ محتاجی اس وقت تک طبعی رہتی ہے جب تک کہ وہ تعلیم و تربیت کا محتاج فراغت حاصل کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ بچہ کی یہ تجربہ داری اس کی پرورش کی یہ ضرورت مسلسل نگرانی اور تحفظ کی یہ محتاجی اور تعلیم و تربیت کی یہ ضرورت اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ انسانی نسل کی تباہی کے لیے ضروری ہے کہ نظام معاشرت میں نہ ہر وہ بیوی کے رشتہ کو ایسا استقلال حاصل رہے کہ یہ رشتہ تادیر باقی وقائم رکھا جاسکے۔

اسلام اپنے نظام معاشرت کے تعین میں قدرت کے ان سبب اشاروں اور ان سے حاصل ہونے والی رہنمائی کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اس لیے وہ عورت کی عصمت و حفت کو بنیادی اہمیت دیتا ہے اور ہر سطح پر اس کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ وہ عورت کو نکاح کے ذریعے ایک مرد کے لیے مخصوص کرتا ہے اور زندگی بھر اس رشتہ کو نبھانے کا عہد بھی بناتا ہے۔ تاکہ معاشرتی محل کی اینٹ کی یہ اکا بنان مضبوط اور مستحکم رشتے میں منسلک ہو کر ایک مضبوط اکائی بنا سکیں تاکہ ان اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت میں بھی استحکام قائم رہے اور اس کے زیر سایہ انسانیت کی نئی نسل پیدا ہوتی۔ پردہ ان چڑھتی اور تعلیم و تربیت باقی رہے اور معاشرتی عمارت کو تادیر قائم رہنے کا موقع میسر آسکے۔ اسلام قانونی قدرت سے بغاوت نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔

خاندانی نظام کی تشکیل چونکہ اسلام کے ہاتھوں ہو رہی ہے جو اپنی عظمت میں نظم و تربیت اور دسلیں کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ جہاں بھی ایک سے دو افراد جمع ہوتے وہ فوراً ان کو ایک نظم میں مجتمع ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر دشمن ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو وہ انہیں بھی مشورہ دیتا ہے کہ اپنے میں سے کسی کو امیر مقرر کر لیں۔ ایسا اسلام خاندانی نظام میں اجتماعیت کو نظر انداز کر کے کرے گا۔ چنانچہ اس نے یہاں بھی اجتماعیت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اصولی طور پر تو اس کا حکم ہے

معوذوں کے لیے بھی مصروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں (البقرہ ۲۳۰)
لیکن اس کے باوجود اجتماعی دسلیں نہ بٹانے کے لیے ضروری تھا کہ شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کو

دوسرے پر فروغیت دی جاتی۔ چنانچہ اس سلسلے کے حل کرنے میں بھی اسلام نے براہِ یکساں طریقہ کار اپنایا ہے جو (۱) عورت کا دائرہ عمل گھر کی چار دیواری تک محدود ہے جب کہ مرد کا دائرہ عمل ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔

(۲) عورت جسمانی طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے اس کا امتیاز حسن اور نزاکت ہے جب کہ مرد کا طاقت و قوت، جرات و حوصلہ اور اخصاب کی مضبوطی ہے۔

(۳) عورت ذہنی نفسیاتی اور جسمانی اعتبار سے مرد سے کمتر ہوتی ہے

(۴) عورت پر جذبات کا غلبہ مرد کے مقابلے میں جلدی ہوتا ہے اور اس کی عقل پر جذبہ بہت جلد غلبہ پالتا ہے۔

(۵) عورت علمی عوارض کی وجہ سے اکثر مریض کی سی حالت میں رہتی ہے جب کہ مرد کے ساتھ ایسی کوئی

مجبوری نہیں ہے۔

(۶) عورت اپنے فطری فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں گھر پر زیادہ رہتی ہے جب کہ مرد زیادہ عرصے تک گھر سے باہر رہ سکتا ہے۔

(۷) گھر کو چلانے کے لیے مالی وسائل کی فراہمی سب سے مشکل مسئلہ ہے جسے اسلام مرد کے ذمہ قرار دیتا ہے اور عورت کو اس سے مستثنیٰ قرار دیتا ہے۔

(۸) عمل تخلیق میں مرد کو فاعلی حیثیت حاصل ہے جب کہ عفت کو مفعولی اور داخل مفعول سے ہمیشہ افضل تسلیم کیا گیا ہے۔

اس کے باوجود اسلام عورت کے ذمے عمرتِ شہر کی امانتوں کی حفاظت شہر کی اطاعت بچوں کی پرورش اور اس سے کیے گئے عہد کو دیانت داری اور وفاداری سے نبھانے کو مقرر کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام نے فیصلہ کیا۔ چونکہ

”مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے“ (البقرہ ۵-۱۰۳) اور اس لیے

”مرد عورتوں کے تمام (مرد و عورتوں) ہیں۔ اس بنا پر کہ اللہ نے بعض کو بعض پر تعلیمت

دی ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔“ (النساء ۳۴)

ان اسباب کی بنا پر اسلام مرد کو عورت کا سربراہ قرار دیکر اسے خاندان کا سربراہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس تقریر کے بعد بھی اسلام اس بات کی تکرار کرتا ہے کہ کہیں مرد اپنی حیثیت کا غلط استعمال کرے اس کے محافظ قلم کو

قیخانہ نہ بنادے اس لیے یہاں بھی اسلام عورت کے لیے تحفظات کا تعین کر لے گا اور اسے حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کی مالک رہے گی۔ شادی کی وجہ سے شوہر اس کی جائیداد کا مالک نہیں بن جاتا۔ اسے اپنے مال پر تصرف کے پورے حقوق حاصل ہیں۔ شوہر پر فرض قرار دیا ہے کہ شادی کے وقت عورت کو مہر کے نام سے کوئی رقم یا تو اسی وقت ادا کر دے یا جب بھی وہ تطلب کرے اسے ادا کرے۔ عورت اس مال کی بھی پورے طور پر مالک ہے۔ اسلام اسے ماں باپ کی جائیداد میں سے ترکہ دلاتا ہے اور شوہر کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عورت اگر پردہ کا اہتمام کرے کچھ کمائے تو وہ خود اپنی کمائی کی مالک، ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ بیوہ بھرنے کی صورت میں اسلام اسے پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ شوہر کے مرنے سے نہ وہ نفوس ہو جاتی ہے اور نہ ذلیل و خوار زندگی و موت خدا کے ہاتھ میں ہے اس لیے اس کا کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شادی کے بعد انخلا مستحق ہے کے بعد معلوم ہو کہ یہ شادی نامناسب فرد کے ساتھ ہو گئی ہے تو اسلام سب سے پہلے عفو و درگزر سے کام لے کر مصالحت کی تدابیر اختیار کر لے گا اور ساری تدابیر کے ناکام ہو جانے کی صورت میں مرد کو حق دیتا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے دے۔ ساتھ ہی وہ عورت کو بھی حق دیتا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے کہ جس مرد سے اس کی شادی ہوئی ہے اس سے نباہ کرنا ممکن نہیں ہو گا تو اسلام اسے حق دیتا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس رشتہ کو منقطع کر دے۔ اسی طرح اسلام خدا کے نام کے ساتھ اور اس کی گواہی میں کی گئی شادی کو بھی قیخانہ نہیں بننے دیتا اور ہر سطح پر عورت کی آزادی اور مساوات کا تحفظ کر لے گا۔

یہ ہے اسلام کا وہ عجیبانہ اور غیر معمولی طور پر متوازن اور حیرت انگیز معاشرتی نظام جسے اسلام نبی نور انسان کو دیتا ہے جس کے اپنانے سے وہ ماحول پیدا ہو لے گا جس میں عورت ہر قسم کے استحصال سے کلی طور پر محفوظ ہو جاتی ہے اور عورت و مرد دونوں کی شخصیتوں کا اپنی انفرادی حیثیت میں کامل ارتقاء ممکن ہو جاتا ہے۔

الغرض دنیا میں قانون اسلام ہی ایک ایسا قانون ہے جو انتہا درجہ کی شلن اعتدال رکھ ہوئے ہے جس میں نسبت انسانی کے ایک ایک پہلو کو کنایت جتنی پہلو کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ اسلامی نظام کے اسی توازن و اعتدال سے متاثر ہو کر نہ لانا ہو۔ دیکھ رخصت نہ ہیں۔

”میں اس قانون کی تعریف اسی لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں اسلام پر ایمان لایا ہوں۔ بلکہ اس

میں اسلام پر ایمان لایا۔ اسی لیے ہوں کہ مجھے اس میں کمال درجہ کا توازن نہ مناسب اور توازنِ فطرت کے ساتھ تقابلی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر میل دل گواہی دیتا ہے کہ یقیناً اس قانون کا مانع وہی ہے جو زمین و آسمان کا فاعل اور غیب و شہادت کا عالم ہے۔
(مصنف کی زیرِ طبع کتاب ”مسلم پرنٹل لاپر نظر کرم کا پس منظر کا ایک باب)

(بقیہ ارشادات رسول صفحہ ۸ سے لگے)

ہیں نہی ایک منفی چیز ہے اور امر ایک مثبت بات۔ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ حدِ استطاعت کا تعلق اصل اصولِ احکام و افعال سے ہے۔ ممتنعات اور نواہی سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کے لیے استطاعت یعنی طاقت اور قدرت کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی ضرورت کسی کام کو انجام دینے میں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے اس سے بالکل احتساب کرنا چاہیے البتہ جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے اس میں حدِ استطاعت کی قید لگائی ہے اور یہ تہِ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورہ البقرہ میں فرمایا گیا ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر

زمرہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔

(۲۸۶)

بیاں یہ بات بھی ضمیمہ لکھ دی جائے تو مناسب ہے کہ اردو زبان میں تکلیف کا لفظ درودکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن قرآن اور احادیث میں تکلیف کا لفظ کسی کام کا کسی کو تکلیف یعنی اس کے انجام دینے کا ذمہ دار بنانے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں حدِ استطاعت کی جو قید لگائی گئی ہے اس کے بارے میں دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔ ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ وہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کے معنی یہ ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جو احکام دیے ہیں وہ سب ان کی قدرت کے اندر ہیں۔ اللہ و رسول کے کسی حکم کے بارے میں کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی قدرت سے باہر ہے وہ اسے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے

ادامہ احکام میں اس کی مغفرت کا خیال رکھتے ہوئے رخصتیں عطا فرمائی ہیں۔ نماز اس کی ایک دفعہ مثال ہے۔ فرض نماز میں قیام، فرض ہے لیکن اگر کوئی اتنا کمزور یا بیمار ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت دے دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں اشاروں سے بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ اور اس کے رسول نے مومنوں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد کی ہے اسی کے ساتھ اس نے یہ رخصت بھی دے دی ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ادا کرنے میں جان کا خوف ہو تو رخصت ہے لیکن اگر کوئی مومن انبی جان کی پروا نہ کر کے کلمہ حق ادا کرے تو افضل الجہاد ہوگا اس سے یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ کتاب و سنت میں جتنے احکام ہیں وہ سب کونے کونے میں اور کئی مومن بطور خود اپنے آپ کو اس سے متعلق اقرار نہیں دے سکتا الا یہ کہ شریعت نے ان کو کہیں کوئی رخصت عطا کی ہو۔

یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ممنوعات سے اجتناب، تو اعلیٰ اور فضائل اعمال سے زیادہ اہم ہے بلکہ الٰہی کی اہمیت اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ ممنوعات کے ارتکاب کے ساتھ فرائض و واجبات بھی بے کار اور لاعمل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معائنہ میں یہ بات جو دکھی جا رہی ہے کہ بعض تہجد پڑھنے والے اور ہزار ارانے کی تسبیح پچھنے والے افراد وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت اور جھوٹی گواہی سے بھی اجتناب نہیں کرتے یہ اسی حقیقت سے ناواقف ہونے یا ناواقف بن جملے کا ثبوت ہے۔

اس حدیث شریف میں پہلے کے لوگوں، یعنی یہودیوں کی ہلاکت، ذلت و بیماری کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ یہاں سازشی کے طور پر اپنے انبیاء کے احکام میں کثرت سے غیض وری سوالات کرتے اور اپنے انبیاء کے احکام کی مخالفت بھی کیا کرتے تھے۔ اس ٹکڑے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کون سے چیزیں بھی وہی بیماری تو پیدا نہیں ہوئی ہے جو یہودیوں کی بہت پرانی بیماری ہے۔

عشر و زکوٰۃ اور سو کے چپ مسائل

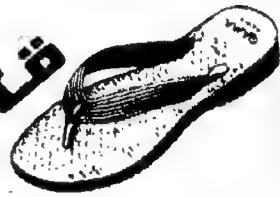
سیّد احمد عروج قادری

یہ کتاب دوسری بار بھی ہے اور اس کی قیمت سات روپیہ ہے۔

پتہ:- مرکزی مکتبہ اسلامی دھلے

لا جواب ہوئی بے مثال پائیداری

QAMAR
QAMAR
QAMAR

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd No. D.NO.-(DN)-348

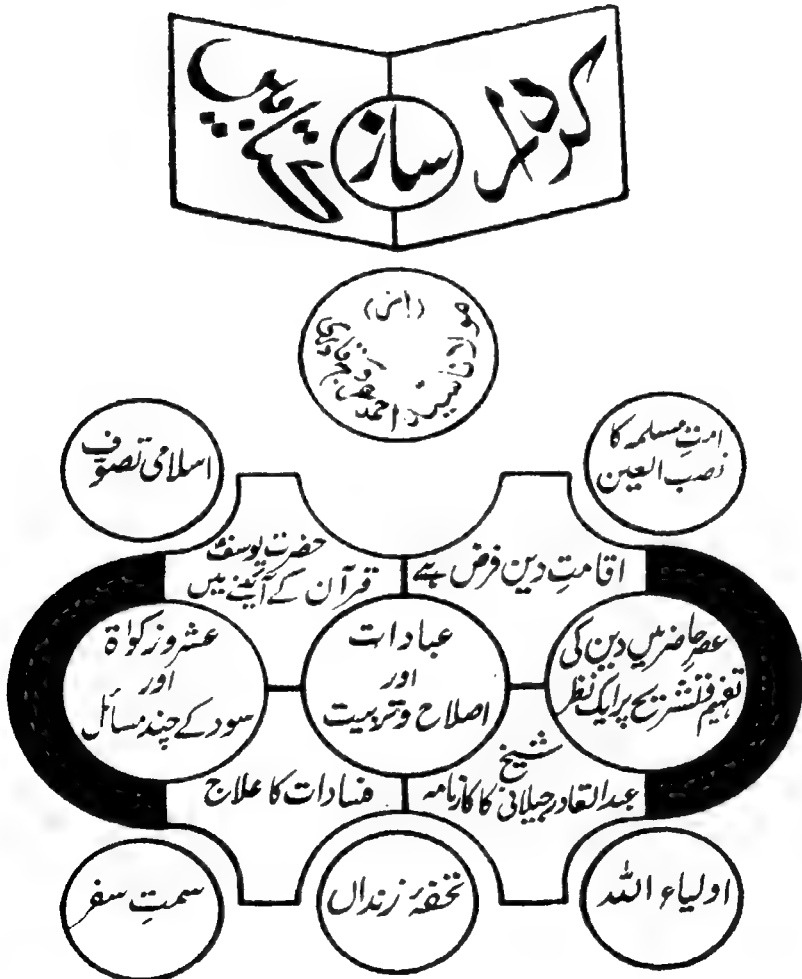
ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R.N. NO.- 42893/84

NEW DELHI-110002

JUNE 85

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

صرف مائٹل دہلی آرٹ پریس میں چھپا۔

۱۹۱۸

ماہنامہ زندگی

نئی دہلی

۱۷۳

تفسیر ابن کثیر اردو

آج سے سات سو سال پہلے لکھی گئی تفسیر ہے جسے ہر زمانہ کے علماء کرام نے پسند فرمایا ہے اور جس کی نمایاں خصوصیت یہ رہی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر آیات قرآنی سے اسادیت مبارکہ سے اس کی تائید اور ضعیف روایتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جو آپ کی آسانی کے لئے چودہ قسطوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ہر دو ماہ پر ایک قسط، ہر قسط بیس روپے میں۔ ممبروں کے لئے ڈاک خرچ معاف۔ ایک خط لکھ کر ممبری قبول کریں۔ آفسیٹ کی طباعت۔

مسلم شریف اردو مع نووی

امام مسلم کی بلند پایہ کتاب صحیح مسلم جس کے بارے میں علماء اسلام محدثین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد بخاری اور مسلم شریف دو صحیح ترین کتابیں ہیں۔ عربی متن، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ آپ کی آسانی کے لئے قسطوں میں شائع کی جا رہی ہے۔ ہر دو ماہ پر ایک قسط، ہر قسط بیس روپے میں۔ ممبروں کے لئے ڈاک خرچ معاف۔ آفسیٹ کی طباعت۔ ایک خط لکھ کر ممبری قبول کر لیں۔

ملکت بہ اشاعت جلد بیس ۱۱۶۴ء چہار روپے۔ جامع مسجد مدلی ۶

○ دس سالہ میں شریعہ کا مطالبہ کیا کہ

آپ کی مدت خریداری میں شریعہ سے ختم ہوئی ہے۔ بڑا کم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ اگر خریداری کا ارادہ نہ ہو تو طلبہ فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے ہرچہ بند کر کے کچھ خط و کتابت کا شمارہ ایشیا ایشیائی پلی سے حاضر ہوتا ہے۔

(منجبر)

ہفت روزہ

زندگی نئی

مدیر: سید احمد قادری

زیر تعاون

ہندوستان سے

۳۰٪	سالانہ
۱۵٪	شش ماہی
۲٪	تین چوتھ

غیر مالکیت ہندوستان کے ہر ایجنٹ

عرب مالک سالانہ ۱۰٪

مردم بین مالک ۱۲.۵٪

آسٹریلیا دارمیک ۱۵٪

جلد: ۳	شوال المکرم ۱۴۳۵ھ مطابق جولائی ۱۹۱۵ء	شمارہ: ۱
--------	--------------------------------------	----------

۲	سید احمد قادری	اشارات مقالات
۹	مولانا عنایت اللہ گجراتی	مولانا امودودی کی یاد
۱۴	جناب اعجاز الرحمن ہاشمی	کیا قرآنی قصص شخص تاریخی سرگزشتیں ہیں؟
۲۰	جناب افضل حسین سکریٹری جنرل	شورائیت اور نظم و اطاعت
۲۶	ڈاکٹر سید عین الدین قادری	دعوت اسلامی کی فکری اور فلسفیانہ بنیاد
۳۲	جناب محمد سعید حسینی	شیخ عبد الوہاب متقی
۴۴	جناب نعیم صدیقی	ہم نے جب شادی غربت میں قدم رکھا تھا
۵۰	جناب انعام الرحمن	ایرانی انقلاب - امام خمینی اور شیعیت
۵۳	ایشیا لاہور	تراجم اقتباسات زندہ دل کی روداد

***** مضامین کی ترسیل اور دیگر ادارتی امور کے لئے *****

بناب سید احمد عروج قادری، مدیر زندگی نو، محمد سیف الدین خاں، رام پور ۱۲۴۴۹۰ (بھوپل)

پیشکش کنندہ: سید احمد عروج قادری، مدیر زندگی نو، محمد سیف الدین خاں، رام پور ۱۲۴۴۹۰ (بھوپل)

۲۰۲۳/۲۸/۰۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد قادری)

ہجرتِ رمضان المبارک کی ۱۴ اور جون کی ۶ تاریخ ہے۔ پورا شمالی ہند مجلسِ دینے والی گرمی کے پید میں ہے اور خلافتِ معمول شہرِ رام پور بھی تیار ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرت میں بوجھ بھی ملتی رہی۔ اب تو نہیں چل رہی لیکن پیشِ امتی ہے کہ کسی کڑوت چیں نہیں۔ دل و دماغ رمضان المبارک کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر کچھ سوچنے کے لیے آمادہ نہیں اور نہ ظلم کسی دوسرے موضوع پر کچھ کہنے کی طرف مائل ہے۔ اگرچہ یہ سطر مبارک مہینے کے ختم ہو جانے کے بعد قارئینِ زندگی کو کے سامنے آئیں گی لیکن امید یہ ہے کہ یہ سطر بے کاشتِ ثابت نہ ہوں گی۔ اس گرم موسم میں جن لوگوں نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہوں گے وہ اللہ کا شکر بجالائیں گے۔ روزے تو فی الواقع گرم موسم ہی کے روزے ہوتے ہیں۔ انظارِ تیک چھو کر اور پانی پی کر جب روزہ دار کہتا ہے:-

ذهب الظما وابتلت العرق
وثبت الاجرا فاشاء الله
پیاس گئی، رگنیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا
تو اجر ثابت ہو گیا

تو جسم کی رگ رگ اس کی تصدیق کرتی اور ایک ایسی فرحت دل و دماغ پر چھا جاتی ہے جس کو صرف روزہ دار ہی محسوس کر سکتا ہے۔

لصائم فرحتان، فرحة عند
فطره و فرحة عند لقاء
روزہ دار کے لیے دو فرحتیں ہیں۔ ایک انظار
کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات
کے وقت۔

اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی فرحت تو ان شاء اللہ قیامت میں حاصل ہوگی۔ البتہ اظہار کے وقت کی فرحت اسی دنیا میں حاصل ہوئی ہے۔ اظہار کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَىٰ
رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا
اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا

سوال یہ ہے کہ یہ دعا اور اوپر ذہب الظلماء والی دعا کیا دونوں بیکے وقت زبان سے کہی جاتی ہیں یا دونوں میں کچھ وقفہ ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہم لک صمت والی دعا افطار کرتے ہوئے پڑھی جاتی ہے اور ذہب الظلماء والی دعا کچھ کھانے اور پانی یا شربت پینے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ان دونوں دعاؤں کے معانی سے ناواقف لوگ کچھ کھانے اور پانی پینے سے پہلے ہی ذہب الظلماء والی دعا بھی پڑھ دیتے ہیں جبے محل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک عربی رسالے میں پڑھا کہ کسی نے پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھی تو ایک جاننے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی پانی پینے سے پہلے آپ کی پیاس جاتی رہی اور آپ کی رگیں تر ہو گئیں؟ انھوں نے ان کو بتایا کہ یہ دعا کچھ کھانی لینے کے بعد پڑھنی چاہیے تاکہ واقعہ کے مطابق ہو۔ ایک اور بات یہ کہ ”عَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ“ کا فقرہ ایک تنبیہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ”رزق“ کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں اس روزی کے لیے استعمال ہوا ہے جو حلال ذریعہ سے حاصل ہوئی ہو۔ ”ہرام“ پر ”رزق“ کا اطلاق نہیں ہوا ہے اس لیے حرام اور ناجائز ذرائع سے حاصل کی روزی پر ”عَلَىٰ رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ“ اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر افطار کیا (کہنا ایک غلط بات ہوگی۔

شہر رمضان کے سانچے گن ہونے سے چند دن پہلے ایک درس قرآن میں سورہ توبہ کی آیت قل ناسرا جہنما شد حراً یاد دلانی گئی تھی۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

”جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ

دینے اور بگڑ بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد

کریں۔ انھوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گری میں نہ نکلو، اللہ سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے

زیادہ گرم ہے۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ (التوبہ۔ ۸۱)

اگرچہ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی لیکن اس میں جس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے اس کا تعلق صرف غزوہ تبوک سے نہیں ہے۔ گرم موسم کے رمضان سے بھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان گرمی اور لمبے پھیر میں کی وجہ سے روزے سے جان چرائے اور پہلے بنائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں جز ہے وہ انتہر دے دنیا کی آگ سے بڑھی ہوئی ہے جب آتش دنیا کی حدت اتنی بڑھائی جاسکتی ہے کہ لوہا پگھل کر سیال بن جائے تو اس سے آتش دوزخ کی حدت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غزوہ تبوک غزوات نبوی کا آخری غزوہ تھا۔ موسم بہت گرم تھا۔ قحط کی کیفیت تھی اور سفر دور دراز کا تھا۔ اس موقع پر مدینہ منورہ کے منافقین کا اتفاق کھل کر سامنے آگیا تھا اور وہ پوری طرح رسوا ہو گئے تھے اسی لیے اس غزوہ کا ایک نام غزوہ فاضلہ بھی ہے یعنی منافقین کو رسوا کرنے والا غزوہ۔ سورہ توبہ میں اس غزوے پر قصہ کیا گیا ہے۔ یہاں غزوہ تبوک پر کھٹکو مقصود نہیں ہے۔ قل نارجہنم ان شئت حوکار ان سے کہو کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے (اس فقرے نے ذہن کو غزوہ بدر اور غزوہ فوج مکہ کی طرف متوجہ کر دیا یہ دونوں غزوسے رمضان المبارک کے گرم موسم میں واقع ہوئے تھے حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا:۔

غزوہ فاضلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ	ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم فی رمضان غزوتین	و سلم کے ساتھ رہ کر دو جنگیں لڑیں۔ بدر کا
یوم بدر و الفتح فافطرنا فیہما	غزوہ بدر اور غزوہ فوج مکہ اور ان دونوں میں
اتخذنی باب ما جانی الرخصۃ للصحابی	ہم نے روزے نہیں رکھے۔

۱۔ رمضان کو بدر کے مقام پر یزیدین کا مقابلہ ہوا۔ جس وقت نہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تین کافروں کے مقابلہ میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں ہے تو فیل کے آگے دعائے یسے پڑھ کر پھیلادے اور انتہائی تضییع اور تضرع کے ساتھ عرض کرنا شروع کیا۔ "خدا یا میں قریش، اپنے سامان غزوہ کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو چھوٹا ثابت کریں۔ خداوند! بس اب آج بے تیری وہ مدد تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اب خدا اگر آج یہ ٹھٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگی تو روضے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ (تفہیم القرآن ج ۲)

یوم بدر کو سورہ الانفال میں یوم انفراق کہا گیا ہے فیصلے کا دن یعنی حق و باطل میں فرق پیدا کرنے کا

دن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ یوم الفرقان، یوم بدسہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ (ابن کثیر رحمہ اللہ حاکم) عروہ بن الزبیر نے کہا یوم الفرقان وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کیا اور وہ بدر کا دن ہے۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے غزوہ بدر پہلا غزوہ اور غزوہ تبوک آخری غزوہ۔ سورۃ انفال غزوہ بدر پر تبصرہ اور اس سے متعلق احکام کی سورہ ہے اسی لیے اس کا نام سورۃ بدر بھی ہے۔ جزیرۃ العرب میں دین حق کو غالب کرنے کا آخری قلعہ مکہ تھا جس کو کہنا چاہیے کہ عرب کے دارالسلطنت کی حیثیت حاصل تھی۔ مکہ معظمہ بھی رمضان المبارک ہی میں فتح ہوا۔

۱۰۔ رمضان شمس کو کہہ نبوی نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ دس ہزار آراستہ فوجیں رکاب پی تھیں۔ قبائل عرب راہ میں آکر ملتے جاتے تھے۔ ستر اظہار پیغمبر کرشمہ پڑا وڑالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے ایک منزل یا اس سے بھی کم فاصلہ پر ہے۔ (سیرت النبی ص ۱)

مکہ معظمہ بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کیا۔ نماز پڑھی اور خطبہ دیا۔

خطبہ کے بعد آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جبارانہ قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ جو صلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیش رو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے جن کی تیغ و سنان نے میکہ قدسی کے ساتھ استیصال کی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑیوں کو ہار مان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی تشنہ لہی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے کچھ نہیں کھیتی تھی۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آکر ٹکراتا تھا۔ وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشیں مہر پی لگا دیتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو خوں آنکھیں لہجی ہو چکیا۔ تم کو کچھ معلوم ہے؟ میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، رجم تھے لیکن مزاج شناس تھے پکاراٹھے کہ اے محمد! یہاں اے محمد! یہاں تو شریف بھائی اور شریف برادر زادہ ہے۔ ارشاد ہوا: لا تقربہ علیکم الیوم اذہبوا فانتم

الطلاقہ جمع تم پر کچھ الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو۔ (ستر انہی ج ۱)

یہ تقریب صدی سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دس قرآن میں اور تقریب دس میں غزوہ بدر اور فتح مکہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا رہا ہے اور ان کے سلسلے میں رسول رکھتا رہا ہے کہ کیا نوم بدر اور فتح مکہ کا وقوع رمضان المبارک میں کوئی اتفاقی واقعہ تھا؟ یہ سوال اور اس کا جواب زندگی کے اشارات میں بھی پیش ہوتا رہا ہے۔ جلد ۴ شعبان المعظم ۱۳۸۸ھ مطابق نومبر ۱۹۶۸ء کے اشعارات میں ہے:-

”مہینہ نزدیک یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ غزوہ بدر بھی رمضان ہی میں واقع ہوا اور فتح مکہ کی جنگ بھی اسی مبارک مہینے میں لڑی گئی بلکہ اللہ کی مشیت نے یہ چاہا کہ غلبہ اسلام کے یہ دونوں اہم واقعات اسی مہینے میں رونما ہوں تاکہ قیامت تک ہر سال مسلمانوں کو یہ یاد آتا رہے کہ رمضان کو نزول قرآن کے مقصد سے خاص مناسبت حاصل اور ان دونوں کے درمیان گہرا ربط موجود ہے۔ دعوت اسلامی کی ابتدا بھی اسی مہینے سے ہوئی ہے اور پورے جزیرہ العرب پر اس دین حق کو غلبہ بھی اسی مہینے میں حاصل ہوا ہے لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن کو حقیقت یاد ہوا کرتے ایسے ہیں جو اس حقیقت کو سامنے رکھ کر رمضان کے روزے رکھتے ہوں

بحر جلد ۵، سوال المسکرم ۱۳۹۷ھ مطابق دسمبر ۱۹۷۷ء کے اشعارات میں لکھا گیا:-

”اعلام اللہ کی غزوہ بدر بھی اسی مہینے میں ہوا اور غزوہ فتح مکہ بھی اسی مہینے میں۔ اعلام اللہ کے لیے جہاد تو دور کی بات ہے کتنے مسلمان ہیں جنہیں رمضان میں ان دونوں غزوں کی یاد بھی آتی ہو، ان دونوں غزوں کا قرآن اور رمضان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، کون اس سوال پر غور کرے؟ راقم الحروف کو یقین ہے کہ ان دونوں غزوں کا وقوع رمضان میں محض کوئی اتفاقی امر تھا، نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا اور جس مقصد سے نازل ہوا تھا اس کی تکمیل اور اس کا اتمام بھی اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ غزوہ بدر نے حق و باطل کے درمیان اس طرح فرق پیدا کیا کہ اندھے بھی اسے دیکھنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہی کا نام یوم الفرقان رکھا۔ غزوہ فتح مکہ نے حق کو باطل پر مکمل غلبہ عطا کیا اور رمضان میں ان دونوں

بات کا صاف اشارہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر رمضان میں یاد آجائے کہ نزل قرآن کا

مقصد کیا ہے ؟

فتح مکہ کا ذکر قرآن کریم میں دو جگہ آیا ہے۔ سورہ حدید آیت ۱۰ میں اور سورہ النصر میں اس کا کوئی مفصل ذکر یا اس پر کوئی تبصرہ قرآن میں نہیں ہے۔ ان لیے کہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح میں ہی قرار دیا ہے اور اس سے متعلق ایک پوری سورہ الفتح "نازل کی ہے صلح حدیبیہ فتح مکہ کی تمہید تھی۔ مکہ پر چڑھائی سے پہلے ایک صحابی کی غلطی پر سورہ الممتحنہ کی ابتدائی آیتوں میں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ان آیتوں کی تفصیل و واقعہ کی تشریح پڑھنے کی چیز ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے یہاں صرف اس کی طرف اشارہ کر دینے پر اکتفا کر رہے ہیں۔

رمضان المبارک کی ابتدا میں ایک دن کے لیے دہلی کا سفر کرنا پڑا۔ میں شخصیت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا لیکن میں نے روزہ ترک نہیں کیا۔ رام پور سے دہلی کا سفر ۶ گھنٹوں کا ہے۔ اگر صبح سویرے سفر کیا جائے تو کوئی خاص مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی اور اسی صورت میں فقہ حنفی اور دوسرے مذاہب فقہ میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ سفر میں روزہ رکھنے پر ائمہ فقہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل ظاہر کا خیال یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ سفر میں افطار یعنی روزہ نہ رکھنے کو واجب قرار دیتے ہیں جس طرح امام ابو حنیفہ کے نزدیک سفر میں قصر عسلوہ واجب ہے لیکن صحیح احادیث کی بنا پر مجہور ائمہ دین نے اہل ظاہر کے مسلک کو رد کر دیا ہے۔ البتہ ان کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا افطار یعنی روزہ نہ رکھنا افضل ہے ؟

ترمذی شریعت کتاب الصوم باب ما جاز فی الکہتۃ الصوم فی السفر میں سب ذیل مذاہب فقہ کا ذکر کیا ہے :-
(۱) سفر میں روزہ رکھنا درست نہیں مگر کوئی رکھ لے تو احادیث واجب ہے۔ (۲) امام حنین حنبل اور امام شافعی بن راہبیرہ کے نزدیک ہر حال میں افطار افضل ہے۔ (۳) سفیان ثوری امام مالک بن انس اور امام عبد اللہ بن مبارک کے نزدیک اگر روزے کی قوت ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ امام شافعی کا مسلک بھی تقریباً ایسی ہے۔

بنا یہ المجتہد اور المفتی میں صراحت کے ساتھ اہل الظاہر کی طرف یہ مسلک منسوب کیا ہے کہ ان لوگوں کے

نزدیک سفر میں روزہ جائز ہی نہیں ہے۔ جو بدلتا نہ دین کا مسلک یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ اہل
 صاحب نہیں ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے۔ امام احمد اور بعض دوسرے ائمہ
 کے نزدیک روزہ نہ رکھنا افضل ہے اور بعض ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ بات مسافر کے اپنے اختیار کی ہے
 وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے۔ میں نے یہاں دلائل سے قطع نظر کیا ہے اور ضمنی طور پر اس
 مسئلے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ نادانانہ کیفیت کی وجہ سے سفر میں روزہ نہ رکھنے والوں کو اچھی
 نظر سے نہیں دیکھتے جیسے اس نے روزہ نہ رکھ کر کوئی قصور کیا ہو یا یہ کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا تقویٰ
 کے خلاف ہو جس لائقہ قوت کے باوجود سفر میں روزہ نہ رکھنا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔

عرصہ دراز سے اس کی توفیق ملتی رہی ہے کہ رمضان میں بعد نماز فجر محلے کی مسجد میں تھوڑی دیر تک
 کی خدمت انجام دی جائے۔ اس سال اپنے ضعف کے پیش نظر اس سے معذرت کرنی پڑی۔ لیکن چند دن
 کے لیے اس کا موقع مل ہی آیا۔ جی چاہتا ہے کہ ایک دن کی تدبیر میں زندگی لوگ کے قارئین کو بھی شریک کر دیا
 جائے۔ ایک دن میں نے یہ حدیث پیش کی۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت ہے۔
 انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔ اسے ابوذر تم صبح کو گھر سے نکل کر
 کتاب اللہ کی ایک آیت بکھو۔ یہ تمہارے
 لیے ایک سو کھیتیں پڑھنے سے بہتر ہے اور
 تم صبح کو گھر سے نکل کر علم کا کوئی باب لوگو
 کو سکھاؤ خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہ
 کیا جائے۔ یہ تمہارے لیے ایک ہزار
 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ابن
 ماجہ نے اچھی سند سے روایت کی ہے۔

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یا ابا ذر لان تغدو
 فتعلم آية من کتاب اللہ خیر
 لك من ان تصلي مائة رکعة
 ولان تغدو فتعلم یا ابا من
 العلم عمل به اولم یعمل خیر
 لك من ان تصلي الف رکعة
 رواه ابن ماجہ باسناد حسن
 (الترغیب والترہیب ج ۲ ص ۵۵ مطبوعہ)

عند ایغدو وعندا کے معنی صبح کو کہیں جانے کے ہیں۔ عربی زبان میں یہ ایک محاورے کے طور پر

مولانا مودودی کی یاد

سیارک بروک اسلامک سنٹر، برمنگھم کے زیرِ اہتمام، مفکر اسلام سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی یاد میں ایک عظیم الشان بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس سے پاکستان، ہندوستان اور یورپ کے ممتاز علماء کرام اور مفکرین کے علاوہ پاکستان کے مائیدان خطیب حضرت مولانا علامہ عنایت اللہ گجراتی نے بھی خطاب فرمایا۔ ان کی تقریر کا مکمل متن افادہ عام کے لیے برائے اشاعت دریا جا رہا ہے۔
محمد رفیع قریشی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ؐ
ابج کی کانفرنس کا عنوان وہ عظیم مفکر اسلام اور وحید الدہر شخصیت بنی جنہوں نے دورِ حاضر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے مثال اور لازوال کام کیا ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے متعلق اس مختصر سے وقت میں تفصیلی گفتگو تو ممکن نہیں ہے البتہ میں چند پہلوؤں پر نگذارشات پیش کروں گا اور یہ وہ پہلو ہیں جن کی روشنی میں تحریک اسلامی کے کارکنوں کو کام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے پروگرام کو اس روشنی میں مرتب کرتے رہیں گے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق سید مودودیؒ نے ہمارے سامنے رکھی تھی تو ان شاء اللہ یہ قافیہ حق رواں دواں رہے گا اور ضرور اپنی منزل کو پالے گا جو رضائے حق ہے اور جس کے حصول کی خاطر یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں صرف اس وقت ان چار عنوانات کے تحت بات کروں گا۔

- (۱) سید مودودیؒ کے دینی فکری جامعیت (۲) تحریک جدید کے تہذیبی کاموں میں سید مودودیؒ کا کردار
- (۳) تحریک اسلامی کا قیام اور نفاذ اسلام کے علمائے جدید (۴) اسلام کے مبادی میں ثبات و استحکام

برادرانِ اسلام! آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین جس کا نام اسلام ہے اس کی بنیاد وحی الہی اور قرآن مجید ہے اور مردِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جس طرح صحابہ کرام نے دین حق کو سنا قبول کیا اور اس کی عملی تربیت حاصل کی وہی اصل دین ہے اس میں نہ کمی کی جاسکتی ہے نہ زیادتی۔ وہ کامل مکمل اور اکل دین ہے اور اس دین حق کی تبلیغ و ترویج اور اشاعت ہر دور میں الٰہی حق کرتے رہے ہیں اور جتنا تک یہ دنیا موجود ہے اور اس حق و باطل کی کشمکش جاری ہے۔ یہ کام ہوتا رہے گا۔ برصغیر پاک و ہند میں کئی وجوہ کی بنیاد پر مسلمان اس خالص دین سے ہٹتے تھے جو سرورِ عالم اور صحابہ کرام کے ذریعے ملا تھا۔ بعض جزئیات کو قبول کر لیا گیا تھا اور انہوں نے کہ مسلمان اس جزئی کی کوکل دین خیال کرتے رہے۔ دین اور سیاست کی تفریق نے حضرت مشاء ولی اللہ محدث دہلویؒ کے بعد مسلمانوں میں ایک عجیب صورت پیدا کر دی تھی۔ مملکت اختیار اور قوت نافذہ کو غور وری نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ محض چند جمادات اور دیہاتیں ہی کوکل دین خیال کیا جاتا تھا۔ دوسری طرف غریبوں کے مسلسل حلوں اور اعتراضات کی وجہ سے مسلمانوں کے سوچنے سمجھنے والے طبقے سخت پریشان تھے اور وہ کبھی وقت تھا جب دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ میں خطیب کی آواز بھرا گئی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہا کہ غریبوں نے اسلام پر سخت اعتراضات کیے ہیں۔ ہم ان اعتراضات کا تفریر میں جواب دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ تو ہماری تقریریں سنتے نہیں آتے۔ انہوں نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ایک سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا کہ کاش کوئی مسلمان ان اعتراضات کا جواب دیتا اور قلم کے ذریعے اسلام کی خدمت کرتا۔ اس مجمع میں اٹھارہ سال کا ایک نوجوان بھی موجود تھا اس نے خطیب شہر کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اس نوجوان نے کہا یہ کام کون کسے گا۔ یہ کام میں ہی کیوں نہ کروں؟ اور مسلمانوں کے سامنے دین حق کی صحیح تصویریں نہیں پیش کروں جو کہی آج شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان اٹھا اور اس نے پہلی تصنیف ”انجنادنی الاسلام“ کے نام سے پیش کی جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ لیکن شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ ۱۸ سال کے اس نوجوان کے سینے کی گرتی اور اس کے قلم کی جولانیوں نے جہاں اسلام پر حملہ کرنے والوں کے دماغ شکن جواب دیے وہاں مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ صادق اور دلہاز تازہ پیدا کر دیا یہ اسلام۔ یہ جہاد کے صحیح تصور پر قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مولا اور مضمون ہے جس کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے ذہن تبدیل ہوئے۔ اور انہیں اسلام کی حقیقی روشنی نظر آئی۔

ایک طرف سید مودودی برصغیر میں قرآن کے ذریعے اسلام کا جامع تصور دینے کے سلسلے میں کوشش کرتے اور دوسری طرف مصر کی دادوں میں سید قطبؒ کی اسی فہم جاننے کو دینے کے کاغذ تک پہنچا رہے تھے۔ مولانا مودودی نے اپنی تصانیف کے ذریعے دین کا جامع تصور پیش کیا اور یوں یورپ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ مولانا مودودی کا یہ کارنامہ دورِ حاضر کا عظیم کارنامہ ہے۔

آپ نے قرآن پاک کی ان اصطلاحات پر مبنی اور فکری بحث کی اور وہ الفاظ ہیں کے معنی و مراد زمانہ کی وجہ سے اپنی اہمیت کھو چکے تھے ان کے اصل معانی تک لوگوں کے اذہان کو پہنچانے کی جدوجہد کی آپ میں سے اکثر حضرات نے قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں نامی کتاب ملاحظہ فرمائی ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اللہ رب۔ دین اور عبادت کا جو مفہوم ملت اسلامیہ کے سلسلے میں پیش کیا اس نے لوگوں کے ذہن بدل کر رکھ دیے۔ میں ذاتی طور پر ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں علوم اسلامیہ کے طالب علم کی حیثیت حاصل تھی لیکن جب سید مودودی کے بیان کردہ حقائق کو دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ میرا یقین ہے کہ آج بھی ہم اگر ان اصطلاحات کا صحیح مفہوم بیان کرتے رہیں اور لوگوں کو ان کا صحیح مفہوم سمجھاتے رہیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔

دوسری بات جس کی طرف میں مختصر آپ کو متوجہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ اس دور میں تہذیب جدید کے مسلمانوں کا متاثر ہونا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ایک عجیب محسوس کرتے تھے اور ان کے رائے میں اپنے آپ کو شورا و زور و ظلم کے ذریعے انہیں باور کرا دیا تھا کہ اسلام تو بس چند رسوم کا مجموعہ ہے اور تم اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاذ اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام سے اپنا دامن بچا لو۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ہر لایہ بات کہی جانے لگی تھی کہ اسلام کے پاس اپنا کوئی نظام نہیں ہے جو اس کی تہذیب و تمدن ثقافت اور یکجہ میں اس کی راہ نمائی کر سکے۔ اس کے لیے میں خیروں کی غلامی اور دیونہ گری اختیار کرنا ہوگی۔ تب ہم شاہراہ حیات پر قدم آگے بڑھا سکیں گے۔ ان حالات میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عملاً و جذبہ دین اور بے مثال ذہانت اور علم و فکر سے کام لیتے ہوئے تہذیب جدید کی دھجیاں فضا میں آسمانی میں بکھر دیں اور اس دور کے دانشوروں کے جھوٹے ادعائے تار و پود بکھر دیے اور یہ بات بلا خوف تردد یہ کہی جاسکتی ہے کہ جو لوگ کچھ عرصہ پہلے اسلام کے نظام کے سب سے قائل تھے۔ مولانا کی تحریریں پڑھ کر اسلام کے علمبردار اور نظام اسلامی کے لیے بہترین قسم کے

کارکن بن گئے کیا آپ کے خیال میں یہ کارنامہ کچھ کم ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کا فکر فی نقل پیدا کرنے والی عبقری شخصیت کتنے علم و فکر کی امین ہوگی جس کی جنبش قلم نے ندیاں بدل کر رکھ دیں۔

میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کے ماہر اور دنیا کے مختلف قوانین سے خوب واقف تھے لیکن اسلام کے نظام کو بحیثیت نظام زندگی قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے لیکن جب انھوں نے مولانا مرحوم کا طریقہ پڑھا تو انھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شخص نہ ہوتا تو ہم دولت ایمان سے مالا مال نہ ہو سکتے۔ یہ خیال میں کسی کی شخصیت کا اس کے علم کا اس کے فکر کا اس کے ذہن رسا کا اس کی صلاحیتوں

کا اس طرح اعتراف کیا جانا اصل اسلام کی اس صداقت و حقانیت کا اعتراف ہے جو ہماری اصل بنیاد ہے۔ جو ہماری دولت ہے اور جس پر ہم کبھی اللہ کے فضل و کرم سے ناز کرتے ہیں۔ اگرچہ میں ذاتی طور پر بہت سی بڑی شخصیتوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں سید مرحوم کے قلم کے ذریعے تبدیل ہوئیں مگر کب کا صبر طویل تر ہو جائے گا اس لیے میں اس ذکر کو چھوڑتے ہیں آپ کے سامنے اپنے تیرے کلمے کی وضاحت کی اجازت

چاہتا ہوں۔ اس پر غور فرمائیے اور دیکھیے کہ مولانا مرحوم نے عین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک عظیم الشان جماعت کی تشکیل فرمائی اور آپ کے ہاتھوں کا لگایا ہوا یہ پودا پوری دنیا میں اپنی پساریں دکھا رہا ہے حضور طیل الصلوٰۃ والسلام نے جس طرح فکر اسلامی کو ذہنوں کی طرف منتقل فرمایا اور ایک پاکیزہ جماعت کی تشکیل فرمائی اس جماعت کے کارناموں سے تاریخ انسانی کے ابواب روشن ہیں اور سچ پچھے

تو ہی مقدس گروہ تھا جس کی بے مثال قربانیاں تاریخ کے لمحے کا جھوم ہیں۔ مولانا مرحوم نے محض اپنی بات کہہ کر یا لکھ کر معاملہ ختم نہیں کر دیا تھا بلکہ اس کے لیے ایک جماعت تیار کی تھی جو عملاً اس مشن کی تکمیل کے لیے مسلسل جدوجہد کرے اور خلق خدا کو اس کے دروازے پر چھلانے کا اہم فریضہ دالے۔ یہ فریضہ شہادت حق

یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ قیامت دین جو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد و حید ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے مصائب و آلام کے طوفانوں کے رخ موجر مسلسل کام کیا عمر بھر کام کیا اور آخر کار وہ جماعت میدان عمل میں لا کر دی کی جو نہ جھک سکتی ہے نہ دب سکتی ہے اور نہ رک سکتی ہے۔ اسلامی اجتماعیت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کو گروہ بندیوں اور فرقہ واریت سے نجات دلا کر امت مسلمہ کی حیثیت سے سوچے اور غور

کرنے کا موقع دیا جاتا اور لوگ صرف اور صرف مسلمان بن کر سوچنے کے عادی ہو جاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک اسلامی کے قیام سے پہلے قریب بندی کی دو مسلمانوں کو تباہ کر رہی تھی۔ مولانا نے لوگوں کو اسلام کے راستے

بڑا دلالت ہے۔ البتہ ہونے کی یقین کی اور ملنا توں کو ایک جماعت بننے اور قرآنی اصطلاح میں بنیان
 مہر صوبہ بنکر رہنے کی تبلیغ فرمائی۔ عظیم کارنامہ آپ کے آثار میں شامل ہے اور جب تک اس دنیا
 میں کوئی ایک شخص بھی اس مشن پر چلتا رہے گا۔ مولانا مرحوم کے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ جماعت مولانا
 کی امانت ہے اسلام کی امانت ہے۔ اس کو قائم رکھنا اور انہی خطوط پر چلنا جو مولانا مرحوم نے اپنے کوا
 سے روشن کیے تھے ہماری ذمہ داری ہے آج ہمیں دیوبندی بریلوی شیعہ سنی اہلحدیث صنفی بنکر نہیں۔ مسلمان
 بنکر جینا ہے۔ اور ہر حال میں اپنی اجتماعیت کو قائم رکھنا ہے۔ کتاب ہدی کا بھی وہ سبق ہے جو تمام انبیاء
 علیہم السلام نے نبی نوع انسان کو پڑھایا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔ تم سب
 مل کر اللہ کی رسی کو مصبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مولانا مرحوم نے ایسی جماعت تیار کی
 جو فرقوں پر نہیں ملت اسلامیکہ اتحاد و خلوص نظر پر یقین رکھتی ہے۔ اور یہیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری دونوں
 جہان کی کامیابی کا لازماً فرقہ و انتشار میں نہیں اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں
 جماعتی زندگی اختیار کرنے کا علم دیا ہے۔ حقیقہ توحید اتحاد کا سلیقہ دینا ہے۔ جہاں توحید ہوگی وہاں اتحاد ہوگا
 جہاں شکر ہوگا وہاں انتشار ہوگا۔ رسول اکرم کی ذات گرامی ہی ایک ایسی تھی جس پر ایمان لاکر ہم تمام تعصبات
 نجات پاسکتے ہیں۔ سچ پوری دنیا گردوں اور بھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ سہرناٹ ضطر اب اسے جینی کا دور دروہ ہے
 انسانیت تباہی کے دہانے پر ٹھہری ہے جس امت کو ان کرب انگناں سے پوری انسانیت کو بچانا تھا وہ خود انتشار
 فلک کا شکار ہے۔ ان حالات میں میںی جب خودی بیمار ہو تو دوسرے کی فکر کیے ہوگی۔ آئیے ہم غور کریں کہ ہمیں اس صورت
 حال کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیلئے اور ہم ان ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔ میں اس
 نکتے کی مزید وضاحت کرتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تحریک اسلامی کے کارکن اس سے بھی طرح آگاہ ہیں البتہ نئے آنے والے
 زفقہ بگڑا کی قدر کی حدت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ سید مودودی کے نظریات و خیالات کا بہ نظر فائر مطالعہ کریں
 ان کے پیکر ام کو سمجھیں اور اس راہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم یکام ذاتی غرض لگائے ہیں جس اپنے رب کی رضا کے لئے کر رہے
 ہیں۔ ہمارے سامنے اسلام کی شاہراہ ہے اور ہم اس پر رواں دواں ہیں۔ آخری سانس تک اس راہ چلیں گے اور دوسرے
 کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جو انسانیت کے تحمل اعظم نے آخری وقت میں ہمارے سر پر رکھی تھی جب آپ
 فرمایا تھا انی تارک فیکم اللہ علیان۔ میں تمہارا نامزد و دبھاری چیزیں تو کر جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری
 میری ملت۔ تم اس سے تمک کرنا اور ہر حال میں اس کے دائرے سے وابستہ رہنا۔ ہم اس دور پر آشوب میں کتاب و ملت کا دامن
 تھامے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ تحریک اسلامی پوری دنیا میں اقامت دین کی جدوجہد میں مصروف ہے

کیا قرآن فی قصص محض تاریخی سرگزشتیں؟

(جناب عطاء الرحمن ہاشمی)

قرآن مجید ہمارے دل میں چمک رہا ہے جوئی طیب مہربان انجاء۔ درالنجاء، شفاء انجاء
قرآن حکیم، نسل انسانی کی ہدایت و ارشاد، صلاح و فلاح، تقویٰ و پرہیزگاری، عبادت و ریاضت کی
کتاب ہے۔ یہ کلام ربانی صحیفہ سماوی کا آخری صحیفہ ہے، جو مہتی دنیا تک اولاد آدم اور ان کی ذریات
خواہ وہ عرب ہوں یا عجم، گورے ہوں یا کالے، سر بابر دار ہوں یا غریب، بادشاہ ہوں یا رعایا۔ ہر طبقہ
اور ہر درجے کے لوگوں کو ان کی طلب اور جستجو، ہستی اور حقیقت کے مطابق جہالت و ادھار کے گھناؤنے اندھیرے
اور شرک و کفر کی غلیظ گندگیوں سے نکال کر معرفت و بصیرت، ایمان و ایقان کی درخشاں اور ہمہ گیر تابانی
کی طرف لانے کی سعی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔

یہ کتاب تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے مہربان جنت و ہدایت ہے اور نفس فصیح و نہایت کے لحاظ
سے تمام جن و انس کے حق میں رہبر اور رہ نما ہے۔ یہ اسلام اور خالص دینی توحید اور ہر شعبہ حیات میں
مراط مقیم پر ہے اور کفر و بت پرستی، بدعات و منکرات اور نفس پرستی کا قلع و قمع کرنے والی آسمانی منزل ہے
نیز حق و باطل، حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے اور کفر و شرک کے انجام بد سے آگاہ
اور متنبہ کرتی ہے۔

یہ قرآن عزیز اس شہنشاہ مقتدر اور مالک کل خدا کا اتارا ہوا ہے جو منکر باغی، سرکش طاعی اور ظالم
کو نواہید بغیر نہیں چھوڑے گا اور دوسری طرف ایسا مہربان اور رحمت درحیم ہے کہ سعید و متقی ذاکر و شاکر
محسن و صابر اور اس کے احکام و امر و نہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے کو بے حساب نوازش اور بخشش و نل

سے اہمال کرنے والا ہے اسی لیے آپ بھیجیں گے کہ آیات قرآنیکیں شہان لطف و مہر اور کسی جگہ انداز و غصب کی نظر نہیں۔

یہ کتاب محققانہ مسائل زندگی، اخلاقیات و ہدایات احکام و فرائض و مواظبہ و نصاب و دعوت و نصیحت و عبرت و بصیرت، تنقید و تصحیح، تکرر و تاملت، انداز و تفسیر، تسکین و تسکینی، دلائل و شواہد، اخبار و قصص، آثار و کائنات کا مجموعہ ہے۔ بار بار اور مختلف انداز بیان اور دل پذیر طرز نگارش اور مطالعہ میں اپنے دلائل و برہان و دہرائی بخشنے اور اپنی بے پناہ معجزانہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے دریا کی زلفی اور دل میں ترلے والے نشتر نہکتی ہے اس کتاب کے متعلق دوست و دشمن دونوں کا اعتراف و اقرار ہے کہ اس کتاب نے عالمگیر اور ہمہ گیر انقلاب پیدا کر دیا۔ اذہان و قلوب بدل دینے فکر و عمل کی نئی بنیادیں استوار کیں اور بلند اخلاقی قدروں سے انسانیت کو روشناس کیا اور انسان کو اس کے حقیقی مقام و منزل کی آگاہی بخشی اور ساتھ ہی ساتھ ہر گوشہ زندگی کے لیے ایک نیا زاویہ اور نیا اصول و ضابطہ دیا۔

یہ کتاب بار بار اپنے قاری کو تدریجی فکر، ہوش مندی و آگاہی، دانش و بینش کی دعوت دیتی ہے اور تلاش و جستجو کی وساطت سے رموز و حقائق، اسرار و معانی، معاش و معاد کے جملہ مہمات اور کائنات عالم کے منہ خزانے کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ عوام کی تکمیل قوانین فطرت کی دریافت علوم و باعلاطعیات کے اکتشافات اور اس پر غور و فکر کرنے والے کی تحسین و تعریف کرتی ہے کہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے انسان علوم مرتبت اور رفعت و جہت و اذہان و فہم میں کامل کرے اور اس اثر و نفوذ سے تہذیب و تمدن و حضارت و ثقافت، شائستگی اور سلیقہ، ایمان باللہ، اعتقاد بالیوم الآخر اور اتباع کتاب و سنت کی روشنی میں ارتقا کی منزل طے کرے۔

قرآن کریم وسیع و عریض اور ہمہ جہت نظام زندگی اور دستور عمل کا رہبر ہے جس کا شائع خلیفہ عظیم و خیر اور جس کا داعی رسول بشیر و نذیر ہے۔

یہ ایک عالمی خاکہ اور مختصر تعارف اس کتاب مبین کا ہے جس کا موضوع انسان ہے اس حیثیت سے کہ اس کی تخلیق و مہر و داد و تکرار کس چیز میں ہے اور مقصد و مدعا یہ ہے کہ انسان کو صحیح طریق زندگی کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرتا ہے جس سے اس نے انسان کو دنیا میں بھیجے وقت آگاہ کر دیا تھا۔ لوگوں کی خیر خواہی اور تمام نسل انسانی کی رہنمائی اور سارے عالم میں اسلام کی ضیاء باری کی

کی غایت ہے۔

علامہ سیوطی دہلوی نے اپنی مشہور کتاب اتقان فی علوم القرآن میں اس کتاب کے وضعی اور صفاتی اہماری کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکر پیش کیا ہے جس کی تعداد ۵۵ ہے۔ آج کی صحبت میں اس مضمون کے پڑھنے والوں کی خدمت میں چند مضمون سامنے رکھ کر رہا ہوں تاکہ خود قرآن سے معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب اپنے اندر کیا کیا خوبیاں رکھتی اور کن امور کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ نیز قاری اس کی تلاوت کے وقت اس کے صفاتی ناموں پر غور کرے۔

قرآن اس کتاب کا اسم ذات ہے۔ جیسے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا اسمائے صفاتی جیسے کَلَامٌ: حتی یسمع کَلَامَ اللّٰہِ۔ نُوْرٌ جِیسا اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ اِلَیْکُمْ نُوْرًا مِّبِیْنًا۔ کِتَابٌ جِیسا ذٰلِکَ الْکِتَابُ لَا رِیْبَ فِیْہِ۔ قُرْآنٌ۔ نَزَلَ الْفُرْقَانُ عَلٰی عَبْدِ ۛ۔ مَبِیْنٌ۔ حَمْدٌ۔ وَالْکِتَابُ الْمُبِیْنُ۔ حَکِیْمٌ۔ تِلْکَ اٰیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیْمِ مَبِیْنٌ۔ مَصْدَقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهِیْمًا عَلَیْہِ۔ حَبْلٌ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِہِ مِنَ اللّٰہِ جَمِیْعًا۔ قِیْمٌ۔ قِیْمًا لِّلنَّاسِ رَبِّہٖ۔ تَنْزِیْلٌ وَانہ تَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ رُوْحٌ۔ وَاَوْحِیْنَا اِلَیْکَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا۔ وَتِلْکَ اٰیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیْمِ۔ مَذٰبِیْہِمْ لِلنَّاسِ۔ حَقٌّ۔ اِنَّ هٰذَا لَھُو الْقَصَصُ الْحَقُّ۔ صٰلِحٌ۔ وَ الَّذِیْ جَاوَبَ الْصِدْقَ۔ عَزِیْزٌ۔ اِنَّہ لَکِتَابٌ عَزِیْزٌ۔ بَلَاغٌ۔ ہٰذَا بَلَاغُہِمْ لِلنَّاسِ۔ قرآن میں اخبار و قصص اور اہم سابقہ کے شئون و احوال اور گذشتہ واقعات کو حاجب کس لیے بیان کیا گیا ہے۔ کیا محض تاریخ کی کتاب کی طرح ایام و اشیاء اور تاریخی حقیقتوں کو صرف بیان کرنا مقصد ہے؟ یہ چند کہ متشرعین اور یورپین محققین اور مورخین تمام قرآنی اخبار و قصص کو محض بے بنیاد اور بر خود غلط کہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ علامہ سید سلیمان ندوی کی تربت پر پھیلے ہوئے برس کے آں جناب نے بڑی کدو کاوش کے بعد تاریخی کتابوں اور کتب جغرافیہ سے مواد فراہم کر کے "ارض القرآن" لکھی اور اس میں ان تمام مقررہ زمین اور ریب و شک کرنے والوں کا فاضلانہ اور عالمانہ مسکت جواب دیا ہے۔

بہر کیف قرآن مجید میں جا بجا حاد نمود عمائد اور دوسری اہم سابقہ کے مساکن، معاہدہ تہذیب تمدن، صنعت و حرفت، شئون و احوال، شیوہ کردار اور گذشتہ حادثات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ

ان سے قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر روشنی پڑے اور اس سے عبرت و محنت پند و نصیحت کی حالت حاصل کیا جائے۔

قرآنی قصص و اخبار میں بعض کو شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے تاکہ اس سے انسان کی کوہموناء اور امت محمدیہ کو قصص و معانی و محنت کا سبق حاصل ہو اور اس قصص کے حق میں موجب تکیہ و تلمیذیت خاطر ہو۔ دیکھئے **لَقَدْ نَعَّمْنَا عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ** یعنی حضرت یوسف اور یعقوب پھر موسیٰ اور ہرون کا واقعہ پھر بطریق کی غلامی سے کس طرح نبی اسرائیل کو نجات ملی حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد تو شام میں رہتی تھی۔ پھر نبی اسرائیل مصر میں کس طرح آکر بس گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے مقابلہ کی نوبت آئی۔ ان تاریخوں میں حقائق و تصانیع عجیب ہیں۔

اس قصہ کے ضمن میں جن احوال و حوادث کا تذکرہ ہونے والا تھا وہ کئی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے حالات سے مشابہت رکھتے تھے اور ان کا ذکر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موجب تکیہ خاطر اور آپ کی قوم کے حق میں موجب عبرت تھا۔ ان وجوہ کے پیش نظر قرآن حکیم میں پورے واقعہ کو کافی شرح و بسط سے بیان فرمایا گیا ہے۔

مبدء استقامت و نبوی اور آخر دی فتح و ظفر کی کلید ہے حمد و عبادت کا انجام خذلان اور سراسر نقصان ہے عقل انسانی جو ہر طلیف ہے جس کی بدولت آدمی بہت سے مصائب و مشکلات پر غالب آسکے اور بالآخر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے۔ اخلاقی ثمرات اور پاک دامن انسان کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظر میں آخر کار معزز و بنادتی ہی یا اور اس قسم کے بے شمار حقائق اور تصانیع ہیں جس پر اس جن قصص کے ضمن میں تنبیہ فرمایا اور قصہ یوسفؑ کو خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ **وَاخْوَاتِهِمْ** آیت **لِلْمُسْلِمِينَ** یعنی جو لوگ اس طرح کے واقعات دریافت کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کی سرگزشت میں ہدایت و عبرت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اس قصہ کو سن کر حق تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت کا نقش جو چاہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بے باوجودانی ہونے کے اور کسی کتاب یا معلم سے استفادہ نہ کرنے کے باوجود ایسے منفرد و منضبط تاریخی حقائق کا اکتشاف فرما رہے ہیں۔ جن کے بیان کی بجز علامہ ربی کے کوئی دوسری قویہ نہیں ہو سکتی خصوصاً قریش کو کہ لیے جو یہود کے اکسار سے اس قصہ کے متعلق حضور اکرم

سے سوال کر رہے ہیں۔ اسی واقعہ میں عزت کموز بہت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عمرے نکالا اور رازناہ حد قتل یا جلائے بھی کیے لیے باہم مشورے کیے طرح طرح سے ایذا آئی، اہانت و استخفاف میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ آخر ایک دن وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی تادم و محتاج ہو کر آئے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے اعلیٰ مناصب پر بنا کر رکھا اور انھوں نے اپنے غریب و افتدرا کے وقت بھائیوں کے جراثیم سے چشم پوشی کی اور نہایت دریا دلی سے سب کے قصور معاف فرمادیے۔ اسی طرح حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تامل و تریش ای کے اعزاز اور ساکنان مکہ نے ناپاک منصوبے باندھے۔ دکھ درو پہنچائے۔ عزت و آبرو پر جھلے کی حتیٰ کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا لیکن جلد وہ دن آنے والا تھا جب وطن سے علیحدہ ہو کر آپ کی کامیابی اور رفعت ثنائی کا اقبال چمکا اور صرف چند سالوں کے بعد فتح مکہ کا وہ تاریخی واقعہ و فتح و نصرت کا وہ دن آپہنچا اور وہ تمام حلاء اسلام در عائد بنی غنیمت اور مغلوب ہو کر گرفتار کر لیے گئے مگر آپ نے اپنے قومی اور وطنی بھائیوں کی گذشتہ تقصیرات پر بعینہ حضرت یوسف علیہ السلام والے کلمات لا تثریبہ علیکم الیوم فرما کر غم مخونہ دیا۔

سورہ ہود میں حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تذکرہ دعوت کے بعد یہ فرمایا:۔
 یَقَوْمُ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ اَوْ قَوْمُ هُودٍ
 اَوْ قَوْمِ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ یعنی اے میری قوم میری ضد اور عداوت کے جوش میں ایسی حرکتیں نہ کرنا جو تم کو گزشتہ اقوام کی طرح سخت تباہ کن عذاب کا مستحق بنا دیں۔ دیکھو نوح ہوئے اور صالح علیہم السلام کی امتوں پر تکذیب و عداوت کی بدولت جو عذاب آئے وہ پوشیدہ نہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ای سب کے بعد ماضی قریب میں ہوا ہے اس کی یاد تھما رہے حافظہ میں تازہ ہوگی، ان نظائر کو فراموش نہ کرو۔

پھر سورہ ہود کے اختتام کے قریب کی آیات پر غور فرمائیے۔

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكُمْ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ وَمَوْحِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی یاد پر بہت سے انبیاء و رسل کے قصص مذکور ہوئے تھے۔ اب ختم سورت پر ذکر قصص کی بعض حکمتوں پر تبنیہ فرماتے ہیں ایسی گذشتہ اقوام اور رسل کے

واقعات سنسکر میں ہر سلام کا قلب بیش از بیش ساکن اور مطمئن ہو رہا ہے اور امت کو حقیقی یاقین معلوم ہوتا ہے
 جن میں نصیحت و تذکرہ کا بڑا سامان ہے۔ آدمی جب سنت ہے کہ میرے اہلئے قریبے چلے فلاں فلاں جہاں کے
 پاداش میں ہلاک ہو چکے ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ فلاں راستہ اختیار کرنے
 سے بچنے کی کوئی نجات ملی ہے تو طبعاً اس کی طرف رخ موڑتا ہے۔ واقعی قرآن کریم ہی قصص کا حصہ اس قدر
 موثر اور زندہ کرنا ہے کہ کوئی شخص جس میں تھوڑا سا آدمیت کا اہل ہو اور خوف خدا کی ذرا سی میسر مل
 میں رکھتا ہو وہ ان قصص قرآنی کو سن کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

لاریب قرآنی قصص صرف اہم سابقہ کے حالات اور گزشتہ واقعات کو تاریخی طور پر بیان نہیں کرتے
 بلکہ ان سے قوموں کے عروج و زوال کے اصول و قوانین اخذ کرنے اور سامعین کو عبرت دلانے اور پھر ہرگز
 میں خوف خدا کو پیش نظر رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکروا ۵ لوگوں
 کو قیچہ سنایا کرو۔ شاید کہ یہ غور کریں۔ (الاعراف ۱۷۶)

قرآنی قصص کی آیات بینات میں پہلی قوموں کی سرکشی آفات انفسی و اخلاقی مصائب و آلام آنے
 کی حکمت اور مصائب سے ان کے متاثر ہونے کا ذکر ایک نہایت ہی عمدہ پیرائیں کیا گیا ہے اور ان کے عروج و
 زوال کا ایک حقیقت آمون اور عبرت انگیز نقشہ کھینچا گیا ہے کہ امت مسلمہ بن پیام المعروف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ذمہ داری سنبھالی گئی ہے وہ خود ان سے عبرت و محظنت حاصل کرے اور پھر دنیا کی دوسری قوموں کو ان سے
 سبق سکھائے۔ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید
 الظالمین الا خساراً ۵

اطلاع

قارئین کے اصرار پر ماہنامہ نمائندگی نو "کو ماہ
 اگست ۱۹۸۵ء کے شمارہ سے سفید کاغذ پر
 شائع کیا جا رہا ہے۔ سفید کاغذ پر لانے کے سبب
 فی کاپی ۵۰/- پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔

قیمت: فی کاپی ۵۰/۳ زر سالانہ - ۲۰ روپے
 وی بی بی سے زر سالانہ ۲۶/۴ روپے رعید ہے کہ قارئین کرام حوصلہ شکن گرانی کے
 پیش نظر اپنا تعادق برقرار رکھیں گے۔ (منجسہ)

شکوائیت اور نظم و اطاعت

جناب افضل حسین صاحب سکریٹری جنرل جماعت اسلامی ہند
الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ رسولہ الکریم علیہ السلام
واصحابہ اجمعین

محترم بھائیو! اور عزیزو! باہمی مشاورت، نظم و ضبط اور سب سے زیادہ اطاعت کے سلسلے میں آپ کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی نئی بات نہیں کہنی ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ حضرات براہستے یا پڑھتے آئے ہیں۔ تذکرہ کے لیے میں نے انھیں یک جا کرنے کی کوشش کی ہے۔

محترم حضرات! ہم سب متوسلین جماعت ہیں۔ مشترکہ نصب العین اور ایک ہی مقصد جہات نے ہم سب کو ایک لڑائی میں پرو کر دیا۔ ایک برادری کی شکل دے دی ہے۔ ہماری جماعت بہت ساری کمزوریوں کے باوجود آج ہم بخوبی واقف ہیں، ملک کی سب سے منظم جماعت تسلیم کی جاتی ہے۔

کوئی بھی اجتماعی ادارہ خواہ وہ کسی محکمہ کی اصلاح کیٹی ہو یا ملک گیر سماجی یا مذہبی تنظیم اور وہ خواہ کتنی ہی منظم ہو، سارے اجتماعی معاملات میں اس کے تمام ارکان کا متفقہ اجماع ہونا ضروری نہیں ہے جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت فطری و انسانی قوتوں و صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سوچنے کے انداز میں بھی اختلاف کا ہونا فطری ہے۔ چنانچہ ہر معقول اجتماعیت ایسے طریقے بھی متعین کر دیتی ہے جس کے تحت باہمی اختلافات ایک نقطہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں یا اگر کسی درجے میں (فکری و فطری حد تک) باقی بھی رہ جائیں تو عملی کام میں وہ رکاوٹ نہیں بنتے۔ کیونکہ خدمتِ لوگوں کی جماعت جس میں ہر شخص اپنی من مانی کو حقیقت میں کوئی جماعت نہیں ہوتی بلکہ ایک بھڑکی ہوتی ہے جس کے کسی تعمیری کام کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

اسلام بغیر جماعت کے ناقص نہیں ہے۔ اسی تصور کے تحت ہم سب جماعت (اسلامی) سے منسلک ہوئے ہیں۔

ہماری جماعت میں بھی اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں۔ لیکن اسلامی اجتماعیت نے اختلافات حل کرنے کے لیے وسیع ذیل طریقے وضع کیے ہیں جن کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔

۱۔ جو امور صراحتہ کتاب و سنت کے مخصوص سے ثابت ہوں۔ ان میں کسی کو بھی اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے تمام معاملات میں امتنا و صدقاً قننا، سمعنا و اطعنا کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ مخصوص معاملات و مسائل میں اگر اہل جہاد ہو جائیں یا سر فرج جماعت حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا الگ الگ معیار بنائے تو کوئی اجتماعیت چل سکتی ہے نہ برقرار رہ سکتی ہے۔

۲۔ البتہ قرآن و سنت کے مخصوص کی تعبیر اور ان کے انطباق نیز اجتہادی امور میں نقطہ نظر کا فرق ہو سکتا ہے۔ یہ فرق اہل علم حضرات، مفتیین، محدثین اور فقہاء کی تحقیقات کی مدد سے دلائل کے ساتھ واضح کر کے دے کر سکتے اور نقطہ اتفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ اجماع اور تعامل امت بھی اس میں فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔

۳۔ اسلامی اجتماعیت کا دائرہ اختلاف اصلاً تدابیر و مصالح سے تعلق رکھتا ہے۔ کب کیا بات کہی جائے؟ کیا اقدام کرنا مناسب ہوگا؟ کس رویہ میں دین کی ترقی خواہی، ملت کی بہبود اور انسانیت کی فلاح ہے؟ کس صورت میں تحریک اسلامی کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے؟ کس راستہ پر چل کر دعوت حق کی راہیں کھلتی ہیں؟ دشواریوں پر کیسے قابو پایا جاسکتا ہے؟ اپنی صفوں کو کیوں کر مستحکم کیا جائے؟ کسی شخص یا گروہ کے بارے میں کیا رائے رکھی یا بیان کی جائے؟ وغیرہ اختلافی امور کے اسی دائرہ میں مخصوص کی تعبیر و تاویل اور ان کے انطباق کا ہر وہ معاملہ بھی داخل ہے جس کا حل اجماع یا تعامل امت وغیرہ سے نہ ہو سکے۔ اس ذیل کے اختلافی امور کو طے کرنے کے لیے اسلام نے اصول مشاورت مقرر کیا ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

اے نبی! ہم (انتظامی و سیاسی) امور میں ان

سے مشورہ کر لیا کرو۔

(آل عمران - ۱۵۱)

وَأْمُرْهُمْ بِشُورَىٰ بَيْنِهِمْ

اہل ایمان اپنے معاملات آپس کے مشورے

سے چلاتے ہیں

شوریٰ - ۳۹-۴۲

چنانچہ جماعت اسلامی کا پورا نظام بھی مقامی اکائیوں سے دیکر تک گیر سطح تک شورائی ہے۔ مقامی اکائیوں اپنے متوسلین کے مشورے، مقامی اماموں، اپنے ارکان کے مشورے سے اور اگر مقامی ارکان کی تعداد

۲۰۔ سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتخب نمائندوں پر مثل مقامی شورسے کے مشورے، امیر علاقہ اپنے مقررہ کی شوریٰ اور امیر جماعت مرکزی مجلس شورسے کے مشورے سے اپنے اپنے دائرہ کاری جماعت کے کام انجام دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی باہمی مشاورت کو جو اہمیت دیتی ہے شاید ہی کوئی دوسری جماعت اتنا اہتمام کرتی ہوگی۔ ساتھ ہی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ فیصلے حتی الامکان اتفاق رائے سے ہوں۔ رائے شماری کی ساز و نواوری نویت آتی ہے

مشاورت سے نہ صرف باہمی اختلاف ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے اور کچھ کئی فائدے ہیں:-
(۱) بہت سے ذہن بحث و تمحیص سے ہر معاملہ کے اچھے بُکے پہلوؤں کا جائزہ لیکر کسی بہتر نتیجہ پر پہنچتے ہیں
(۲) پوری جماعت کا بلا واسطہ یا بالواسطہ مشورہ شامل ہو تو پوری جماعت اطمینان قلب سے فیصلہ پر عملدرآمد کی کوشش کرتی ہے۔ کسی فیصلہ کو اپنے اوپر کوئی تھوپی یا ٹھونسہ لگائی چیز نہیں سمجھتی۔
(۳) ارکان جماعت کی معاملہ فہمی کی تربیت ہوتی ہے۔

مگر شرط یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ اس کے آداب بھی ملحوظ رہیں۔ یعنی
(۱) ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے۔ کوئی بات دلی میں چھپا کر نہ رکھے۔ رائے شنیدے سے گرنے یا کسی مصلحت کی وجہ سے اپنی صدا بدید کے خلاف رائے دینا یا اپنی رائے چھپانا، اپنی بات اور جماعت دونوں پر ظلم ہے۔

(۲) بحث میں ضد، ہٹ دھرمی اور کسی قسم کے تعصب کا دخل ہرگز نہ ہونا چاہیے۔
(۳) کسی شخص کو اپنی رائے پر اٹنا مصر نہ ہونا چاہیے کہ کسی کی بات مافی الجائے ورنہ وہ جماعت سے تعاون نہ کرے گا۔ کیونکہ اس کا یہ عمل اجتماعیت کے خلاف ہو گا۔ بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر اس کو حق پرستی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریحاً اسلامی احکام اور صحابہ کرام کے متفقہ تعامل کے خلاف ہے۔
(۴) فیصلہ ہو جائے یا نہ ہو اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے خواہ اپنی رائے کچھ بھی رہی ہو اگر کوئی خلش رہے بھی جائے تو اسے اجتماعیت پر قربان کر دینا چاہیے۔

(۵) منہز کے خلاف کوئی بات طے ہو جانے پر جماعت میں بددلی پھیلانا بدترین خیانت اور فساد کی ہے اجتماع فیصلہ کے بعد اپنی جداگانہ رائے کی برتری ثابت کرنے یا فیصلہ کے خلاف تذبذب یا تردد و تکبر پر اصرار کرنا، نجوی Conversation کی ہم چلاتا جتنہ بند کی کھرسپر وغیرہ جماعت کے لیے سم قابل ہیں

اس سے بچنا چاہیے۔

(۶) کسی کو بچانے کے عمل کی نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ اپنی ذہنی برتری کے دھم میں مبتلا ہونا چاہیے۔ دوسروں کو بھی حسد و حسد کا مالک اور صاحب عقل و شعور تصور کر کے اس کے دلائل کو پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ ہر کوئی مسئلہ خواہ کتاب و سنت کی تعبیر و تاویل سے متعلق ہو یا نصیحت سے، کسی حکم کے استنباط سے تعلق رکھتا ہو یا دنیوی تلافی سے متعلق ہو۔ تینوں صورتوں میں صحابہ کرامؓ کا طریق عمل یہ تھا کہ جب تک مسئلہ زیر بحث رہتا اس میں ہر شخص اپنے علم و شعور و بصیرت کے مطابق پوری جدوجہد سے اظہار خیال کرتا اور اپنی تائید میں دلائل پیش کرتا تھا، مگر جب کوئی فیصلہ ہوتا تو چاہے وہ کسی شخص کی رائے کے خلاف ہو، وہ یا تو اپنی رائے و پاس لے لیتا یا اپنی رائے کو درست سمجھنے کے باوجود فراموش کر دیتا اور اس کا ساتھ دیتا تھا۔ جماعتی زندگی کے لیے یہ طریقہ ناگزیر ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جہاں ہر شخص اپنی رائے پر اس قدر مصر ہو کہ جماعتی فیصلوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے وہاں آخر کار پورا نظام جماعت درہم برہم ہو کر رہے گا۔

مشاورت وغیرہ سے متعلق میں نے جو باتیں عرض کی ہیں وہ سب بڑے اہم و نفع مند ہیں بلکہ قرآن و سنت کا یہی تقاضا ہے۔ صحابہ کرامؓ اور مخلص نمازبان دین و ملت کی ہمیشہ جی سوش رہے۔ اس ضمن میں بخاری و مسلم کی ایک تفصیل علیہ حدیث ہے۔

حضرت حماد بن عمارتؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی معاہدہ کیا کہ ہر حالت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کی بات کو صحابہ امر مقرر کیا گیا ہو، بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ تنگی کی حالت ہو یا فراخی کی، خوشی کی حالت میں بھی اور نا پسندیدگی کی حالت میں بھی اور اس حالت میں بھی ہم صحابہ ام کی بات نہیں گے جب کہ دوسروں کو ہمارے مقابل میں ترجیح دی جاتی ہو یا اس صورت میں کہ ہم دباؤ میں ہوں

عن عمار بن العاص
رضی اللہ عنہ قال: بايعنا
رسول الله صلى الله عليه و
سلم على السمع والطاعة في
العسر واليسر والامنشط و
المكروه وعلى ائمة علينا وعلينا
ان لا تنازعا لاهلنا الا
ان نروا كفل بواجبنا عندكم
من الله تعالى فيه برونان
وعلينا ان نقول بالحق ايما

لَا تَخَافُ فِي اللَّهِ كَوْمَةً
لَا تُمْ (منتق حلیہ)

اور اس بات پر ہم نے آپ سے معاہدہ کیا
کہ جو کچھ معاہدہ ہوگا اس سے جھگڑنے یا ان
کا منصب و اختیار چھیننے کی کوشش نہیں کریں

گے۔ البتہ اس صورت میں کہ ذمہ دار صریح معصیت کا حکم دے یا اس سے کھلا ہوا کفر سرزد ہو۔ ایسا
ایسا کفر جس کی کوئی تاویل ہی نہ ہو سکے اور جس کے متعلق ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو۔
اور اس بات پر ہم نے آپ سے معاہدہ کیا کہ جو چاہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے۔ اللہ کے
سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

اس سے نتیجہ نکلتے ہیں کہ :-

• اجتماعی فیصلوں اور ارباب امر کے احکام کی اطاعت آسانی تنگی، خوش گواری و ناگواری حلال
میں کی جائے کسی کے رویہ، طرز عمل یا حرکات و سکنات میں کسی تکدر کا شائبہ بھی نظر نہ آئے۔

• اہل امر (امیر و شوریٰ) سے اختیار چھیننے، ان کے اختیار کو کمزور کرنے یا اسے اثر بند کرنے، نیز بغاوت
اور شدت اختلاف یا اظہار ناپسندیدگی اور جھگڑہ بندی کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔

• اجتماعی فیصلہ کو نہ ماننا یا زبان سے انکار کرنا اس کے تقاضے میں مثبت کلمہ
کے بجائے منفی رول ادا کرنا۔ ذہنی بیماری کا پتہ دیتی ہیں جن سے اجتماعیت کمزور پڑتی ہے۔ اسلام میں اس کی
گنجائش نہیں ہے۔

• اختلافات کی تو عمر ایک ہی جتنی بنیاد ہے وہ یہ کہ حکم کھلا کفر کا صدور یا اس کا حکم، ارباب مشاورت
یا اصحاب امر کی طرف سے ہو، ایسا کفر جس کی کوئی تاویل نہ ہو سکتی ہو یا جس کو کفر تسلیم کرنے کی بنیاد صرف فوق
یا جذبات نہ ہوں بلکہ کتاب و سنت کے صریح اور محکم دلائل ہوں۔

اگر نظام جماعت کی کیا بندی کی اس آخری حد کا لحاظ نہ کیا جائے تو کوئی اجتماعیت قائم نہیں رہ سکے گی
اور نہ کسی فرد یا کسی شوریٰ کی سربراہی باقی رہ جائے گی۔

نظم و ضبط

چند نظروں میں اب میں نظم و ضبط کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر تعمیری کام منظم سعی و کوشش
چاہئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں مضبوط و مسلسل ہو اور

- ۱۔ وہ نیم نیک اور سیدہ پلائی ہوئی دیوانی طرح مل جل کر کام کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت میں باہم محبت و اخوت، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، ہمدردی اور دل سوزی کا جذبہ موجود ہو۔
- ۲۔ جو ضابطہ طے کیا جائے پوری جماعت اس کی پابندی کرے۔
- ۳۔ ہر فرد فرض شناس ہو اور اپنے ذمہ کا کام ٹھیک وقت پر مستعدی کے ساتھ انجام دے۔
- ۴۔ جماعت میں جس کو جس درجے میں بھی صاحب ام بنایا گیا ہو اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔
- ۵۔ ایک فیصلہ ہوتے ہی اس کو عمل میں لانے کے لیے تمام پرزے حرکت میں آجائیں اور جس نقطہ جتنی قوت لگانے کی ضرورت ہو وہ بروقت مجتمع کر سکیں۔
- ۶۔ ہر فرد جماعت کو چاہیے کہ وہ خود بھی نظم سے بچے، پورے طور سے نظم جماعت کا پابند رہے اور پوری جماعت کو بھی انتشار و بد نظم سے بچانے کی بھرپور کوشش کرے تاکہ اس ملک میں دین حق کی دعوت، اشاعت اور اقامت کی راہ میں اخلاص و الہیت، استقلال و پامردی و تقویٰ و مستعدی کے ساتھ مل کر جدوجہد کی توفیق نصیب ہو اور وہ اپنے ہاتھوں ناکامی اور رسوائی سے محفوظ رہیں۔
- اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے نظام صحیح و طاعت، اس کے ضابطہ شادرت اور اہل امر کے حقوق کو اچھی طرح سمجھنے اور ان کو قدم قدم پر ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!
- دآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
- ۳۱ مارچ ۸۵ء کو حلقہ دہلی پنجاب اور مرکز کے ارکان کے اجتماع منعقدہ مرکز دہلی میں پیش کیا گیا

شورے

”اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں۔“ (الشوریٰ - ۲۸)

اس چیز کو یہاں اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار کیا گیا ہے اور سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ میں اس کا حکم دیا گیا ہے اس بنا پر شادرت اسلامی طرز زندگی کا ایک اہم ستون ہے اور مشورے کے بغیر اجتماعی کام نہ صرف جاہلیت کا طریقہ ہے بلکہ اللہ کے مقرریے ہوئے ضابطہ کی صریح خلاف ورزی ہے۔

دعوتِ اسلامی کی فکری اور فلسفیانہ بنیاد

ڈاکٹر سید معین الدین قادری

دعوتِ اسلامی ایک ہمہ گیر اور عالمگیر دعوت ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافّةً (پورے پورے اسلام میں داخل ہو) زندگی کا کوئی شعبہ کوئی پہلو کوئی گوشہ اس دعوت کے اصول و کلیات، ضوابط اور احکام، تقاضوں اور مطالبات کے لیے ممنوع (OUT OF BOUND) علاقہ نہیں ہے۔ یہ دعوت پہلے اور پہلے ٹوٹ لاف دینے والی اور سیاست و مذہب کی تفریق کو کلیتہً اور واضح الفاظ میں رد کرتی ہے۔

اس دعوت کی ایک فکری اور فلسفیانہ بنیاد ہے جس کا نہ صرف یہ کہ آپ نے اعلانِ نبی بعثت کے بعد نبی و دعوت کے آغاز ہی میں واضح الفاظ میں کر دیا تھا بلکہ اس کے سلسلے میں کسی تحریف، ترغیب، تخریص اور بڑی سے بڑی پیش کش کے ذریعے بھی آپ کو کسی مغالطہ (COMPROMISE) پر راضی نہ کیا جاسکا۔ یہ فلسفیانہ بنیاد یا بنیادی عقیدہ کلمہ توحید اور رسالت محمدی ہے۔

اريد منهم كلمة قد بين لهم بها العرب ويملكون بها العجم۔

”میرا ان سے صرف ایک مطالبہ ہے۔ ایک ایسے کلمہ کو ان لینے کا مطالبہ جو جزیرہ عرب کو ان کا تابع فرمان بنائے گا اور جس کے ذریعے وہ مجھ کے حاکم و فرمان روا ہو جائیں گے۔“ یہ کلمہ کیا تھا؟ یہ کلمہ تھا اشہد ان لا اله الا الله واشہد ان محمدا عبدا ورسوله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اقرار توحید و رسالت میں منطقی تقاضے کے طور پر بھی ایمان بالآخرت شامل ہے اور قرآن و حدیث کی صراحت کی بنیاد پر بھی۔

بنیادی عقیدہ اس دعوت کی فکری اور فلسفیانہ بنیاد اس کا اصلی جواز اس کی توانائی کا سرچشمہ اور قوت محرکہ ہے۔ وہی اقدار کا تعین کرتا ہے۔ ان کو مستقل باذات اور دائمی حیثیت عطا کرتا ہے۔ مخلوق کی مکرمت، اعمال کے صلح اور غیر صالح، باذن اور بے وزن ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہی دعوت کے نتیجے میں اور تحریک اقامت دین کے باعث اور بار بار ہونے کی صورت میں وجود میں آنے اور شکل پذیر ہونے والے معاشرہ اور نظام کے مختلف اجزاء کو مربوط رکھتا ہے۔ اپنے ماننے والوں میں حرکت و عمل کی صلاحیت پیدا کرتا، انہیں جو صلہ اور عزم و ہمت بخشتا ہے اور نہ ماننے والوں کی تنقید و تحقیق تفحص کا جواب دیتا کرتا ہے۔

ایک پختہ عقیدہ ہی انسانی رویے کو رخ اور رفتار ہم پہنچاتا ہے۔ اس کے بغیر اصلاح اخلاق کی گفتگو کو بے سوز، صلا جھڑ اور سعی نامکام اور عمل کو زار و روزوں اور بے ثمر ہونا ہی چاہیے۔

دین ہو، فلسفہ ہو، فقر ہو، سلطنتی ہو ہوتے ہیں پختہ عقائد کی بنا پر تعمیر
صرف اس قوم کا بے سوز عمل زار و روزوں ہو گیا پختہ عقائد سے تھی جس کا خمیر

(اقبال)

یہ بنیادی عقیدہ، فلسفیانہ اور فکری بنیاد انسانی رویے اور اخلاق پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی انسانی رویے کو استقامت اور اخلاق کو رخصت عطا کرتا ہے۔ انسانی آرزوئوں کی تشکیل کرنا اور حرکت و عمل کے اہداف و مقاصد کا تعین کرتا ہے۔ خیر و شر اور معروف و منکر کی باطنی حس اور تمیز پیدا کرتا ہے۔ اسی کے ”اگر باحوال کے اثر اور بد اعمالی پر اصرار کے نتیجے میں اصل فطرت ہی مسخ نہ ہوگی ہو تو غیر ارادی طور پر نیکی سے قلب میں انشراح کی اور گناہ سے انقباض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

وحدت الہ، وحدت آدم اور احترام انسانیت کی متقاضی ہے۔ اس لیے مومن مخلص سے نبی نوع انسان کے ساتھ حسن سلوک کا ظہور ایک فطری لازمی اور ناگزیر عمل ہے۔ نبی نوع انسان کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق پسندیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور ایمان کا نتیجہ بھی ہے اور شہادت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت اخلاق، فیاضی، علم و غم و اجر و حسن سلوک کی تعلیم ہی دی ہے اور تاکید بھی کی ہے۔

(۱) وَعَنْ هَذَا يَفْقَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ دوسروں کی

وَسَلِّمْ - لَا تَكْصُرُوا
إِنَّكُمْ تَقُولُونَ أَنِ احْسَنُ
النَّاسُ احْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا
ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِنُوا
الْفُسْكَمُ إِنَّ احْسَنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْسِنُوا وَإِنْ أَمْسَاؤُوا
أَنْ لَا تَظْلِمُوا

تعلیم اور پیروی کرنے والے نہ غور یعنی یوں
نہ سوچو کہ لوگ ہماری ساتھ چھا سلوک
کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ چھا سلوک
کریں گے اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم
بھی ان پر ظلم کریں گے۔ نہیں، بلکہ اس بات
پر اپنے آپ کو جب اور (میں غور طریقے سے اپنے
آپ کو غامی بناؤ کہ لوگ چھا سلوک کریں
تو تم ان کے ساتھ چھا سلوک کرو اور اگر
برابر بناؤ کریں تو تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی
نہ کرو۔

(ترغیب تریب بحوالہ ترمذی)

(۲) عَنْ ابْنِ الْأَوْصَالِ الْجُشَمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْرَأَيْتَ
أَنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقِرَّنِي
وَلَمْ يَضْغَنْ ثَمَّ مَرَّ بِي
بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرَبِيهِ أَمْ
أَجْزِيهِ قَالَ بَلْ

ابو الاوصال جشمی اپنے باپ سے روایت کرتے
ہیں۔ انھوں نے کہا کہ میں نے آپ جنسور میں
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اگر میں
کسی شخص کے پاس سے گذروں اور وہ میری
ضمیافت و مہمانی کا حق ادا نہ کرے اور نہ میری
بعد اس کا گندرجھ پر ہو تو کیا میں اس کی
مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کے روکھ پن
اور بے اعتنائی کے جواب میں (جیسے کوئی
کا معاملہ اس کے ساتھ کروں۔ آپ نے

(مشکوٰۃ باب الضیافت)

یہ فلسفیانہ بنیاد خالق انسان اور کائنات کے تعلق کی وضاحت بھی کرتی ہے اور ان کو ایک دوسرے
ساتھ متوازن طور پر ہم آہنگ بھی رکھتی ہے۔ یہ انسانی صلح و فلاح کے لیے ایک معقول قابل عمل
(FEASIBLE) اور یقین آفریں (CONVINCING) بنیاد اور وسیلہ فراہم کرتی ہے اور

تذبح و قمرات کے باب میں اپنی پشت پر ناقابل تردید تاریخی تہادت و ضمانت بھی رکھتی ہے اور سارا گار
حالات سے مفید و شرمزد نہیں ہے۔

یہ غیر فصل گل لالہ کا نہیں محتاج
نئی نوح انسان کی صلح و صلاح کی تنہا ضمانت اب یہی دعوت ہے۔

(۱) عن جابر قال قال رسول
اللہ علیہ وسلم الذی
نفس محمد بیدہ لوبد
لکم موسیٰ فأتبعتموه
و تشرکت ہونی لفصلتم عن
سواء السبیل ولو کان
حیا و ادرك نبوتی لا تبعنی
ونی دوا یتہ ما وسعه الا
اتباعی

حضرت جابر سے روایت ہے۔ انھوں نے
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد
کی جان ہے۔ اگر موسیٰ تمہارے سامنے
آجائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے
چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے
اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت
پاتے تو میری پیروی کرتے۔ ایک روایت
میں ہے کہ ان کے لیے میری اتباع کے سوا
اد رکونی چارے کار ہی نہ ہوتا۔

(مشکوۃ ص ۳۲)

(۲) لقد جئتکم بیضاء نقیة
ولو کان موسیٰ حیثا ما
وسعه الا اتباعی

میں تمہارے پاس وہ شریعت لایا ہوں
جو سورج کی طرح روشن اور آئینہ کی طرح
روشن اور آئینہ کی طرح صاف ہے اور اگر
آج موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی
کرنی پڑتی۔

(مسلم جابر رضی)

(۳) بعثتہ انا و الساعة کھانین
یعنی اصبعین

میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں۔ بیٹھے
ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں
اٹھائیں

(بخاری و مسلم)

مطلب یہ تھا کہ جس طرح ابی ذرؓ انگلیوں کے پچ کئی انگلی حائل نہیں دیے ہی مرے اور قیامت کے درمیان

کوئی جوت ہیں ہے۔ میرے بعد جس قیامت ہی ہے اور قیامت تک میں ہی جی رہنے والا ہوں

(۵) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
دینا فلن یقبل منه وهو
اسلام کے علاوہ جو شخص کوئی اور طریقہ
اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز
نہ قبول کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نام
(ال عمران: ۸۵) نامراد رہے گا۔

انبیاء نے شدید مخالفتوں کے درمیان اور ملت لائٹ کی پروا کیے بغیر اپنے مسلم ہونے کا اعلان کیا اور
اسلام ہی کی طرف خلق خدا کو دعوت دی اور اسلام کی منکری اور فلسفیانہ بنیاد اللہ واحد کی خالص اور
بے آمیز عبادت پر انگلی رکھ دی ہر چند کہ وہ ایک کی اقلیت میں تھے اور اکثریت منکرین و مشرکین کی تھی۔

(۱) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ذُنُوبَكُمْ
مِنْ أَجْرِي إِنْ أَرَادَ
نورجئے کیا، تم نے میری نصیحت سے منحرف ہو کر
تو میرا کیا نقصان کیا، میں تم سے کسی اجر کا
طلبگار نہ تھا۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ (خواہ کوئی مانے یا
نہ مانے) میں خود مسلم بن کر رہوں۔

(یونس ۴۱-۴۲)

(۲) يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُكَ
اے برادران قوم! اللہ کی بندگی کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

اب اسلام کا رشتہ اس کی فلسفیانہ بنیاد سے منقطع کر کے یا اس کی ہر گہ گہیت، مٹھویت اور جامعیت
پر خط نسخ کھینچ کر اور تحفظات ذہنی (MENTAL RESERVATION) کے ساتھ اس کی ماہیت
حقیقت و نوعیت و حیثیت کو ہر بات ابہام بنا کر اکثریت کے توجس کو رنج کرنے کے لیے یا ان کے پاس خاطر
سے کوئی دل کش عنوان دے کر جو بلبلیہ "الاسلام" کا قطعاً مترادف و متبادل نہیں ہو سکتا۔ اصلاح اخلاق
کی محروم اساس عمومی تحریک چلانا اور یہ دعوے کرنا یا انتشار دینا کہ اس سے عالمی سطح کی بات تو دور
رہی گئی نہیں علاقائی سطح پر بھی کوئی صلح انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ خالص خوش فہمی یا ابلہ فہمی ہے تاریخ
کی شہادت اس کے خلاف ہے عقل و منطق اس کی تردید کرتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین
کی اکثریت کے درمیان اور معاندین کی ترغیب و ترغیب کے باوجود کلمہ توحید پر فہم تر نازل اسرار و احادیث

اس کی قطعی نفی کرتا ہے۔

اسلام کی حقیقی اور واقعی حیثیت یہ ہے کہ سلیبی طور پر وہ رائج اور ڈھیلی ڈھالی (Loose) اصطلاح میں مذہب (صرف چند مراسم عبادت کا مجموعہ) نہیں ہے۔ وہ قومی، وطنی اور نسلی مذہب بھی نہیں ہے اور ایجابی طور پر وہ ساری انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ انسانی تاریخ کی طویل مدت کے دوران اس کے ”مسمیٰ“ پیرا ریزش اور تحریف کا جو غبار بیٹھ گیا تھا، اس سے پاک اور صاف کر کے خالص قطعی، آخری اور تازہ ترین شکل میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو ہدایت انسانی کے لیے آخری بار بھیجا گیا۔ اسلام اپنے سنسنے کا ایسا اسم ہے کہ کوئی بھی دوسرا عنوان اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا اس کو قلم زد کر دیا جائے تو اس کا سنسنے معدوم ہو جاتا ہے۔ سارے روابط (ASSOCIATION) اور حوالے یک بارگی قطع ہو جاتے ہیں اور آدم صغی اللہ سے لیکر ختم رسل تک سارے انبیاء کا خطاب اپنا مغز و جوہر منشا و مفہوم خود پر تیل ہے کیونکہ بلا استثنا سب نے ”اسلام“ ہی کو اپنے خطاب کا عنوان بنایا ہے اور اسی کی اصطلاح میں گفتگو کی ہے۔

اسلام کی حقیقت اور اس کی روح

”جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دے اور غلامانیک ہو، اس نے فی الواقع ایک مجروح کے قابل

سہارا تھا م لیا اور سب معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ (تفسیر - ۲۲)

اپنے آپ کو اللہ کے چلنے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے۔ اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے متفقہ کر کے نہ رکھے۔ اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دے اور اسی کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی پوری زندگی کا قانون بنائے۔

اور غلامانہ نیک ہو، کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ حوائج و پیرنگی کا اعلان کرے مگر دل وہ رو بہ اختیار نہ کرے جو غلام کے ایک طبع فرمان بند کا ہونا چاہیے۔

”قابل اعتماد سہارا تھا م لیا کا مفہوم“ یہ ہے کہ نہ اس بات کا کوئی خطرہ ہو کہ اسے غلام بنائی ہوگی نہ اس بات کا کوئی اندیشہ ہو کہ خدا کی بندگی کے اس کا انجام خراب ہوگا۔

شیخ عبدالوہاب متقی

(محمد صغیر حسن معصومی)

ولی کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۱۰۵۲ھ) کے شیخ طریقت اور جلیل القدر استاد کا نام نامی حضرت شیخ عبدالوہاب متقی تھا۔ یہ شیخ ولی اللہ کے بیٹے اور والوہ کی پرانی راجدھانی مندر کے ایک نہایت شریف خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ زمانہ کی بدولتوں سے شیخ ولی اللہ اپنے فرزند اور اہل و عیال کو ساتھ لے کر مندر (منڈی) سے نقل مکانی کر کے برہان پور میں جا کر آباد ہوئے۔

شیخ عبدالوہاب کی طفولیت ہی کا زمانہ تھا کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب تک شعور کو پہنچے تو سفر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور رضائے الہی سے گجرات، دکن اور سیلون میں سیاحت کرتے رہے۔ اکثر بیشتر تین تہا نہ یوم سے زیادہ کہیں عیام نہیں کرتے تھے اور اگر کسی جگہ زیادہ دنوں تک ٹھہرتے بھی تو کوئی ہی علم بزرگ کی صحبت میں علم کے حصول میں کو نشان دہتے۔

مکہ معظمہ کی طرف ہجرت

غفلتوں شباب ہی میں جب لاہمی تقریباً ۲۰ سال کے تھے کہ شیخ عبدالوہاب کو شوق سفر کہ معظمہ لے گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ عرب کے مشہور محدث و مورخ شیخ علی المتقی کی علمی شہرت عروج پر تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے استاد کے خلف شیخ عبدالوہاب تشریف لے گئے ہیں تو ان سے ملاقات کی۔ شیخ نے دیکھا کہ شیخ عبدالوہاب نہایت سخی و نسیب ہیں بڑے احترام و محبت سے پیش آئے اور خواہش ظاہر کی کہ ان کی کتابوں کی نقلیں تیار کریں۔ شیخ عبدالوہاب بچپن میں اپنے والد سے ان کا ذکر سن چکے تھے۔ بلکہ ان کے والد نے ہذا کی بھی کہ وہ شیخ علی اور ان کے جیسے ہی علم کی صحبت میں رہ کر علم کی تحصیل کریں۔ چنانچہ شیخ عبدالوہاب نے شیخ علی کی پیشکش فوراً قبول کر لی اور ان کی تالیفات کی کتابت کی۔

شیخ عبدالوہاب کو خط تسلیم میں مہارت ملی اور قرآن وحدیث کی کتابت بالی زبرد و قصوف سے نسخوں بالعموم کیا کرتے تھے۔ شیخ علی کو خواہش ہوئی کہ شیخ عبدالوہاب خط نسخ میں بھی مہارت حاصل کریں اور ان کی کتابی نسخ ہی میں نقل کریں۔ (۳)

شیخ عبدالوہاب نے بہت جلد خط نسخ کی مشق میں کمال حاصل کر لیا اور شیخ علی کی مولفات نقل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ شیخ علی کی کتابوں کو نہ صرف جمع کیا اور نقل کیا بلکہ نقل شدہ نسخوں کا مفت اہل علم کے ساتھ تحفہ سے کہتے اور تصحیح کا کام بھی انجام دینے لگے۔ خوشنویسی کے ساتھ اللہ نے ان کو نود و نویں بھی بنایا تھا۔ چنانچہ ہزار ہزار سطروں کو ایک دن میں لکھ ڈالتے اور بارہ ہزار سطروں کی نقل بارہ دنوں میں مکمل کر دیتے۔ انھوں نے شیخ علی متقی کے اکثر علمی کارناموں کو نہ صرف نقل کیا۔ بلکہ ان کی ترتیب اور تصحیح کا کام بھی انجام دیا۔ (۴)

انہی ایام میں قضا کار کہ مظہر میں سخت قحط پڑا۔ شیخ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر بھی اپنے شیخ کے علاوہ کسی دوسرے کی کتابوں کی کتابت قبول نہ کی اور بیگانگی کی چند قاضیوں پر اپنی گذراوقات کرنے لگے۔ بیگانے کے گروں کو نمک لگا کر محفوظ کر لیتے اور چپ قاش کھا کر پروا دل گنار دیتے۔

شیخ علی کے ساتھ ان کی عقیدت

شیخ عبدالوہاب اپنے استاد شیخ علی کی متابعت میں سرگرم رہے اور ان کی رضا جوئی میں ہمیشہ سہی کرتے رہے۔ وہ حقیقتاً اس جہد و جدی انھیں نے اپنے کو فدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باطنی وظائف کے تزکیہ میں کمال حاصل کیا اور تزکیہ نفس میں اس قدر ترقی حاصل کی کہ ان کو اپنے شیخ کی رفاقت نصیب ہوئی۔ ایک موقع پر شیخ نے کھلا لفاظ میں فرمایا: "ایک موقع پر جب میں نے اللہ کی راہ میں ایک ساتھی پایا تو یہ یقین ہو گیا کہ جلیل القادریں ہیں۔" (۵)

شیخ کی نصیحت

شیخ عبدالوہاب بیان فرماتے ہیں: شیخ کی خواہش ہوئی کہ میں خفا پر غریقی نصیحت کا اقرار کروں۔ انھوں نے یہ نصیحت بھیجی کہ اس حدیث پر سختی کے ساتھ قائم رہوں کیونکہ خود ان کو اس اعتقاد پر لذت محسوس ہوتی رہی تھی۔

شیخ کا بیان ہے کہ اس اقرار کے بعد مجھ ان کا تلمذ حاصل ہو گیا اور شیخ علی متقی نے اولادت کے لیے چاہا

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی صحبت میں ماہ جمادی الاول ۱۲۰۳ھ مطابق مئی ۱۷۸۹ء میں اپنے والدین کو ہلاک کیا۔ اس وقت سے برابری کی صحبت میں رہا یہاں تک کہ شیخ نے دوسری تاریخ ۱۲۰۵ھ مطابق ۱۷۹۲ء میں مطابق ۱۲ نومبر ۱۷۹۲ء میں رحلت فرمائی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمت میں ۱۲ سال وابستہ رہے اور ۶ سال کی عمر میں ۱۲۰۱ھ مطابق ۱۷۹۲ء میں اس راغباتی سے عالم بقا کو کوچ کیا۔ کلمہ مضیہ میں ۴ سال ان کا قیام رہا اور اسی نعلیہ کے مطابق حج کی سعادت سے مشرف ہوئے (۶)

شیخ کے اخلاق و فضائل

شیخ عبدالحق باب اپنے شاگردوں اور مریدوں پر بڑے مہربان تھے اور حاجت مندوں اور غریبوں کی امداد و اعانت کے لیے مشہور تھے۔ اپنے استاد شیخ کے نہایت لائق اور سچے جانشین تھے۔ اپنے استاد شیخ کے نہایت لائق اور سچے جانشین تھے۔ حرمین شریفین، یمن، مصر اور شام کے علماء و فضلاء ان کی عزت اور بے حد احترام کرتے تھے اور انھیں شیخ ابو الحسن شافعی کے مرید شیخ ابو العباس مرسی کا نہایت قریبی مرید سمجھتے تھے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رقمطراز ہیں:۔

"میں نے ایک بڑے مشہور عالم نے حرمین شریفین کے لوگوں کو ان کے متعلق لکھا:۔

علیکم یا اهل الحرمین بالشمعۃ
المضیئۃ من اللہ فیکم
فما تصفیہم و ابہ
اے اہل مکہ و مدینہ اپنے دریاہی اس روشنی
شیخ کی صحبت لازم پیکر و اور ان کی روشنی
سے استفادہ کرو۔

میں نے ایک مشہور معروف عالم سید عاقم کو مکہ میں شیخ سے ملنے کی آرزو ہوئی جب انھوں نے بایمانی کی اجازت چاہی تو شیخ نے ان کو پیغام بھیجا۔ "دلوں کا ملنا کافی ہے جسمانی ملاقات مطلوب نہیں۔ اس پیغام سے سید مطمئن ہو گئے اور مکہ چلے گئے۔ (۷)

شیخ عبدالحق بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خود ہندوستان واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے لوگوں سے انھوں نے سنا کہ سید عاقم نے دوبارہ ارادہ کیا کہ مکہ کے زمانے میں شیخ کو دیکھیں۔

شیخ عبدالحق رقمطراز ہیں کہ جب وہ حجاز البحر علی کر رہے تھے تو ایک بڑے مشہور بزرگ شیخ حضرت

ان کی ملاقات کی تشریف لائے۔ ان فاضل بزرگ نے اس سے پوچھا: "آپ کیا لکھ رہے ہیں؟" اس نے جواب دیا: "میرے حوزہ العرس۔ میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ اپنی دلچسپی سفر میں کشتی میں پڑھوں گا۔" شیخ علاؤ الدین نے پھر پوچھا: "کیا اس کے پڑھنے کی کبھی سے اجازت دیا ہے؟" شیخ نے جواب میں فرمایا: "ہاں میں شیخ عبداللہ صاحب سے اس کے پڑھنے کی اجازت حاصل کروں گا۔" پھر سوال کیا: "کیا آپ شیخ عبدالوہاب کو جانتے ہیں۔" شیخ علاؤ الدین کو جواب دیا: "جی ہاں۔ میں ان کی خدمت میں دو سال رہا ہوں۔ شیخ نے فرمایا: "آپ کو خوشخبری ہو۔ آپ کا راج مقبول اور آپ کی محنت کا صلہ محفوظ۔" شیخ عبداللہ نے کہا: "آپ کیسے کہتے ہیں۔" شیخ علاؤ الدین نے جواب دیا: "میں میں کے شہر میں سفر کرتا رہا اور علماء و فضلاء و روایان کے لوگوں سے ہمارا سب بالاتفاق شیخ کی تعریف میں رطب اللسان رہے ہیں اور ان کو اپنے وقت کا قطب کہتے ہیں۔" (۸)

شیخ کا طریقہ تصوف

شیخ صوفیانہ حقائق پر مشتمل کتابوں کو پڑھا اپنہ نہ کرتے تھے اور شیخ ابن العربی کی کتاب فیصول الحکم جیسی کتابوں میں مشغول ہونے کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور نہ ان کتابوں پر فقہاء و متکلمین کی عادت دیرینہ کے مطابق نقد و تبصرہ بھی فرماتے تھے۔ ان کی ہدایت ہمیشہ یہی رہی کہ الی سنت و الجماعت کے حقیقہ کے مطابق اپنا عقیدہ ظاہر و باطن طور پر درست رکھنا چاہیے۔ اپنے ایمان و عقیدے کی پختگی حاصل کرنے کے بعد اہل باطن کی تحریرات سے واقفیت حاصل کرنا چاہیے اور اہل باطن کے رموز و امثال و مباحث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مشکوک و مشکل مقامات سے گزرنے ہوئے اپنے مطالعہ کے دوران ہرگز شکوک و شبہات کو جو بنیائی اہمیت نہ دیں۔ و مثلاً وقتاً بوقتاً شبہات خود بخود دفع ہو جاتے ہیں۔ ان کتابوں کے ذریعے اپنے کو مبرا و مستقیم پر قائم رکھیں۔ یہاں تک کہ اہل اور باطن مباحث سے کبھی تھک نہ جائیں و نا پسندیدگی کا تصور ظاہر نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی شخص خود غرضوں کے بعد کی بات کا رد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ورنہ سننی سنائی باتوں سے متاثر ہونے بغیر اپنا مطالعہ جاری رکھے۔

شیخ عبدالوہاب عدن کے بزرگ صوفی شیخ عبدالکریم الجلی کی کتاب "الانسان الکامل" کے بڑے مددگار

اور اس سے بہت متاثر تھے۔

اہل اہلسنت و الجماعت کے طریقے پر شیخ ریاضت باطنی میں مشغول رہتے کو بڑی ہیجیت دیتے تھے اور اہل باطن کے لیے شرط سمجھتے تھے۔ وہ نظریہ و عقائد وجود کی سہولت کو صوفیہ کے طریقے پر گامزن ہونے کے لیے ضروری

تھے۔ عینہ طور پر دعوۃ الوجود کی معرفت کو صوفیاء کے طریقے پر کام میں ہونے کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔
 بعضوں میں اس کی بے یگانہ روئے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔

اگرچہ شیخ عقل سمداء میں حانغری پر مشائخ پر جرجہ و قدح نہیں کرتے تھے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی
 حمد و ثناء پر سلام کی نعت کے اشعار سننے کو ترتیب دی جاتی ہے۔ لیکن اپنے حقیقت مندوں کے لیے اس عمل کو
 پسند فرماتے تھے۔ لامحظہ لکھنے کی آواز سن کر دھیان نہ دیتے اور اس عمل کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے۔ ایک
 شیخ حمدا الحق نے سمداء کی محفلوں کے بارے میں جو ان دنوں ہندوستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ منعقد
 کی جاتی تھی شیخ کا فیصلہ جانا چاہا۔ شیخ نے واضح طور پر کہا کہ اس عمل کی اجازت نہیں اور اس سے
 احتراز ضروری ہے۔ (۹)

ان کا خاندان

شیخ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ناکھدا میں گزاریا جن دنوں وہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر رہتے
 تھے وہ غیر شادی شدہ تھے۔ جب چالیس پچاس کے درمیان ان کی عمر تھی تو انھوں نے شادی کی رضامندی
 سے پہلے انھوں نے جو کچھ کتابوں کی نقل سے لوگوں سے حاصل کیا تھا سب کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم
 کر دیا۔ صرف اپنے لیے کتابوں کے لیے اور کپڑے اور خوراک کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھی۔ شادی کے بعد
 اگرچہ اپنے خاندان کے لوگوں اور قرابت داروں کو ترجیح دیتے تھے مگر ناداروں اور محتاجوں سے غافل نہ
 رہتے تھے۔ ہندوستان سے آئے ہوئے ناداروں کی وہ ہمیشہ مدد کرتے تھے اور ان کی خوراک، کپڑے اور کچھ رقم
 کا بندوبست کرتے۔ جو لوگ خاص طور پر پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کی
 خاص طور پر رعایت کرتے تھے۔ (۱۰)

شیخ کی تعلیمات

یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے معاصرین علماء و فضلاء پر شیخ کو سب سے زیادہ علوم شرعیہ میں مہارت حاصل تھی اس
 میں کوئی مبالغہ نہیں کہ عربی لغت کی مشہور کتاب قاموس کے سب سے مضامین کے گویا وہ حافظ تھے۔ فقہ و حدیث
 میں بھی کوئی ان کا مقابل تھا۔ عربی ادب اور دوسرے متعلقہ علوم میں بڑی بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ حرم شریف
 میں وہ یہ علوم ہمیشہ پڑھتے رہے۔

شیخ عبدالحق بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں ان کی بنیائی کمزور ہو گئی اس پر بھی تدبیری اوقات کے بعد

میں کہاں کے مقابلے کے بعد صمیم کرنے اور مفید کتابوں اور مآثر کتابوں کی نص میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے نسخے طلباء کو فراہم کرتے تھے۔

شیخ علم کو فدا سمجھتے تھے جس کی ضرورت ہر وقت اور ہر موقع پر ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے مطالعہ کی ترغیب دیتے اور لوگوں میں علم فراہم کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کی رائے میں لگانا اور مطالعہ کرنے سے علم کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ وہ خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے کے آخری عشرے میں روزہ انجم کے ابتدائی دنوں میں اور دوسرے خاص فضیلت کے ایام میں مطالعہ میں مشغول رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔

شیخ سے جب یہ بیان کیا گیا کہ اکثر مدعا فی پیشوا اپنے مریدوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر یعنی اللہ کی یاد میں اپنے کو مشغول رکھیں، تو آپ نے دعا کا حکم کی کہ جو لوگ کسی نیک کام میں مشغول رہتے ہیں تو وہ حقیقت میں برابر ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، مذہبی علوم کی تعلیم اور نیکو کاری سب ذکر الہی کی صورتیں ہیں۔ سلف صالحین ہمیشہ علم کی اشاعت میں کوشاں رہتے تھے۔ لوگوں کے مطالعہ اور طریقہ و روش کی اصلاح کی طرف خاص توجہ دیتے تھے تاکہ اخلاق حسنہ کے خورگین اور اعلیٰ کیرکری کے حامل بنیں۔

ایک خاص مرید نے دریافت کیا۔ ادائے صلوات اور ذکر کرنے میں کس کو ترجیح ہے؟ شیخ نے جواب دیا۔ نماز اور ذکر کا نام ہے۔ لیکن ذکر کی مواظبت سے ایک قسم کی مواصلت حاصل ہوتی ہے جس سے ناکرا اپنے کو وحدت کی راہ میں فنائے مرتبہ کو پہنچا لے۔ اس تجربے کو شیخ نے نہایت خوشگوار لذت سے لطف اندوز ہونے سے تعبیر کیا ہے کہ جب کوئی شخص اس لذت سے ایک بار بھی آشنا ہو لے تو بار بار ہمیشہ اسی لذت کے کھیل کی خواہش کر لے۔ (۱۱)

ایک با تصدیق قلب کے لیے دعوت کے طریقے (یعنی دعا کرنے اور خاص دعائوں کے پڑھنے کے استغفار کرنے پر کہ کچھ بزرگوں کا طریقہ خاص دعا پڑھنے سے وصول الی اللہ مقصود ہوتا ہے۔ آیا یہ حاصل ہوتا بھی ہے یا نہیں؟) شیخ نے جواب دیا کہ خاص دعائیں ضرور نفع بخش ہوتی ہیں۔ البتہ ایسے طریقوں کے دعویٰ کا اخلاق حسنہ اور آداب و سنن سلوک سے عاری ہوتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ سخت گیری اور کڑے طریقے پر محاسبہ کرنے سے اپنی نافرمانی کی اصلاح کرتے ہیں اور رحمت کے ساتھ ترقی منازل سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ شیخ ایسے دو عالمیادوں کو بہ نظر آجھوں نہیں دیکھتے تھے اور اچھے عادات حاصل کرنے اور صبر سے کام لینے کی تلقین کرتے تھے۔ شیخ نے مزید صراحت کی کہ

شیخ عبدالحق سے آشنائے تھے اور بہت شریعت و طریقت کے متذوق اور محکم تھے۔
 ایک مرتبہ جب شیخ نے شیخ عبدالحق کو شریعت اور طریقت کے علوم کی اجازت مرحمت فرمانا چاہی
 تو شیخ عبدالحق نے پہلے شیخ موصوف سے دعائے یسعی کی اجازت حاصل کی کہونکہ شیخ اس حک کے نہایت شہر
 علی سند کے حامل تھے۔ (۱۲) درحقیقت شیخ موصوف نے شیخ عبدالحق کو ان علوم کی عام اجازت سے
 نوازا تھا اور ان کو ہر طرح سے اپنا خلیفہ بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔

شیخ نے اس بات کی صراحت بھی کی کہ ذکر کے مختلف طریقے اور مختلف دھن جن کو بزرگوں نے اپنایا
 اور جن کا ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ناپید ہے مفید ہو سکتے ہیں کہ ذکر کرنے میں ان سے بے حد تاثر پیدا
 ہوتا ہے۔

شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر خفی کے متعلق سوال کیا گیا کہ اللہ جل شانہ کا نام آہستہ آواز میں لینے اور دعا
 کرنے میں کیا فائدہ مقصود ہے شیخ نے پہلے ذکر خفی کا مفہوم واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح لینا چاہیے کہ سنا
 کے لوگ نہ سہ سکیں۔ لوگوں نے اس طریقہ ذکر کو جاننا چاہا کہ جس یا داہی میں زبان کوئی کا نام انجام نہ دے سکے
 اور بعض صوفیائے خیال کے مطابق، ذکر خفی ایسا ہو کہ خود دل کو اس کا شعور نہ ہو سکے شیخ نے بیان فرمایا
 کہ یہ ایک مختلف افسانہ ہے۔ البتہ انھوں نے یہ واضح کیا کہ ذکر خفی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے الگ تنہائی
 میں ذکر الہی کریں اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ خود نفس کو یہ ذکر سنائی نہ دے۔

شیخ عبدالحق بیان فرماتے ہیں کہ شیخ نے ایک بار ذکر کیا کہ بچپن میں اپنے والد کی صحبت میں جب کسی نفع کے
 خوف سے اپنے ملک منڈو کو ترک کرنے کا غم کیا اور راہ فرار اختیار کی تو اتفاق سے راستہ بھول گئے جہنگ میں
 دونوں رواں دواں تھے۔ کھانے پینے کو کوئی چیز دستیاب نہ تھی۔ چونکہ شیخ ابھی بچے تھے۔ بھوک بے بلبلانے لگے اور
 دھنکے لگے۔ ان کے والد نے ہزار دلاسا دلایا، کوئی آئینہ ہوا۔ یہ کہتے جلتے تھے کہ کھانے کی چیز ابھی مل جائے گی زور و
 دن آخر ہونے کو آیا تو دونوں ایک درخت پر چڑھ گئے کہ رات اسی پر گزاریں کیونکہ ان میں جہنگ میں جتنی درندہ

جانور ہیں ان کی کثرت تھی۔ صبح سویرے اٹھوئے درخت کے قریب ہی بیٹھے پانی کا ایک چشمہ بتا دیکھا۔ ساتھ ہی ایک
 نہایت بڑے بزرگ نظر آئے جنھوں نے ان کو روٹیاں دیں اور ایک گائوں کی طرف راہ نمائی کر دی۔ شیخ بیان
 کرتے ہیں کہ جب ہم کھانی چکے تو گائوں کی طرف روانہ ہوئے۔ بعد میں جب ہم لوگوں کو اطمینان نصیب ہوا تو دل
 چاہا کہ ان بزرگ سے مل کر ملاقات کریں جہنگ میں اسی جگہ پر جا پہنچے۔ درخت کو کھڑا تھا۔ لیکن وہاں کسی شخص کا نام

مذکورہ بالا درجہ کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو بڑے بزرگ و صاحب دست و پا ہوں

مذکورہ بالا درجہ کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو بڑے بزرگ و صاحب دست و پا ہوں

ایک مرتبہ استدراج کے موضوع پر بحث چڑی ہوئی تھی بحث کا موضوع یہ تھا کہ اُمّی غیر مسلم سے کوئی محبوبہ روزگار کلامت صلا درجی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ شیخ نے تصریح کی کہ باطنی تجربات اور مباحثہ کر کے ایک فاسق نیز ایک مہلک یا ایک کئی مہارت کا حامل کچھ ایسی طاقت حاصل کر لیتا ہے جس سے ان لوگوں کو جملہ مذہبی ایمان و اعتقادیں ابھی مضبوط نہ تھیں وہ بھی اس طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ نے خود اپنا ایک واقعہ مثال کے طور پر بیان فرمایا کہ جب وہ شہر بالا بارن تھے تو ایک عیب جاتھ پیش آیا۔ شہر کے قاضی نے جن کا نام عبدالعزیز تھا اور شافعی مسلک کے تھے۔ ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور با احترام و خضاعت سے اپنا گرویدہ بنایا۔ شیخ نے ان سے دریافت کیا کہ شہر میں کوئی ایسے اہل باطن صوفی بھی ہیں جن کی زیارت کی جائے۔ قاضی نے ان سے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس کی شہرت لوگوں میں تھی اور سب اس کے بے حد عقیدت مند تھے لیکن چونکہ یہ شخص بعض ممنوع کردار کا عادی تھا اس لیے خود قاضی صاحب اس کی صحبت سے اجتناب کرتے تھے۔ ہم لوگ اس کی زیارت کو گئے۔ یہ شخص ایک اونچی جگہ پر تھا جس کے گرد بہت سے مرد و عورتیں تھیں جب ہم لوگ اس سے ملے تو ہمارا پر تپاک استقبال کیا اور نیک احساسات و خواہشات کا ظہار کیا پھر ممنوع شراب پیش کی۔ خود پی اور ہمیں بھی پینے کو کہا۔ اس نے عتنا زیادہ اصرار کیا ہم لوگوں نے اتنا ہی پیا ممنوع شراب سے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اس نے ہمیں غرور سے پینے کی دھمکی دی۔ ہم لوگوں نے نہایت نفرت افسوس اور برہمگی کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑا اور اپنے دوستوں کے پاس مراجعت کی۔ جنہوں نے بڑی خاطر تواضع کی طعام و مشروبات پیش کیے مگر ہمیں بھوک نہ تھی۔ اس لیے معذرت چاہی۔

انہی ایام میں خواب دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے ایک نہایت خوبصورت بلغم تھا جس میں میوہ دار درخت لگے ہوئے تھے اور نہریں جاری تھیں لیکن اس کا راستہ نہایت پر خطر نظر آیا۔ ہر طرف خار دار جھاڑیاں تھیں اور طرح طرح کی مشکلات تھیں۔ اس لیے کوئی شخص بلغم میں داخل نہ ہو سکتا تھا پھر کیا دیکھتا ہوں کہ وہی شخص نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں وہی ممنوع شراب کا پیالہ تھا کہنے لگا کہ اس کی پی پی تو میں اس بلغم میں آپ کو لے جاؤں گی میں نے سختی سے انکار کیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں اس سے الگ ہونے کے لیے جدوجہد کرنے لگا ہوں تو یہ کہانی میری غیر روٹ گئی اور میں نے لاحقہ واقعہ اللہ بالہ پڑھا۔ کوٹ بنی اور سو گیا۔ پھر

بدرجہ اور بزرگ عالم ابی بنی ہاشم علیہ السلام سے احادیث لے کر اسرار پروردگار
 علیہ السلام کو ابھی خواب دکھا تو اس بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور ان کے دست مبارک میں
 پیچڑی تھی۔ وہ فری شخص پھر نظر آیا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچڑی لگی اور آدمی سے کتابیں
 کھینچ کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جیسا خواب دیکھا ہے۔ اس شہر میں مزید نہیں
 ٹھہرے گا۔ جب میں جاگا تو حضور کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کے طور پر چوگانہ ادا کیا۔ پھر میں
 اس جگہ کی طرف گیا جہاں اس کا مکان تھا مگر وہ مقام غیر آباد نظر آیا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ وہ
 شخص چند گھنٹے پہلے آیا، ہر چیز کو ڈھاتا رہا اور یہ جبکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ (۱۵)
 خدمت نوری

میرا کا وبرا اشارہ کر چکا۔ ۱۵، ۱۶ سال کی عمر میں شیخ عبدالوہاب جھگوں میں حکومت پھرتے
 رہے۔ زاهد و عابد و سادہ رہے۔ غیر مسلم سنیوں کی صحبت میں ریاضت و عبادت کرتے رہے
 اور روحانی تجربے کے لیے مشقت و ریاضت کرتے رہے۔ ان کے اخلاق و ایمانی قوت سے متاثر ہو کر
 بہت سے عابد متاخرین نے اسلام قبول کر لیا جس وقت شیخ مکہ مکرمہ پہنچے اس وقت ان کی عمر ۲۰، ۱۹ سال
 کی تھی اور وہاں شیخ علی متقی صاحب کنز العمال کی خدمت سے وابستہ رہے (۱۶)

ایک بار شیخ عبدالحمید نے شیخ کی خدمت میں عرض کیا: "اپنے شیخ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی آپ
 اپنی ریاضتوں، عبادتوں اور بجاہدوں سے بہت کچھ روحانی تجربات حاصل کر کے کمال کو پہنچ چکے تھے۔ پھر
 آپ نے اپنے شیخ کی صحبت سے کیا حاصل کیا؟" شیخ نے جواب دیا جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ شیخ کی دعاؤں
 و توجہات اور ارشادات کی بدولت حاصل کیا۔ پھر آپ نے فرمایا: "حقیقت شریعت اور ایمان کی
 استقامت شیخ کی خدمت میں میری ہوئی۔ میں عمر و نوری کرتا رہا مگر ایمانی قوت اس وقت حاصل ہوئی جب
 میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا سب سے اعلیٰ مقام عبدیہ کہ شیخ نے ارشاد فرمایا۔ شریعت کی متابعت
 اور اس کی مضبوط استقامت ہے۔"

اتباع سنت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے ذکر کے دوران شیخ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت
 اور ان کے لیے ایثار کے جنسے سے مدد فرماتے۔ ایک خواب کا ذکر کیا جس میں انھوں نے اپنے کو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کے اوپر پایا فرمایا: "گنبد میں ایک تنگات تھا۔ ناگہاں میں اس تنگات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مبارک برگر پڑا۔ وہاں میں اس طرح ادھر ادھر حرکت کرنے لگا گو یاں کسی چیز کی تلاش کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے اندر اتنی طاقت جس کی کہ میں وہاں سے مشرق و مغرب اور ساری عالم کے لیے نکل کھڑا ہوا۔

شیخ نے بیان کیا کہ میں نے ۲۰ خواب کا تذکرہ اپنے شیخ سے جو اہل وقت بقید حیات تھے کیا۔ شیخ نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ:

اِنَّ شَأْنَكُمْ اِسْخَابٌ کا دیکھنے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں کمال کو پہنچے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا غرق ہوگا کہ ان کی عقیدت میں اپنے کو فنا کر دے گا اور بقلہ امام حاصل کرے گا۔ (۱۷۰)

مقام جوار نہ مکہ معظمہ سے ایک مہلہ کی مسافت پر (یعنی ایک دن کے سفر کی دوری پر) ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور غزوہ حنین کے مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ نیز اسی مقام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا تھا۔ اپنے شیخ کی ہدایت کے مطابق شیخ عبدالحکیم متقی اس مقام پر تشریف لے جلتے، سیرت اور چند مکتوبات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سینکڑوں بار سے زیادہ خواب میں سعادت حاصل فرماتے۔ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے شیخ اکثر و بیشتر اس مقام پر تشریف لے جلتے تھے۔ شیخ علی متقی اس مقام کی زیارت ننگے پاؤں چل کر کرتے۔ روزہ رکھتے اور کثرت سے عمرہ ادا کرتے تھے۔

شیخ کی تعلیمات

شیخ عبدالحکیم نے ان کے ولغات کا ذکر نہیں کیا ہے البتہ ان کا بیان ہے کہ شیخ ہمیشہ اپنے شیخ علی متقی کی کتابوں کی تحقیق میں مشغول رہتے۔ ان کی کتابوں کی تعداد سو سے کچھ اوپر ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ شیخ کتابوں کی نقلیں تیار کر کے روزی کماتے تھے۔ نیز اپنے شیخ کے علاوہ دوسری کتابیں بہت کم نقل کرتے۔ شیخ اپنی ناد کتابوں کی تصحیح نقل میں بھی مصروف رہتے تھے جہاں کے خیال میں طلبہ اور عوام کے لیے نہایت مفید اور کارآمد ہوتی۔ (۱۸۰)

تعلیقات

- ۱۔ شیخ کی زندگی کے واقعات ان کے مرید و شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشہور تالیف اخبار الانبیاء اور ذیل کے مراجع سے اخذ ہیں۔ دیکھیے اخبار تبووعہ ہاشمی پریس ۱۲۷۸ھ صفحات ۲۵۲-۲۶۲۔
ہاشمی مجتہبی ۱۲۸۰ھ صفحات ۲۵۷-۲۶۷۔ مجتہبی پریس ۱۳۲۲ھ ۲۶۹-۲۷۲۔ نبر حدائق الحنفیہ صفحات ۳۹۲-۴۰۹۔ تاریخ برہان پور۔ کوثر پریس۔ ص ۱۵۵-۱۵۶۔ خزینۃ الاسفیا و علول صفحات ۱۳۸-۱۴۰۔ تذکرہ علمائے ہند از رحمت علی ص ۱۳۹۔ شیخ عبدالحق دہلوی از ڈاکٹر خلیق احمد نظامی
- ۲۔ مالوم کے علمائے مسلمانوں کا پانچت مندو تھا۔ حسب بیان رحمان علی۔ اب یہ مقام مندو گروہ کے نام سے مشہور ہے اور ریاست دہریں واقع ہے۔
- الادبی کی کتاب ہندو اور اس کے جوار کے مقامات۔ مترجمہ سید مقبول احمد بنین ۱۹۶۰ء ص ۱۵۸ کے مطابق مندو موجودہ مدھیہ پردیش کے مقام جین یا مالوم سے گویا نسبت رکھتا ہے۔
- ۳۔ اخبار الانبیاء ص ۲۵۸۔ دزہرۃ الخواطر از سید عبدالحق بن فخر الدین الحسنی۔ الطبعة الاولیٰ جلد ۵ ص ۲۶۷
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ ایضاً ہاشمی پریس شیخ جی گفتند کہ یک باوہا و مدد راہ خدا کہ یا ختم عبد الوہاب بود۔ ص ۲۵۸ (ہاشمی) مجتہبی پریس ص ۲۷۰ (مجتہبی)
- ۶۔ ایضاً ص ۲۵۸۔ ڈاکٹر خلیق احمد نظامی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- ۷۔ ایضاً ۲۵۹
- ۸۔ ایضاً
- ۹۔ ایضاً
- ۱۰۔ ایضاً ص ۲۶۰۔ ایضاً تاریخ برہان پور ص ۱۵۶۔ دزہرۃ الخواطر جلد ۵ ص ۲۶۷
- ۱۱۔ ایضاً ص ۲۶۱
- ۱۲۔ یہ ایک خاص دعلیہ جو دعلیہ سید الشہ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی حاص اجازت شیخ عبدالحق نے اپنے شیخ سے اعلیٰ سند کی بنا پر حاصل کی۔ اس کی اجازت انھوں نے دوسرے مشائخ سے بھی لی اور

- اس دعا کو وہ جمعہ کے دن پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیے غلطیہ مکتبہ ورق ۲۸۹: دعا رب سبغ اللہ بقرہ یوم الجمعۃ
اجازۃ للکاتب من بعض الصالحین بطریقہ مکتوبہ فی آخرہ
۱۲۔ مرجع مذکور ص ۲۶۱۔ نیز غلطیہ مکتبہ ورق ۲۸۹
۱۳۔ مرجع مذکور ص ۲۶۲ ایضاً تاریخ برہان پور ص ۱۵۶
۱۵۔ مرجع مذکور ص ۲۶۲۔ ۲۶۵۔ نیز خزینۃ الخواطر ص ۵
۱۶۔ مرجع مذکور ص ۲۶۶۔ ایضاً خزینۃ الخواطر جلد ۵ ص ۲۶۶۔ و تذکرۃ علماء ہند از رحمان علی ص ۱۳۹
۱۷۔ مرجع مذکور ص ۲۶۷
۱۸۔ ایضاً ۲۶۷ و ۲۵۸۔ نیز دیکھیے حیر الدن الزرکی۔ الاصلاح ص ۱۲۴۔ و نواب صدیق حسن
خان۔ الجہد العلمی۔ ۸۹۵

موجودہ دور کی بُرائی

موجودہ دور میں انتہائی خطرناک بُرائی جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں وہ گانوں اور سازوں کا
بلند آواز سے بانزاروں، گلی کوچوں اور گھرؤں میں بجانا اور سننا ہے۔ بلا شک یہ دل کی بیماریوں کا بڑا سبب ہے
”ذکر اللہ، نماز، قرآن کی تلاوت“ اس کے استفادے سے روکتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب گانا سننے والے پر
یہ ہوتا ہے کہ وہ نفاق اور گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

”میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، رشیم، شراب اور گائے بچانے
کو حلال سمجھیں گے۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا:-

بے شک گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو لگا لگا ہے۔

ہم نے جب اُدی غربت میں قدم رکھا تھا

(جناب نعیم صدیقی)

دفعائے گلہ می قدرا

میں آپ کے سامنے اپنے زمانے کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی پکار پر جب جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہوئے تو کیا پایا۔ مولانا تحریک کے لیے کس قسم کے کارکن تیار کرنا چاہتے تھے جو لوگ تحریک کے دہراول سے وابستہ ہوئے تھے وہ گنہ گار تھے۔ اب نئی پوز کا زمانہ ہے، ضرورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط ہے، غلام پیدل ہو، عمارت بلند ہو، پکار ہے تو ادھر پر گئے والی اینٹیں پہلی اینٹوں کے مطابق رہیں۔ وہ جو کس ایکٹنگ خشت اول چوں نہد معمار، کج تاثیر جی رود دیوار کج تو معمار نے اگر پہلی اینٹ صحیح رکھی ہو لیکن دوسری اینٹ صحیح نہ ہو تو بھی دیوار کج ہو جاتی ہے۔ دیوار سیدھی ہوتی ہے جیسے دوسرے پہلے رتبے کے مطابق رہیں ورنہ ساری عمارت کج ہو جائے گی۔ اب میں پہلی اینٹ اور پہلے رتبے کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دہراول کیسا تھا۔

سب سے پہلی رکنیت تھی۔ یہ قدم اول ہے کسی کا جماعت کے ساتھ وابستگی کا اس زمانے میں جو بھی لوگ جماعت کے قریب آتے تھے وہ سب سے پہلے جماعت کی جو تکو سمجھتے تھے۔ پھر ان کا ایمان ان کو جماعت میں شامل ہونے پر اکساتا تو وہ رکنیت کی درخواست دیتے تھے۔ جماعت کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی رکنیت کا امیندار ہوتا اس کو انتظار کرنے کے لئے کہا جاتا۔ یہ انتظار لانے کے لیے نہیں بلکہ جاننے لینے کے لیے ہوتا تھا کہ وہ صاحبِ جذبات جذبات سے متغیر ہو کر تو نہیں آگئے، یا انھوں نے پورے ہوش و گوش کے ساتھ مختلف دلسے شرکتِ جماعت کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے، ان کے کردار کو دیکھا جاتا، ان کے مزاج کو جانچا جاتا اور یہ جاننے میں ہندوں جانی

جائی رہتا۔ اس دوران میں ان سے جماعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا جاتا اور اس سے اندازہ کیا جاتا کہ جماعت کے نصب العین کے ساتھ ان کی شیفٹی کتنی ہے۔

اس کے بعد ملت لینے کا وقت آتا۔ میں موجودہ دور کی کیفیت کو نہیں جانتا۔ لیکن ہمارے وقت میں اگر کیفیت ایک امیدوار کیفیت کے لیے گو یا آخر کا وقت ہوتا تھا۔ وہ دیدہ و دانستہ دین کی ذمہ داریوں کو اٹھانے اور نبھانے کا عہد کرتا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس شخص نے ان ذمہ داریوں کی گرائی اور نزاکت کو سمجھ لیا ہو ملت لینے کے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ ذمہ داری کے احساس سے اس پر پستلا اثر یہ ہوتا تھا کہ حلف لیتے ہوئے وہ کانپتا اور لرزتا تھا بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی آواز منہ سے نہیں نکل رہی۔ وہ چند الفاظ بولتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی۔ اس کو یوں محسوس ہوتا کہ وہ اجتماع ارکان میں نہیں بلکہ عہدہ محشر میں کھڑا ہے اور اپنی کارکردگی کی جواب دہی کر رہا ہے۔ یہ ایک خاص کیفیت ایک مدت تک جماعت میں رہی اور جماعت کی پہلی صف نہی لوگوں سے بنی۔

مقررہ عملہ احتساب کا ہوتا تھا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو عہدہ جماعت میں آئے ہیں وہ معیار مقرر پر قائم ہیں یا نہیں مگر وہ ذرا بھی نیچے گرتے تو سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ جاتیں اور ان کو صغیلا دینے کے لیے ہاتھ بٹھ جلتے۔ ان کی اصلاح کے لیے سب فکر مند ہو جلتے۔ لیکن اگر وہ تمام ہماروں اور تعاون کے باوجود سنبھل نہ پاتے تو پھر اس کی پرواہ نہ کی جاتی کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی۔ بلکہ صرف اصول پر نگاہ رہتی۔ اب اگر بکاؤ جاری رہے اور اگر کوئی پریش نہ ہو تو یہ نظم جماعت کی بدخواہی ہے۔ نظم اسی مدامت سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے وقت میں جس کسی نے بھی نظم و اصول کو توڑا اس کا فوری محاسبہ ہوا۔ ہماری اصل فکر جماعت کو بچانے کی ہوتی تھی۔

پوچھی چیز چند اولیٰ میں یہ تھی کہ جو کوئی جماعت میں داخل ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے حصول فہم دین کی فکر ہوتی تھی۔ ایک جذبہ ابھرتا تھا کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے۔ کیونکہ دین کے صحیح علم کے بغیر صحیح عمل ممکن نہیں۔ ہم لڑ بچر کا خود بھی ذوق شوق سے مطالعہ کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ مجلس میں بیٹھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ دوسری باتوں کے علاوہ دین کی بات بھی ہو جائے ہمیں اپنی علم کی صحبت کا شوق ہو گیا تاکہ دعوت دین ہمارے دل و دماغ میں اترے ہو فہم اور تفہیم اخلاقیہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ دعوت دین کے کیا تقاضے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو اسلامی بناتی ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ ان سے زندگی جاہل بنی ہے۔

مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم لٹریچر کا اسی ضعف و اہماک سے مطالعہ کرتے اور دوسروں کو سناتے تھے کہ اس کے بعض حصے ازبر ہو گئے۔ لٹریچر ہماری تحریک کی رشتہ ہے۔ اس کا دامن اگر چھوڑ دیا گیا تو ہم اپنی روح سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ پھر ماضی اور حالی میں کوئی ربط باقی نہ رہے گا مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے لٹریچر کے مطالعہ میں کوئی کوتاہی بنی تو وہ وقت آجائے گا کہ ہمارے ذمہ دارانہ مناصب پر ایسے لوگ آجائیں جو ہماری دعوت اور ہمارے لٹریچر سے بے بہرہ ہوں۔

پانچویں چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اپنی زندگی کا بار بار جائزہ دیا جاتا تھا۔ ہاں کی فکر مندی ہوتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی غلطی اور ناجائز چیز نہ تو دخل نہیں ہو گئی۔ اگر سلوم ہوتا کہ غلام چیز ہماری زندگی میں غلط ہے تو اس وقت تک چلے جاتے جب تک اس کو اپنے اندر سے نکال نہ پھینکے میاں صاحب (میاں طفیل محمد) نے وکالت ترک کی۔ چودھری علی احمد غلام جو رہنے پڑے کی ملازمت چھوڑی۔ عرض جو بھی جماعت کے قریب آتا یا اس کی کفایت اختیار کرنا وہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر غلط ناجائز اور اللہ کی ناپسند چیزوں کو اپنی زندگی سے خارج کرتا۔ میں نے خود اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور اپنی وہ چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جو مجھے بے حلیہ نہیں دیں یہ ناپسند چیزیں۔ ہم نے نگہداشت کو کبھی نہیں ڈھونڈا تھا۔ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی پھر اس کو قبول نہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔

یہ سلف کا جذبہ تھا جو اخلاقیات میں منتقل ہونا چاہیے۔ تحریک کا تسلسل اسی سے قائم رہے گا۔

چھٹی چیز زلفا کے لیے گہری محبت اور خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ دارالاسلام میں چند فقہاء ہوتے تھے لیکن ان کی حالت ایک درند گردہ کی سی تھی جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتے تھے۔ ہم اللہ کے لیے ملے اور اللہ کے لیے بیٹھے اور کوئی غرض سوائے دین کے ہمارے درمیان نہ تھی۔ یہی چیز جماعتی استقامت کا باعث بنی۔ اس جذبہ باہمی محبت نے جماعت اسلامی کو سیدہ پلائی دیوار بنا دیا۔ کسی کو تکلیف ہوتی تو سب ٹرپ اٹھتے جماعت اس کے جذبے سے بڑھان پڑھی۔

ساتویں چیز میں آپ کے سلسلے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں بزرگوں کا احترام پیدا کیا گیا۔ آج ذوقِ قیادت کے نعرے کہیں کہیں سے سنے جاتے ہیں۔ لیکن جماعت میں جب ہم شامل ہوئے تھے تو ہمارا بھی عہد شباب تھا۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بزرگوں کے سلسلے آواز کو بلند کیا جائے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا بزرگوں کے ادب اور ان کے احترام سے ملے گا۔ چنانچہ ہم نے اس سے نفیض پایا۔ بڑوں کے لیے احترام کا

جذبہ جماعت کو استحکام دیتا ہے جن لوگوں نے جماعت کے لیے قربانیاں دی تھیں ان کے سامنے ہمارے سر پر نہیں ہمارے دل بھی جھکتے تھے۔ اگر اگلوں نے بھولوں کی قدر نہ کی تو زنجیر ٹوٹ جلتے گی۔

آٹھویں جبینہ یہ ہے کہ ہمارے اندر توسیع دعوت کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہ جذبہ تھا کیونکہ ہمیں ملایہ دو دھڑوں تک بھی پہنچ جاتے۔ چلتے پھرتے دفتر، دکان ہر جگہ ہم کو دعوت پھیلانے کی لگن رہتی تھی۔ گھر میں بیٹھے تو بچوں کو دین کی تعلیم دیتے، اس کی فکر کرتے کہ ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے بچوں کو غلط سبق ملے، ایک مرتبہ میں نے اوریڈی میوٹی نے عہد کیا کہ ہم گھر میں تجربات کا جوٹ بھی نہیں بولیں گے تاکہ بچوں پر نقش ہو جائے کہ زندگی صرف پرچہ بولنے کا نام ہے۔ ہمارا واسطہ ہوتا تھا کہ ہم اجتماع سے گھر آتے تو اجتماع کی رونما سب سے پہلے اپنے گھر میں بیان کرتے اس طرح ہمارا گھر بولواحول ہمارے لیے سد ماہ بننے کی بجائے سازگار ہونا چلا گیا۔

پھر گھر سے باہر نکلتے تو دعوت کی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ضرور ہوتی۔ ہم لوگوں کے پاس چلا جاتے اور یہ توقع نہ رکھتے کہ وہ ہمارے پاس نہیں لے گئے۔ جماعت کا ہر کام خود کرتے اس سے ہمارے ہاتھ کی جذبہ کو تقویت ملتی ہاتھوں سے پورے رنگ سے جو جذبہ باہر تپ رہا ہے وہ کراہے پر لگوانے سے نہیں ابھرتا۔ دارالاسلام کے قریب دیات میں ہم دعوت لیکر گھومے پھرتے خود میاں صاحب (میاں طفیل محمد) گشت کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب پاکستان پہنچے تو اچھرہ کی ایک ایک گلی چھان ماری۔ ہم کو اس کی پروا نہ تھی کہ کوئی ہماری دعوت قبول کرے گا یا نہیں۔ ہمارے ذہن فقط ایک بات سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے۔

نویں چیز یہ تھی کہ ہمارے دلوں میں نظم کا بے حد احترام تھا، ادب سے کوئی ہدایت آتی تو اس کی کیا آوری کے لیے ہر ممکن سعی کرتے۔ سب سے دعا دعوت کی روح کو عالمی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے۔ اجتماعات میں لازماً شریک ہوتے الا یہ کہ کوئی حقیقی اور واقعی عذر شرعی ہوتا۔ وقت بھر وہ پورا اجتماع گاہ میں بیٹھتے۔ ہم نے عذر کبھی نہیں تراشا تھا۔ کوئی لیٹ نہ ہر جاتا تو نہایت اس کے ساتھ وجہ بیان کرتا۔ اجتماع میں خاموشی اور احترام سے بیٹھتے۔

دسویں چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں عہدوں کا کوئی تعہد نہ تھا۔ کوئی ذمہ داری کسی پر ڈالی جاتی تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا۔ ہزار عذر پیش کرتا۔ کیونکہ نگاہ ذمہ داری پر ہوتی، جواب دہی پر ہوتی، منصب پر نہ ہوتی تھی۔ عہدوں کے معاملے میں بڑی احتیاط پائی جاتی تھی۔ عہدوں سے گریز کرنا رجحان تھا۔ ذمہ داری کا نام لیا جاتا تو ہر فرد کے سامنے اپنی کوتاہیاں اور خامیاں صفت و ضعف کھڑی ہو جاتیں۔

گیارہویں یہ کہ بیت المال کے بارے میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ یہ احساس ہر وقت مسلط رہتا کہ بیت المال

کی کوئی اصل پائی بھی جاوے ہاتھوں منہ نہ ہونے پائے حضرت عمرؓ کا یہ قول گویا جہنم سے نہ ہٹا کر عیساؑ کا مال قیمہ۔ اہل حق کی و مولیائی میں مستحالی سے کام لیتے۔ اعانت لینے کا مطلب صرف اعانت لینا نہیں ہوتا تھا بلکہ اعانت دینے والے کو دعوت دینے سے قریب تر کرنا ہوتا تھا۔ اعانت کی وصولی کو معمولی کام نہ سمجھا جائے۔ یہ افراد کو قریب لاتی ہے اس کے ساتھ دعوت بھیلتی ہے اور اس سے عدم تو ہر گویا دعوت سے عدم تو ہے۔

بار حواں پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں غیبت و نجوئی کی کوئی بات نہ ہوتی تھی کہیں کے بارگاہی کوئی توفیق الٰہی کا شوق نہ ہو سکتا تھا۔ ناشائستہ بات نہیں نکالی جاتی تھی کہ لکھنے سے یوں بچا جاتا تھا جیسے آگ سے بچا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جس نظم میں کوئی غیبت اور نجوئی داخل ہو جائے تو اس کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔ لیکن کی طرح ہوتے ہیں کہ بظاہر کڑی صحیح سالم معلوم ہوتی ہے لیکن ایک دن اچانک دھڑام سے نیچے آ رہتی ہے۔

تیرہویں چیز یہ ہے کہ وہ رضا کار کارکن کا درد تھا جو ہمہ وقتی کارکن کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر تھا اب تو گویا تمام بارہمہ وقتی کارکنوں پر ڈالنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ رجحان کام کے جذبے اور لگن کو ختم کر دیتا ہے۔

چودھویں چیز اس زمانے کی یہ تھی کہ ہر اہم مسئلے میں شورہ کیا جاتا تھا۔ شورہ گویا نظم کی جان تھی۔ شورہ طلب کیا جاتا تھا تو پسے اخلاص اور دیانت سے اپنی طے دی جاتی تھی اس میں مداخلت نہیں ہوتی تھی لیکن شائستگی ضرور ہوتی تھی۔ پھر جب فیصلہ ہو جاتا تو وہ لوگ بھی اس کو نجوشی قبول کر لیتے جو بحث کے دوران اپنی رائے میں جوش کا اظہار کرتے تھے۔

بہی صورت تنقید و احتساب کی تھی۔ یہ پسند حواں نکتہ ہے۔ تنقید و احتساب میں کسی آجائے تو نظم اپنی خامیوں سے کبھی آگاہی نہیں پاسکتا۔ تنقید کرنے والے اخلاص سے تنقید کرتے تھے اور جہنم پر تنقید ہوتی وہ ختمہ پیشانی سے سنتے تھے۔ مولانا نے اس سلسلے میں بہترین نمونہ پیش فرمایا تھا۔ انھوں نے اپنے اوپر سخت سے سخت تنقید برداشت کی لیکن کسی کو ڈنکا نہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ تنقید اخلاص سے ہوتی چاہیے اس میں کوئی ذاتی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حقیقی رائے کا صاف صاف اظہار اجتماع میں کیجیے۔ لیکن اسے ادھر ادھر نہ بٹا کیا جائے۔ پھر تنقید سننے والوں کو بھی سچے نظرانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تنقید کو وہ حصے نہیں پہنانا چاہیے جو دور از مطلب ہوں۔

سولہویں چیز یہ ہے کہ ہماری رائے میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں ذہن اس طرح داخل کیے

چکے تھے کہ خیر سے (اچانک ہر کارکن کی سوچ الفاظ سمیت ایک ہوتی تھی۔ جماعتوں کی ذہنی ہم آہنگی اس کے دشمن مستقبل کی نشانی ہوتی ہے۔

سٹر جو یں چیز یہ ہے کہ ہمارے دور میں چھٹی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہم ہر وقت اور ہر لمحہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ کام کی کشش ہمیں باندھے رکھتی تھی۔ جہاں بھی جلتے تھے گویا ڈیوٹی پر جلتے تھے۔ دعا کی لیے حقیقت میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ع اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔

آخری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کی چمک دک سے محروم نہ ہوتے تھے۔ دنیا ہماری قوت ایمانی کے سامنے بچ معلوم ہوتی تھی۔ حقیقت ہر وقت متحضر رہتی تھی کہ دنیا ایک بے حقیقت اور فانی چیز یہ ہے اس لیے اس سے کبھی محروم نہ ہوتے تھے، نہ اس کے جلال سے اور نہ اس کے جمال سے دنیا کو پیچ سچھہ کا جذبہ تو انا رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں موت کے لیے باجمت بناتی تھی کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے اور نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ یہ سوال بھی کبھی نہیں ستا تھا کہ مدت گزر گئی ہے منزل ابھی تک قریب کیوں نہیں آئی۔ ہم سب سمجھ لیا تھا کہ شہداء علی الناس پونا جلتے خود ایک بلند مقام ہے۔

اس سارے بیان سے مقصود یہ ہے کہ:-

”مولانا کے بنا کردہ کام اور تیار کردہ کارکن کا معیار ہمارے سامنے ہے۔ اس سے ایسا آئینہ تیار ہو جائے جس سے ہم اپنے داغ و جھے و غنا و فقنا دیکھ لیا کریں۔ ہمیں ہر وقت اپنا سوا نہ سلی اینٹ اور پہلے رد سے کون رہنا چاہیے؟“

یاد رکھیے

اعطاط اور تنزل کبھی اعلان کر کے نہیں آتا۔ یہ جبے پاؤں آتے ہیں۔ ایک ایک ذرہ سر تک بے پھر دلیا گرتی ہے۔ اس کی پہلے خبر نہیں ہوتی پھر چانک وقت آتے ہیں کہ کل اعطاط اپنی خوفناک تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیا اور ان کے دامن تھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرنے رہنا چاہیے۔ ہم میں جذبات اصلاح ہو۔ اعطاص نیت ہو، اپنا اعطائی صحابہ اور داعیانہ کردار ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نیت سے میں نے یہ گزارشات کی ہیں اسی نیت سے دل انہیں قبول کریں۔ آمین۔ غم آہیں!

ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت

مندرجہ بالا عنوان دراصل مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب کا نام ہے حضرت مولانا نے یہ بیش قیمت کتاب ازراہ عنایت ناپید کو بھی تحفۂ ارسال فرمائی۔ ذیل کا عرضہ مولانا کے محترم کی اس ذرہ نوازی پر شکریہ کی عرض سے لکھا گیا تھا۔ ساتھ ہی مولانا کی خدمت میں دو دفعہ آئیں کی گئی تھیں۔ اس عرضہ کا جواب مولانا کے لیے ضروری تو نہیں تھا اس میں دو باتیں اکابر ملت علماء کرام کی توجہ کے لائق آگئی ہیں۔ اس لیے مولانا کی علالت وضعف کے پیش نظر مولانا رحمہ سے جواب پر اصرار کے بجائے اسے اکابر ملت سے توجہ کی درخواست کے ساتھ فراغت کیلئے دے رہا ہوں

انعام الرحمن۔ بھوپال

مولانا کے محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اس محترم کی ارسال کردہ گراں قدر تصنیف "ایرانی انقلاب" امام خمینی اور شیعیت نے مسرور و مشکور کیا
ہیں اس بات سے بے حد متاثر ہوا کہ ان محترم نے مجھے تحفہ کو اپنے بیش قیمت تحفہ کے لائق سمجھا۔ اس پر میں سراپا
سپاس ہوں۔ اللہ آپ کو اسی ذرہ نوازی کا بھی اجر دے گا۔
شیعیت سے کچھ نہ کچھ تو واقف تھا۔ مگر آپ نے اس عمر میں علالت کے باوجود اس قدر محنت کر کے ان
کی اس کی کتابوں کے حوالوں سے جن حقائق یا اہل راہ پر سے پردہ اٹھایا ہے انھوں نے میں تو کیا پتھر پھیلے بڑے
علماء کی آنکھیں کھول دی ہوں گی۔ اللہ آپ کی اس بیش بہا خدمت کو قبول فرمائے۔

اس کتاب سے جو باقی واضح ہوئی انھیں دیکھ کر یہ عجب آئینہ سول پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان حشری طبیعت کے یہ حقائق نہیں تو انھیں اب تک دائرۂ اسلام سے خارج کیوں نہیں کیا گیا اور وہ کیوں ملت اسلامیہ کا حربہ بنے ہوئے ہیں؟ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو چکی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علمائے امت کی نظریں وہ باتیں نہ آئی ہوں گی پر اب اس کتاب نے روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے کہ اب آپ اور آپ جیسے ذرہ دارانہ مقام رکھنے والے اس جانب توجہ فرمائیں گے۔

اسی کی طرح ایک اور چیز بھی علمائے حق کی توجہ چاہتی ہے۔

جیسا کہ معلوم ہے تصوف میں سلسلہ مجددیہ چار بزرگوں کی قیمیت کا قائل ہے۔ قیوم اول حضرت محمد الف ثانی، قیوم ثانی حضرت خواجہ محمد مصوم، قیوم ثالث خواجہ محمد نقشبند اور قیوم رابع خواجہ محمد زبیر۔ اور قیوم کون ہوتا ہے؟ کتاب ”روحۃ القیومیۃ“ کہتی ہے:-

”قیوم اس شخص کہتے ہیں جس کے تحت اسماء و صفات، شہونات، اعتبارات اور اصول ہوں اور علم گذشتہ آئندہ مخلوقات کے عالم وجودات انسان و خوش، پرند، نبات، ہر ذی روح، پتھر، درخت، بحر و کی ہر شے خوش، کرمی، لوح، قلم، سیارہ، ثوابت، سورج، چاند، آسمان، برج سب اس کے مات میں ہوں۔ افلاک و سورج کی حرکت و سکون، سمندروں کی لہروں کی حرکت، درختوں کے پتوں کا لٹکا بارش کے قطرہوں کا گزرا، پھولوں کا کھلنا، پرندوں کا چیر چھیلنا، دن و رات کا پیدا ہونا اور گزشتہ گذشتہ آسمان کی ملاقا یا ناملاقات زما۔ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ بارش کا ایک قطرہ ایسا نہیں جو اس کی اطلاع کے بغیر گرا ہو۔ زمین پر حرکت و سکون اس کی مرضی کے بغیر نہیں۔ جو لام و خوشی اور بے حسینی درجہ اہل زمین کو ہوتا ہے اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی گھر، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں جو اس کے علم کے بغیر اپنے آپ میں نیکی بڑی کا تصرف کر سکے۔ بلکہ کی پیدائش، نباتات کا اگنا، غرض جو کچھ بھی خیال میں آسکتا ہے وہ اس کی مرضی اور حکم کے بغیر ظہور میں نہیں آتا۔

روئے زمین پر جب قدر زائد عابد ابراہیم و عقیس اور تنزیہ میں عبادت گاہوں جھونپڑوں کی ٹیڈوں، پھاڑ اور دیبا کے کنارے زبانی، قلب، روح، نفسی، انجلی اور نفس سے شغل اور محکف ہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں مشغول ہیں سب اس کی مرضی سے مشغول ہیں۔ گو انہیں اس بات کا علم نہ ہو اور جب تک ان کی عبادت قیوم کے ہاں قبول نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔

(روحۃ القیومیۃ ص ۱۰)

”روضۃ القیومیت کے اس بیان سے کچھ نیکو گن سنا تھا تو غور و فکر کیا۔ لیکن اس کے مصنف محمد امین مجذبی قیوم رابع کے خلیفہ تھے۔ اس لیے ان کے بیان کو نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہ کتاب بے انتقادی جاتی ہے کہ اس سلسلے کے اکثر تذکرہ کاروں کا ماخذ یہ ہے۔ پھر یہ کہ خود حضرت مجددؑ کے بیان قیومیت کے اشارے ملتے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے کتب میں سورہ احزاب کی آیت ”وہو“ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔ ”اے امانت بہ زعم این حقیر قیومیت جمیع اشیاء است“

پھر آگے فرماتے ہیں:۔ ”عاشے کہ بنصب قیومیت اشیاء شرف گشتہ است علم و زبرداری کہ مہات مخلوقات را بہ اور موجود داشتند۔ ہر چند انعامات از سلطان است اما وصول آہنہا بہ توسط وزیر است۔ یہ نظر قیومیت کے مفہوم میں یہ باتیں نہ لانی جائیں تب بھی اس کا ایسا مفہوم تو ماننا ہی پڑے گا جو منہ کے اعتبار سے لفظ قیوم سے مل کر کھانا ہو۔ اور اگر ”روضۃ القیومیت“ کا مفہوم صحیح ہو تو ماننا چاہیے کہ ہمارا قیوم شیوں کے امام مصوم سے بڑھ کر نہیں تو کتر بھی نہیں۔ قیوم کے یا اقدیات اور اس کا یہ مقام جاننے اور ملنے کے بعد ایک عام مسلمان یہ سمجھنے میں حق بجانب ہو گا کہ قیوم کے سامنے اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ اور قیوم کے ہوتے ہوئے اللہ کی ضرورت کیسا ہے۔

یہ نظر قیومیت جمیع چیزیں شیعیت سے بھی زیادہ تو جہاں اس لیے بھی جاتی ہیں کہ شیعہ قیوم علیہ ایک فرقہ ہیں ہی جن کے خیالات و عقائد کا خراب اثر اہل سنت و الجماعہ پر اگر ہو بھی تو محدود ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن قیومیت عیسائی چیزیں تو خود اپنے گھر کی باتیں ہیں جن کے اور صحیح عقائد کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ کیا یہ چیزیں بھی مسلمان انقلاب کا راستہ نہیں بن سکتی اور اگر خدا کی مدد سے ایسا انقلاب آگیا تو کیا وہ انقلاب آہستہ آہستہ ان باتوں کی اصلاح کہے گا یا یہ باتیں اس پر اتنا ناز ہوں گی۔

یہ عرضہ لکھنے میں اس لیے دیر ہو گئی کہ شکر یہ اور مزاج پر کسی کے لیے خود حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن بھوپال کے گیس والے حادثے کے بعد کی مصروفیات نے میری یہ خواہش پوری نہیں ہونے دی۔

میری یہ معروضات اگر لائق توجہ نہیں تو اصلاح کی مستحق ہوں گی۔ اس لیے اگر کجا جس سے سرفراز فرمائیں تو بے حد ممنون ہوں گا۔ اللہ آپ کے سایہ کو تادیت قائم رکھے۔ آمین! والسلام

خادم العام الرحمن

زندہ دل کی روداد

میرزا رخ اسلام کی جانب موڑنے میں میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میرے والد ابتدائی زندگی میں زیادہ دیندار نہ تھے لیکن ان کے اندر بتدریج تبدیلی آئی اور اسلام میں ان کا شغف بڑھنے لگا۔ وہ ایک عام مسلمان کی طرح تھے اور دین کے بارے میں ان میں زیادہ جوش و خروش نہ تھا۔ وہ بڑے محنتی آدمی تھے اور شعبہ تعلیم میں ان کی کارکردگی نمایاں تھی۔ میرے والدین مغربی زندگی کے عادی تھے اس لیے ان کی خواہش تھی کہ میں فرانسیسی کالج آف انجینئرنگ میں تعلیم پاؤں لیکن میرے والد مغربی تہذیب میں بالکل نہیں گئے تھے۔ ان کا اسلامی ضمیر زندہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ مجھے اسکیل چھوڑنے جاتے تو راستے میں مجھ سے قرآن کی آیات سنتے۔ پھر ان کے اندر تبدیلی ظاہر ہونے لگی۔ انھوں نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا اور قہر کے ساتھ مطالعہ کو شروع کر دیا۔ گویا کسی کی تلاش میں ہوں وہ رفتہ رفتہ صوفی ہونے لگے اور سات برس تک ایک صوفی مسلک کے ساتھ منسلک رہے لیکن پھر ان کا اس مسلک پر اطمینان رہا اور وہ اس سے الگ ہو گئے۔

میرے والد جبکہ تعلیم کے شعبہ ترمیم کا بنیاد تھے جب وہ صوفی ہو گئے تو اسلام کے غلات ذرا سی بات بھی انہیں کھٹکنے لگی۔ ان کا یہ شدید رجحان دیکھ کر حکام نے ملازمت سے معطل کر دیا۔ جب انھوں نے شاہ مراکش کو ایک مکتوب بھیجا جس میں انھوں نے انتظامیہ میں پہلی جہانزی کی تقریر دلائے ہوئے شاہ سے کہا تھا کہ ملک کی اصلاح کا راستہ خود بھی شریعت پر کاربند ہونا اور ملک کو بھی اس پر کاربند کرنا ہے تو آپس میں تین سال کے لیے پاگل خانے میں بند کر دیا گیا۔

میرے والد کی تبدیلی نے میری تعلیم کا رخ بھی موڑ دیا۔ میں جب بھی اس سے ملاقات کے لیے پاگل خانے جاتی تو وہ مجھ سے دینی باتیں کرتے اور پرے کی حکمتیں بیان کرتے۔ انھوں نے مجھے قائل کر لیا کہ اگر کسی نے نہ خود اس کے عقائد میں؟ لیکن انھوں نے مجھے کبھی بھی لباس کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا۔ انھوں نے میرے اندر ایمان کی روح بھونک دی لیکن ظاہر مجھے کبھی بھی دین کی پابندی کا علم نہیں دیا۔ وہ میرے سامنے اپنی آراء و دلائل کے ساتھ بیان کر دیتے اور فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیتے۔ انھوں نے اپنا فیصلہ مجھ پر کبھی ٹھونسنا نہیں تھا۔ جب وہ تین سال قید کاٹ کر آئے تو میں ابھی تک مغربی لباس ہی پہنتی تھی ایک دن میرے والد نے کہا: ہمارا رشتہ دو فروغ کا ہے۔ ایک مغربی رشتہ جس سے نہ انکار کیا جاسکتا ہے اور نہ

تعلق رکھتا ہے۔ وہ رشتہ ایسا ہی ہے جو ہر مسلمان کے درمیان ہوتا ہے یہ رشتہ اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک ایمان قائم رہتا ہے جب ایمان کی کوئی شے باقی نہ رہے تو پھر یہ رشتہ بھی باقی نہیں رہتا جس میں تم سے دوسرا رشتہ یعنی ایسا ہی رشتہ توڑ رہا ہوں۔ میں نے تعجب سے کہا۔ ابا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

مجھے اپنے والد کی بات کا سمجھ مفہوم اس وقت معلوم ہوا جب یونیورسٹی میں پڑھنے والی میری ایک سہیلی نے مجھے ایک مصری عورت کے بارے میں کتاب دی جسے ناصر کے زمانے میں قید کیا اور اس کو تعذیب دی گئی تھی لیکن اس اللہ کی ہندی نے ہر تشدد کو پامردی سے برداشت کیا لیکن اپنے ذہنی موقف سے رتی برابر نہ سرکی۔ اس کتاب سے میں متاثر ہوئی (یہ کتاب سید قطب شہیدؒ کی مشہور زینب الغزالہ کی داستانِ اسیری تھی۔ اس کتاب کے پڑھ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں حقیقت میں بڑھ چکی ہوں جب میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ مسلمان عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو پھر میں اس پر عمل کیوں نہیں کرتی؟ یہ میری کمزوری اور بزدلی کی علامت تھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ ایک وہ عورت عورتیں ہیں کہ جن کو عذاب دیا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹتیں اور ایک میں ہوں کہ میں آزاد ہوں میرے سر پر کئی ہتھوڑ لپٹے نہیں کھڑے پھر بھی اسلام کے حکم کے مطابق پردہ نہیں کرتی ہوں۔

اسی سہیلہ کو میں نے برقع خرید لیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان عورت پس ماندہ ہو کر رہ گئی ہے وہ جاہل اور بے علم ہیں۔ اسلام نے عورت کو اس کا شخص بننے سے عورت کو اقتصادی خود مختاری عطا کی ہے عورت کو شریعت نے جو حصہ دیا ہے اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ نہ اس کا باپ، نہ خاوند اور نہ بھائی جب کہ مغرب میں عورت تک اپنا الگ الگ ایک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتی۔ پانچ برس ہوئے کہ فرانس میں عورت کو اپنا الگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے قبل عورت صرف خاوند کی اجازت سے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی تھی۔

مجھے انسو ہے کہ ہمارے علمائے اربعہ کی کم نگاہی کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتی ہوں مراکش کا ایک نجی دینی پروگرام خصوصی طور پر عورتوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اس میں علماء کا ایک بورڈ تھا جس کے سوالات کے جوابات دیتا تھا۔ ایک دفعہ یہ پروگرام بھی اس طرح چلا کہ ایک عورت نے ظالموں کے بربریت سے پوچھا۔

”ایسا بڑا بڑا پاپ کیا ہے کہ میں نے اپنے ایک عزیز کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ کیا میں اپنا اندر

کو لے کر ایک عالمہ بن جاؤں۔“

”یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔“

یہ فتویٰ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا اس عالم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلامی ریاست کے بھی بعض فرائض ہیں۔ اگر کوئی فرج نہ سہارا ہے کہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کی دستگیری کرے۔ کیا حضرت عمرؓ و ان کے گنت کے رعایا کی ضروریات کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے۔

لیکن جب ہم اسلام کے کٹ کر سچے ہیں تو ہمارے مسائ کی تعمیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرد نے خدا کو فراموش کیا ہے تو عورت بھی اس غفلت کی وجہ سے مسئلے عذاب ہو گئی ہے۔ عورت کے مسائل مرد کے مسائل سے الگ نہیں کیے جاسکتے۔ اگر عورتوں میں آزادی اسلواں کی تحریک جاری ہے تو مردوں میں بھی ہم جنسیت کی تحریک اٹھ کر چلی ہوئی ہے۔ یہ سارا عذاب خدا فراموشی کا نتیجہ ہے۔

یہ نادیر حسین کا انٹرویو جو ایک برطانوی برید مناس سے لیا۔ نادیر حسین تحریک اسلامی مرکز کے مشہور رہنما جلال الدین کی بیٹی ہے۔ جلال الدین آج کل جیل میں قید نہائی میں ہیں۔ کمزور و مجسمہ بدن کی وجہ سے انہیں معین نفس کی تکلیف ہے لیکن حکومت کے کان پر چوں کہ نہیں سنا، ان کی رہائی کے لیے ہر جہات کو جب قیدیوں سے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے تو احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے لیکن حکومت اس کا بھی کوئی اثر نہیں ملتی۔ سب سے پہلے یہ آیا ہے کہ جلال الدین کو کسی دوسری جیل منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ مظاہرے بند ہوں۔ جلال الدین کے تمام عزیزوں پر بھی کڑی نگرانی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں جلال الدین کے دادا جلال الدین شیبانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے گرفتاری سے قبل انہیں خوب مارا جس سے ان کا خون کافی مقدار میں بہہ گیا۔ حکومت اکثر تحریک اسلامی کو بدلنے کے لیے اس قدر سختی کر رہی ہے کہ پچیس پروردہ دار تین کو بھی تلاش کیے بغیر لے لیتی ہے حکومت کے نزدیک ہر بار پروردہ خاتون تحریک اسلامی کی بد رو ہے۔ (خود از عزم بیان لندن۔ اکتوبر ۱۹۸۷ء)

(بقیہ اشکارات)

بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف صبح ہی کو اپنے گھونسلوں سے نکل کر تلاش رزق میں جلتے ہیں اور انسان بھی عام طور پر صبح ہی کو اپنے کاموں کی ابتدا کرتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ تم صبح کو جا کر سیکھو یا سکھاؤ۔ ورنہ تعلیم و تعلم کے لیے نہ گھر سے نکلنے کی قید ہے اور نہ صبح کے وقت کی کوئی قید ہے۔ اس حدیث شریف سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں:-

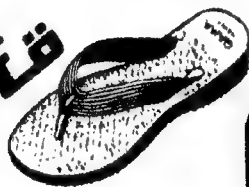
(۱) کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے کی فضیلت و اہمیت، امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفانؓ سے ایک مختصر متفق علیہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
خبر کہ من تعلم القرآن وعلمہ (تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر

۱۔ **نفع متعدي** یا غیر متعدي خیر لازم سے افضل دہا علی اور بہتر ہے۔ نفع قاصر اور غیر لازم اسی طرح نفع متعدي اور غیر متعدي ہم سے نفع الغاظین خیر لازم اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا اثر صرف نیکی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ جیسے نماز اور روزہ، سیح و بلیل، خیر متعدي اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا اثر نیکی کرنے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک پہنچتا ہے جیسے قرآن کی تعلیم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حرمت و مباحات، خدمت خلق یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خیر لازم سے خیر متعدي کا نقص ہونے کا مسئلہ تو اعلیٰ میں پیدا ہوتا ہے۔ غرض اعلیٰ و اجبت میں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نیک کاموں میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا سوال تو اعلیٰ ہی میں پیدا ہوتا اور ہو سکتا ہے اس حدیث میں بابا من العلہ علم کا کوئی باب اسے مراد قرآن کی کسی آیت اور کسی حدیث نبوی کی تعلیم کا کوئی دینی مسئلہ بنا دے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے ایک ہزار رکعت نفل نماز سے بہتر قرار دیا ہے۔
حضرات! افسوس ہے کہ مسلمان جب علی و شکر زوال سے دوچار ہوئے تو انھوں نے معاملہ الٹ دیا اب آج نزدیک خیر لازم خیر متعدي سے افضل دہا علی بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے والے کو بزرگ عابد دینی اور ولیہ مہم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور جو شخص دلی رات، مثال کے طور پر خدمت خلق میں مشغول ہے وہ ان کے نزدیک نہ بزرگ نہ عابد اور نہ ولی ع میں تفاوت رہ از کجا است تا بکجا۔

(۳) نفع متعدي، نفع قاصر یا غیر متعدي خیر لازم سے افضل دہا علی اور بہتر ہے۔ نفع قاصر اور غیر لازم اسی طرح نفع متعدي اور غیر متعدي ہم سے نفع الغاظین خیر لازم اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا اثر صرف نیکی کرنے والے پر پڑتا ہے۔ جیسے نماز اور روزہ، سیح و بلیل، خیر متعدي اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا اثر نیکی کرنے والے تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں تک پہنچتا ہے جیسے قرآن کی تعلیم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حرمت و مباحات، خدمت خلق یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خیر لازم سے خیر متعدي کا نقص ہونے کا مسئلہ تو اعلیٰ میں پیدا ہوتا ہے۔ غرض اعلیٰ و اجبت میں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نیک کاموں میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا سوال تو اعلیٰ ہی میں پیدا ہوتا اور ہو سکتا ہے اس حدیث میں بابا من العلہ علم کا کوئی باب اسے مراد قرآن کی کسی آیت اور کسی حدیث نبوی کی تعلیم کا کوئی دینی مسئلہ بنا دے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے ایک ہزار رکعت نفل نماز سے بہتر قرار دیا ہے۔
حضرات! افسوس ہے کہ مسلمان جب علی و شکر زوال سے دوچار ہوئے تو انھوں نے معاملہ الٹ دیا اب آج نزدیک خیر لازم خیر متعدي سے افضل دہا علی بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر ہزار رکعت نفل نماز پڑھنے والے کو بزرگ عابد دینی اور ولیہ مہم نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں اور جو شخص دلی رات، مثال کے طور پر خدمت خلق میں مشغول ہے وہ ان کے نزدیک نہ بزرگ نہ عابد اور نہ ولی ع میں تفاوت رہ از کجا است تا بکجا۔

لا جواب هوائی بے مثال پائیداری

**QAMA
काम
काम
लाल**

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd No D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWAI AN

R N. NO. 42593 84

NEW DELHI-110007

JULY 85

تفہیمات سنہ اول

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

اس کتاب کا مقصد اسلامی تعلیمات کی تفہیم و ترویج ہے۔

اس کتاب میں اسلامی تعلیمات پر مبنی زندگی کے اصول و ضوابط کی وضاحت کی گئی ہے۔
اس میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔
اس میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔
اس میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔

اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ
انفادات شاہ ولی اللہ دہلوی
ترجمہ مولانا محمد رفیع اعجازی

فقیہ اسلامی میں اختلاف کی وجوہات کی وضاحت کی گئی ہے۔
اس میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔

تجدید و ترقی

اس کتاب میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔
اس میں اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں کی تفہیم کی گئی ہے۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

اس کتاب کی تالیف مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے کی ہے۔

1/14/19

ماہنامہ زندگی

(2) 9

نئی دہلی

اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر

• اسلام کا فلسفہ اخلاق • اسلام کیسے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے • عام انسانی اخلاق اور اسلامی اخلاق کا فرق • دین کی بنیادی تعلیمات سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر کتاب۔

بناؤ اور بگاڑ

• دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اخلاقی ضابطے • انسانیت کی فلاح کے بنیادی اصول • زندگی کا حقیقی شعور پیدا کرنے کے لیے دلنشین دلائل

اسلام اور جاہلیت

• علم اور نفیاس کا فرق اور ان کے زندگی پر اثرات • زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ • اسلام اور جاہلیت کا فرق • جاہلیت خالصہ اور اس کی اقسام • دین کا شعور اور یقین بخشنے والی کتاب۔

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری اس شمارے سے ختم ہو رہی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ اگر خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیے۔ اگر آپ کی طرف سے خرید کر کے لیے خط نہ ملے گا تو گناہ شدہ انشاء اللہ دی۔ پلی سے حاضر ہوگا۔

(منجبر)

زندگی

بہشت کی دنیا

زیر تعاون

ہندوستان سے

۲۰٪	سالانہ
۲۱٪	ششماہی
۲/۵۰	فیر چیتہ
فیر ملک بڈرہ جوائی ہزار	
۱۲٪	عرب ملک سالانہ
۱۲۰٪	یورپین ملک
۱۴۰٪	آسٹریلیا اور دیگر

مدیر: سید احمد قادری

جلد ۳ ذیقعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق اگست ۱۹۸۵ء شمارہ ۲

۲	سید احمد قادری	اشادات
		مطالعہ قرآن
		ذکر الہی
		مقالات
۹	جناب نعیم صدیقی	مغرب مسادات مردوزان اور اسلام
۱۹	جناب عثمان محمد قبال ایم اے پی ایچ ڈی	پرانے ہندو سے نبی کا تصور
۳۴	جناب اکرام الدین احمد مرحوم	اسلام زندگی کا فطری نظام
		رسائل و مسائل
۴۶	سید احمد قادری	نیکوچ میں کفر کا مسئلہ
۵۰		تقسیم مراث کا مسئلہ
۵۱		ترکی کی تقسیم کا ایک سوال
۵۲	ع. ق.	تنقید و تبصرہ

***** مضامین کی ترسیل اور دیگر ادارتی امور کے لئے *****

جناب سید احمد عروج قادری، مدیر زندگی نو، گھیر سیف الدین خاں، رام پور ۱۹۸۵ء (یو پی)

پرنٹر: میسر محمد حبیب اللہ قادری نے دعوت و مسرت (جسٹریٹ) کی جانب سے جمال پرنٹنگ پریس، جامعہ مسجد، دہلی ۱۱۰۰۰۶ میں چھپوا کر

۲۰۸۱۳۲۲۸۱۰۵۰ دفتر ماہنامہ زندگی نو، ۱۵۷۵، سولہ دلاں، دہلی ۱۱۰۰۰۲، ششماہی - ۲۹۵۳۱۳۰۰۰۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(سیّد احمد قادری)

خدا اور خدا پرستی کی تعریف و توصیف جب انسان اپنی عقل اپنے قیاس اور اپنی پسند سے کرنے لگے تو اس کا نتیجہ بھی نکلے گا کہ طرح طرح کے تصورات خدا اور بھانت بھانت کی خدا پرستیاں وجود میں آجائیں گی اور فی الواقعہ اگرچہ موجود بھی ہیں۔ حد یہ ہے کہ بہت سے خود پرست بھی پیسے اور قلم کے زور سے اپنے آپ کو خدا پرست ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جس شخص کی "انا" بھینس کی طرح کالی اور موٹی ہے وہ انا کہ کچھ کھنے کی ہانک رہا ہے۔ جو شخص انایت کے اونچے تخت پر براجمان ہے وہ انایت کو تخت سے اتارنے کی باتیں کر رہا ہے۔ من گھڑت خدا پرستی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو حق و باطل کی کشمکش سے ہٹا کر صرف اپنے اندر جھانکتے رہنے کی دعوت دیتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ خدا اور خدا کے دین کی خاطر ایک پھانس بھی اس کے جسم میں چسے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلہ میں جن چیزوں پر فخر کرتی ہے وہ اپنے مقابل میں انہیں زحمت جائز سمجھتی بلکہ انہیں اپنے ہی لیے خاص کر دینا چاہتی ہے۔ وہ اعلیٰ کلمۃ اللہ کی جدوجہد کو کلمۃ حق خدا سلطان جائز کر دے اور باطل اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کرنے کو دین داری کے خلاف قرار دیتی ہے۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ کی راہ میں جتنے سنگ گراں پرٹ ہوئے ہیں ان میں من گھڑت خدا پرستی سب سے سخت تھوڑ ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس نے اپنی تعریف اپنے انبیاء پر بھی کی ہے اور صحیح خدا پرستی وہ ہے جس کا طریقہ خود خدا کو تعریف کرنا ہے۔ وہ لوگ من گھڑت خدا پرستی کے ہمت اولیٰ ہیں۔ یہ ان پر قسم قسم کے الزامات لگائی آؤ انہیں بدنام کرنے کی سعی ملین کرتی ہے۔ جن کو یہ ہمت بناتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دینداری صرف اپنے اندر سمجھانے کا نام نہیں ہے بلکہ باہر کی دنیا میں بھی خدا کے دین کو کامیاب و کامراں دیکھنے کا نام ہے اور یہی کو کامیاب و فعیاب کرنے کی جدوجہد وہ فریضہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے۔ قرآن نے جو دینداری

کھائی ہے وہ جاوہر الحق و ذوقِ اہلِ باطل (من آئینا اہلِ باطل مٹ گیا) کا غرور سنائی ہے۔ وہ دینداری پر حقیقت دنیا کے سامنے لاتی ہے۔

ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بتایا ہے، اگر ہم کچھ کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کہہ دیتے۔ مگر ہم تو حق کو باطل پرستہ مانتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے بتا ہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ (الانبیاء ۱۸ تا ۱۹)

یہ آیتیں دیکھ کر چوٹ اعلان کرتی ہیں کہ سرور کے اوپر آسمان کی لا جو رومی تھی اور قدموں کے نیچے زمین کا خاک کی فرش، یہ پوری دنیا کھلونا نہیں ہے بلکہ بنائے والے اس کو میدان کارنار بنایا ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے، باطل اپنے لاؤش کو کھنڈ میں حق سے پیچھے کش کر رہا ہے اور حق اس کی کھلائی توڑنا مقصود ہے۔ حق کی آواز ابتدا میں دہی رہتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ صویر نشور بن جاتی ہے۔ ہمارا ایمان اسی دینداری اور اسی خدا پرستی پر ہے۔

ع لاکھ حکیم نہ عجیب، ایک حکیم سرسبک

ہم نے دینداری نہ یونانی فلسفیوں سے سیکھی ہے اور نہ ان کے شاگردوں سے جنہوں نے صرف اپنی عقل اور اپنے ذوق کو رہنما بنالیا تھا اور ان کے شاگرد اپنے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ہم عقل کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں لیکن صرف اسی کی رہنمائی پر اکتفا نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس کی پرواز محدود ہے۔ طائر عقل حقائق کی اس دنیا تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کی دسترس سے باہر ہے۔ ان حقائق تک ہمیں وحی الہی پہنچاتی ہے اور وحی الہی کی تعبیر و تشریح ہمیں ان برگزیدہ انسانوں سے ملتی ہے جن پر وحی نازل ہوتی تھی اور سب سے اخیر میں محمد عربی خدا الہی و وحی پر نازل ہوئی۔ ہم اس کے معانی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے بھی صرف زبان وافی اور اپنی عقل کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہماری روش و دینداری پر حیرت زنی کرتا ہے تو کہے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہ ملتی تھی نہ کچھ ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔

ذکر الہی

(سید احمد قنادری)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِهِ كَثِيرًا وَاصِيلًا

(الاحزاب ۴۱-۴۲)

ترجمہ: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔
تشریح:-

ذکر کے معانی ”ذکر اللہ“ میں ذکر کے تین معانی مستعمل ہیں۔ یاد کرنا۔ یاد رکھنا۔ یاد دلانا (یاد دہانی) —
یاد کرنے کا تعلق اصلاً زبان سے ہوتا ہے۔ ذکر لسانی (زبان سے یاد کرنا) کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذکر جو صحت
نوک زبان پر ہوتا ہے اور قلب اس سے غافل رہتا ہے۔ یہ حقیقی ذکر نہیں ہوتا اسی لیے اس کے فوائد یا ثمرات حاصل نہیں
ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ ذکر جو زبان پر بھی ہوا اور دل میں بھی۔ زبان اور دل دونوں ہم آہنگ ہوں
یہی حقیقی ذکر مفسر و مطلوب ہے۔ اس ذکر کے فوائد بے حد و حساب ہیں۔

یاد رکھنے کا تعلق اصلاً قلب سے ہے اس کا اظہار راحت الہی سے ہوتا ہے اور ذکر کا یہی
مغضیٰ کو ایک وسیع المعنی لفظ بنا دیتا ہے۔ اسی میں لایا ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان خاموش ہو لیکن وہ شخص
ذکر میں مشغول سمجھا جائے قرآن کریم میں ہے:-

فَاذْكُرْ ذِكْرِي أَذْكُرْ كَمِ وَأَشْكُرْ ذَا
وَلَا تَكْفُرْ مَوْنِ (البقرة ۱۵۲)

اس آیت کریمہ میں ذکر کے مغضیٰ یاد رکھنے کے ہیں اس میں یاد کرنا اصل معنی نہیں۔
قال المحسن البصري اذكر في فيما امره
میں نے تم پر جو فراموش ماند کیے ہیں ان میں مجھے

علیکم اذکرکم فیما اوجبہ لکم
علی نفسی

وہن سعید بن جبیر اذکر فی
بطاحق اذکرکم بمغفرتی و فی
روایت برہمتی
(مختصر تفسیر ابن کثیر)

مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے :-

”جب ہماری طرف سے تم پر تمام نعمت کر رہ ہو چکا تو اب تم کو لازم ہے کہ ہم کو زبان سے دل
سے ذکر کرے، فکر کرے، ہر طرح یاد کرو اور اطاعت کرو، ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عطا کریں
تم پر ہوتی رہیں گی اور ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور مصیبت بچتے رہو
مولانا امین احسن اصلاحی نے تدبر قرآن میں لکھا ہے :-

”تجلی قبلہ کے حکم کے بعد ریامت ایک بالکل ممتاز امت کی حیثیت سے سامنے آگئی۔ یہود اامت
کے منصب سے معزول ہوئے اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس امت کے
سپردہ ہوئی۔ اس اہم موقع پر یہ یاد دہانی کی گئی ہے کہ تم حجے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری
شکر گزاری کرتے رہنا“

اور اس امت کے درمیان ایک عظیم معاہدے کی ہے اور خدا کو یاد رکھنے سے مقصود ان تمام ذمہ داریوں
اور فرائض کو یاد رکھنا اور ان کی بجا آوری ہے جو اس امت کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ ان ذمہ داریوں
اور فرائض کی بجا آوری کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی
دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی، نصرت، فتح مندی اور سرخ روئی کے جو وعدے میں نے اس امت
سے کیے ہیں، وہ پورے کروں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا اسے مراد ان تمام نعمتوں کا صحیح سمجھ حق
اندا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اور آئندہ ملنے والی ہیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی
نعمت خود وہ شریعت تھی جو اب اپنی کامل شکل میں اس امت کو مشتعل ہو رہی تھی۔ آخر کے الفاظ
ولا تفرحوا (اور میری ناشکری نہ کرنا) میں تنبیہ ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو میں طرح یہود

بھائی کے گھر کو آگیا ہے۔ خدا کے اس قانون کی خدمت سے تم بھی نہ بچ سکو گے۔

بعینہ اسی طرح کی یاد دہانی نبی اسرائیل کو بھی کی گئی تھی لیکن انھوں نے اس کی کوئی پروا نہ کی۔
قرآن مجید میں اس کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے۔ اذکر ذوالنعمتی اذ انعمنا علیکم واذ انعمنا
بعہدی اوفت بعہدکم وایا ہی غارہنکون (البقرہ۔ ۴۰) (تدبر قرآن ج ۱ ص ۱۱۱)

علمائے صوفیہ

علمائے صوفیہ نے بھی ذکر کے وسیع معنی کو تسلیم کیا ہے۔ شیخ عبدالحی محدث دہلوی نے اپنے مکتوب ۱۵ میں ذکر و فکر پر
مفصل گفتگو کی ہے۔ اس میں ذکر کی تشریح کے بعد لکھا ہے:-

مشارف نے کہا ہے کہ اثر حق و افضل ذکر حق تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے ادا کی تعمیل اور خواجہ سے
اجتناب میں۔ ہر ایسا کام کرنے والا ذکر ہے جو وہ اللہ کے لیے اور اس کے تقرب کی نیت سے کرتا ہو
اس لیے کہ ذکر کے معنی خدا کو یاد رکھنا ہے اور یاد کرنا بھی اسی کا حق ہے۔
وہ مزید تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”پس متکلم ذکر ہے، فقیہ ذکر ہے۔ مدرس ذکر ہے، مفتی ذکر ہے۔ حافظ ذکر ہے۔ جو شخص حق عزوجل
کی عظمت و حال اور اس کے جبروت اور آسمان و زمین میں اس کی نشانیاں پر غور و فکر کرتا ہے وہ ذکر
ہے اور اللہ کے ادا کی تعمیل کرنے والا اور نفس کو اس کے نواہی سے بچانے والا ذکر ہے۔ حدیث میں
ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نفل نمازوں، نفل روزوں اور
تلاوت قرآن کی مقدار کم ہو اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اس کو یاد نہیں رکھا۔ اگرچہ اس کی
نفل نمازوں، نفل روزوں اور تلاوت قرآن کی مقدار بہت ہو۔“ یہ حدیث طبرانی نے واقعہ سے روایت
کی ہے۔“

شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات ج ۲ مکتوب ۲۵ میں لکھا ہے:-

”ہر عمل جو شریعت قرآن کے موافق کیا جائے ذکر میں داخل ہے اگرچہ وہ خرید و فروخت کا معاملہ کیوں نہ ہو۔“
ایک سلمان جو فائدہ فرحت کرتا ہے، پورا وقت لگا ہے اور قول میں کوئی کمی نہیں کرتا، محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس سے منع کر دیا ہے۔ ایک مسلمان پورا وقت کرتا ہے، پورا ناپتا ہے اور ناپ میں کوئی کمی نہیں کرتا مگر اس وجہ سے
کہ باری تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ اگر ان دونوں کی زبانیں ذکر اللہ سے سناکتی ہوں۔ پھر بھی وہ فکر الہی میں مشغول

لئے جائیں گے۔

یاد دلانا اس کا تعلق نبی سے ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کا لفظ یاد دہانی کے معنی میں بیرون مقامات پر آیا ہے۔ خود قرآن کو متعدد مقامات پر ذکر کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جن آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ لیا ہے۔ وہاں ذکر ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

یہ یاد دہانی ہم نے اتنا ہی ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں (الحج ۹)
قرآن کے لیے ذکر کا لفظ اتنی بار استعمال ہوا ہے کہ کفار کہ یہ لفظ بول کر بھی نبی سے اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے۔ سورہ حجر کی آیت ۶ میں ہے:-

”اور یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس پر یاد دہانی آتا رہی گئی ہے تم تو ایک مجنون ہو“
یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن ذکر ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (النجم)
اور یہ قرآن تو بس یاد دہانی ہے جہاں لوگ کیے
اسی یاد دہانی کے معنی کے لحاظ سے چند نصیحت کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن چونکہ سراپا ذکر ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن، تبلیغ قرآن، دعوت الی اللہ اور اعلیٰ دین کی جدوجہد ذکر، بلکہ ذکر کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ اس تشبیہ میں ذکر الہی کی مناسبت سے جو چیزیں مناسب معلوم ہوئیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ ذکر تذکرہ، تذکرہ ذکر ہی اور اس طرح کے تمام الفاظ پر کی تسبیح حاصل مقالہ لکھنا مقصود نہیں ہے۔
ذکر لسانی کی قسمیں

دعوت الی اللہ۔ نماز۔ تلاوت قرآن۔ تسبیح (سبحان اللہ، کنا، تحمید (الحمد للہ، کنا)، تہلیل (لا الہ الا اللہ، کنا)، تکبیر (اللہ اکبر، کنا)، توحید (لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کنا)، درود، استغفار۔ دعا۔۔۔ یہ سب ذکر لسانی کی اقسام ہیں۔

ذکر الہی، تمام عبادتوں کی جمان ہے

قرآن کریم میں منافقین کی نازل کا جو تذکرہ ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی نمازیں محض دکھانا ہوتی ہیں وہ اپنی نماز طہیں اللہ کو بانی نہیں کرتے۔ حالانکہ نماز اللہ کے ذکر ہی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ سورہ اہساو آیت ۲۴ میں ہے: ”منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ یہ یہ منافق کیا ٹھٹھکیں تو کسما۔۔۔ ہم محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو

کبریٰ یاد کرتے ہیں :-

حضرت علیؓ ایلیات لام کو جب نبوت و رسالت عطا کی گئی تو فرمایا گیا :-

یٰ اے اللہ میری سوا کوئی الٰہ نہیں ہے پس تو میری بندگی کر اور میری یاہ کے لیے نماز قائم کر
(طلّٰہ: ۱۴)

میان نماز کی اہل غرض پر رشتی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو بلکہ دنیا کے دھوکہ دینے
والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں آنا و خود مختار نہیں ہوں
اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے جو ہر روز
کئی بار آدمی کو ذیل کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف سے جاتی ہے۔ (تفہیم القرآن ج ۲)

سورۃ العنکبوت آیت ۵ میں کہا گیا ہے۔ وَلَیْذِکَ اللّٰہُ الْکَبِیْرُ (اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے)
ان چند آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں جان اللہ کے ذکر سے پڑتی ہے۔ اس بات کو ایک حدیث
میں واضح کر دیا گیا ہے :-

"ایک شخص آئے اور انھوں نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ! مجاہدین میں (جو کہ لحاظ سے سب سے عظیم کمون
ہے) آپ نے فرمایا وہ جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ انھوں نے سوال کیا۔ روزہ دار
میں سب سے زیادہ (جو کہ کلہ) آپ نے جواب دیا۔ ان میں جو سب سے زیادہ اللہ کو یاد رکھنے
والا ہے۔ پھر انھوں نے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ سب کے بارے میں بھی سوال کیا اور جواب میں آپ نے
وہی بات دہرائی۔ یہ سن کر ابو بکرؓ نے عرضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والے تمام
نیکوں نے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- ہاں (یعنی بات یہی ہے جو تم نے کہی)۔

(مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۸۷)

ذکرِ کثیر کا مفہوم

۱۔ پر سورۃ احزاب کی آیت ۱۴ میں ذکرِ کثیر اور آیت ۲۴ میں صبح و خاتم صبح کا حکم دیا گیا ہے۔ تسبیح سے مراد
نماز ہے۔ پہلی آیت میں ذکرِ عام اور دوسری آیت میں ذکرِ خاص کا حکم ہے۔ ذکرِ کثیر کا حکم سورۃ جمعہ کے دوسرے کو
میں بھی ہے۔ سورۃ احزاب آیت ۵۴ میں سلمان مردوں اور عورتوں کی معافات بیان کی گئی ہیں اور سب کے آئینوں
پر صفت ہے :-

(باقی صفحہ ۵۵ پر دیکھیے)

مغرب، مساوات، مروت اور اسلام

(جناب نعیم صدیقی صاحب)

مغرب میں اصلاح مذہب (REFORMATION) اور اخلاقی علوم (EVALUATION) کی تحریکوں کے بعد لازم کی تحریکیں معاشرے پر اس طرح اثر انداز ہوئی کہ مذہب و اخلاق کی جو بنیادیں تھیں، ناقص ہو گئیں اور جامعہ مذہبیت نے عقلی بیداری کا مقابلہ کیلئے قائم کردہ ایسی سرگوشیاں (INQUISITIONS) سے کیا جن میں دلیل و دلیل کوئی راستہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اخلاقی آواز پر خواہ کتنی ہی ہلکی برصداقت اور ثبات برپا ہو۔ نہایت اہم لوگوں پر سنگسار اور بے رحم سزاؤں کا فیصلہ کیا اور ان سزاؤں کا نشانہ بڑی کثیر تعداد میں۔ مگر جبریت کا ہتھیار بڑی جلدی کند ہو جائے۔ چنانچہ مذہبیت کے خلاف علمی اور عقلی دائروں میں ایسی بغاوت ابھری کہ جس نے اجتماعی زندگی کے تمام معاملات سے مذہب کو بے دخل کر دیا اور انفرادی معاملات میں ہر فرد کو آزاد دی ولایت کی کہ جس کا پورا چھاپا ہے، سچ اور کر۔

مذہب و اخلاق کی اس شکست کے دور میں خائنظم ایک ایسی پناہ گاہ تھا۔ جہاں عقیدے اور اخلاقی روایات سر چھاپے ہوئے تھیں۔ مگر صنعتی انقلاب جب رونما ہوا تو اس خائنظم کو بھی تھوس نہیں کر دیا۔ ایسی خفاہی کی مشین ایجاد ہوئی اعدا کا رخنہ کھلنے لگے اور ہر ذہن کی نئی مارکیٹ کھل گئی اس مارکیٹ میں جہاں مشین کی وجہ سے روزگار رہنے والے محنت کش آئے لگے۔ وہاں دیہات سے بھی لوگ نقد آمدنی کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا آمدنی تو تھی، مگر شہر کے اخراجات بھی زیادہ تھے۔ اس لیے لوگ محروم کو بھی مزدور کے لیے ساتھ لے گئے۔ یہ سیلاب جب بڑھا تو کارخانوں میں مردوں اور عورتوں کے اکٹھے کام کرنے سے اخلاقی جھگڑوں کی نئی شکل سامنے آئی۔ عیسائی مذہب اور شرم و عیا اور عورتوں کی خصوصیات پر زور دینے کے قصور و کوتاہی کے لیے جاملے گئے۔ یہ مسئلہ چل پڑا، انسانی انسانیت، منہ راجع اور محنت و وفات کے نئے طریقے پیش آئے۔ انسانی انسانیت ایک نظر یہ

”مساوات مردوں کا نظریہ بھی محاسب کے مغز پر چھ کر عورت فطرت کی عائد کردہ اختصاصی ذمہ داریاں بھی ادا کرے اور اس کے ساتھ ان سخت کاموں میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے جو فطری لحاظ سے مرد کے لیے خاص تھے۔ ساتھ کے ساتھ تیسری خود داری عورت کے سر پر بھی آ پڑی کہ وہ ہر اداس اور شے میں بی سید کر مرد کی تعریف کا سامان بھی بنے اور مشکل و طرب کے اڈوں میں اپنی خدمات پیش کرے۔ اس نظریہ مساوات نے چونکہ عورت کو خاندانی قومیت سے بالکل آزاد قرار دیا اور اس کا کوئی ولی اور نگہبان نہ رہا اس لیے وہ نظریہ مساوات کے نشے میں بہکے وقت کی ہر وہ میں بہہ نکلی۔

مغرب کے نظریہ مساوات مردوں کے قلعہ پہلے یہ تھا۔

۱۔ مساوات حقوق کے بجائے فرائض نسوانیت کی زیادتی اس میں مضمر ہے۔ یعنی عورت کو عورت کے فرائض بھی انجام دینے چاہئیں اور جو کام مرد کرتا ہو وہ سب بھی عورت کو کرے چاہئیں۔

۲۔ عورت مرد کی قومیت (ایڈرنٹیپ) سے آزاد ہے۔ ناس کا کوئی ولی ہے اور نہ قیام اس کے دوسرے مغز پر ہیں کہ خاندانی نظام کا حصہ ہوا۔

۳۔ عورت کی کفالت یا اس کے تحفظ کی ذمہ داری مرد پر اصولاً نہیں ہے۔ (بس رعایت کچھ چیزیں باقی ہیں) وہ اپنی ہلکی خود کر اور اپنا تحفظ آپ کو کہ یعنی وہ اب معاشرے میں ایک سستا شکار ہے تمام مردوں کے لیے جو بھی جس وقت بھی اسے دام میں لے سکے۔ کوئی تیسرا دخل میں نہ دلاؤں ہے۔

۴۔ اس نظریہ مساوات نے حقیقی مساوات کو اس لیے درہم برہم کر دیا کہ عورت پر مردوں کی جو ذمہ داری فطرت نے ڈالی تھی وہ تو اپنی جگہ برقرار رہے اور اسے کئی مرد باجماع نہیں دے سکتا۔ بلکہ اس کے ساتھ اسے مرد کے قدرتی فرائض کا جو بھی اٹھانا پڑتا ہے اور وہ اپنی جس نسائیت کو پہلے ایک مرد کے لیے

لے بیٹھیں طرب کے تمام اداس، بد کامی کے تمام اٹھ، عقیدات کے کاروبار کے مرد کو بھی مریا ہماروں کے ہاتھ میں ہیں، وہ نہ بیدار کر عورت کو جیسے چاہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوچے کی خاطر اسٹیموں پر عریاں ہو سکتی ہے بیوقوفوں میں انتہائی شہوت و کارہ کرنا اور ادا کر سکتی ہے۔ سہلے مار چوکے چاہیں وہ اسے بھگتا پڑتا ہے۔ سچے حکمرانوں کے جاسوسی اداس اور مجرموں کی تعظیم عورت کو اپنا اندازہ کرنا پڑتا ہے۔ غم کے کاروبار کے لیے اور قدرتی کی ہر کوشش بننے کے لیے عورت کو کام میں لایا جاتا ہے۔ کاشیہ کے لیے عورت کو لایا جاتا ہے۔ کاشیہ کے لیے عورت کو لایا جاتا ہے۔ کاشیہ کے لیے عورت کو لایا جاتا ہے۔ کاشیہ کے لیے عورت کو لایا جاتا ہے۔

سرایے کیسے بنائی تھی، ایسا ہی کوہ دولت کی خاطر صدر ازادوں کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یعنی مرد و عورت کے لیے ایک ہی عمارت میں رہنے کا بندوبست ہے۔

ہر اس نظریہ مساوات کی وجہ سے بیشتر صورتوں میں ازدواجی تعلق کا حال ایسا ہو گیا ہے جیسے ایک بنیام میں دو طواریں ہوں۔ نتیجہ یہ کہ جدید مغربی عورتوں کی ایک بڑی تعداد ماری ماری بھرتی اور طرہ طرح سے ذلیل ہوتی چلی گئی ہے۔ اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ ۴۵-۴۶ سال تک انتظار کرنے کے بعد آخر وہ دیکھ سکتی ہے کہ وہ اب اس دور میں میں یہ ستر شدہ عورتیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتی بھرتی ہیں جو رت کے ہاتھوں میں جب سے نظریہ مساوات نے تلوار چھین لی ہے اس کے بعد مغربی معاشرہ میں آہستہ آہستہ ہم جنسیت اور خلعت کی وبا پھیلنے لگی ہے۔ یہاں تک کہ اب تو ہم غلطی شادیاں علی الاعلان ہونے لگی ہیں اور قانون نے ان کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اندیشہ نطق میں نظریہ مساوات نے جو پختہ ڈالے ہیں ان کی وجہ سے کونامی مائل اور حرام اولادوں کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ صورت احوال خود گواہ ہے کہ بسے تبلیغ کی بنیاد اسی غلط نظریہ پر ہے۔

(۲)

اسلام میں بحیثیت انسان بھی مرد اور عورت برابر ہیں اور بحیثیت مسلمان بھی اور با حقیقت دی لیاخت سے بھی ان میں مساوات ہے۔ یعنی دونوں کے لیے ایک ہی نظام عقائد ہے۔ دونوں کے جنت میں مقیم رہنے، دونوں کے کھانے پینے، کھانے اور دونوں کے زیبین پر بھیجے جانے اور دونوں کی طرف سے توبہ کرنے اور توبہ قبول کیے جانے کے احوال یکساں ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے دونوں میں مساوات ہے۔ یعنی دونوں کے لیے فضائل اخلاق اور رذائل اخلاق کی لڑائی ایک جیسی ہے۔ دونوں کے نیکی اور بدی کرنے کا بدلہ یکساں ہے۔ دونوں میں سے تعوی میں جو بڑھ جائے اتنا ہی تہہ بہہ پاسکتا ہے۔ دونوں کے لیے حلال و حرام کی حدود مقرر ہیں۔ دونوں میں سے جس کو تکلیف پہنچے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اور دونوں میں سے جو مجرم ہو وہ اپنی مقررہ سزا ملے گا۔ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جاسکتی۔ علمی لحاظ سے دونوں پر علم دین حاصل کرنا فرض اور بعض دوسرے علوم حاصل کرنا مستحب اور مندوب ہے۔ دونوں پر عورتوں کے پھیلنے کی ذمہ داری ہونا ہے۔ دونوں کو رہنے دی اور تہ قید و محاسبہ کا حق بھی ایک ہی ہے۔ مساوات دونوں میں مساوی ملکیت کے لحاظ سے بھی ایک ہی سطح پر ہیں جس کی جو ملکیت ہو اس میں وہ ہر جائز چیز استعمال کر سکتا ہے۔ دونوں میں دو بڑے بنیادی فرق اللہ کی نظری مساویوں اور جہنمی ساخت اور زمینداروں کے لحاظ سے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ فلاح کے تمام سخت اور بھاری اور بڑے کام اور بڑے کام کے ذمہ ڈالے گئے ہیں اور عورت پر

میں سے ہر عادی نسوان کی پوری اذیت اور کڑی عذاب کو سہارا کر اس میں الہی تربیت کرنے کی ہے اس کے ساتھ
 کہ جسے آسان مشاغل بھی وہ اختیار کر سکتی ہے۔ اور بعض ناگوار یعنی غم و ریا کے لیے گھر سے باہر بھی
 استغناء کر سکتی ہے جیسے عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی دعوت و تبلیغ کا کام، عورتوں کا علاج و معالجہ
 دو ہر فرق یہ ہے کہ کچھ کہ نصایت میں ایک مجلسی کشش ماحول کا سبب غفلت نے رکھی ہے اور مرد میں اشتغال
 بذریعہ اور جارحیت اور اگر مشغول جذبوں کی راہ میں علی رکاوٹیں ہوں تو ذہنوں کے اندر مسلسل آتش فشاں کی وجہ سے
 فوری قوتوں کی تباہی، اس لیے عین نظری بنیادوں پر ضروری ہوا کہ معاشرے کو نظری بیچانات اور ہنگامی سے
 بچانے کے لیے علمی و معنوی کا اصول اختیار کیا جائے۔ اسی لیے عورت کو حکم ہوا کہ وہ اپنا اصل دائرہ کار دیکھ کر
 کو ہٹائے گھر سے باہر نکلے تو حجاب کے قانون پر عمل کرے اور غلط مجالس اور تعاریب میں بے جا بائزگشت کرے
 یہ دونوں فرق ایسے ہیں جو عورت سے کچھ چھینتے نہیں بلکہ اسے تحفظ اور امن و سلامتی دیتے ہیں۔

باقی چند فرق ایسے ہیں، جو انہی دو اصولی باتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں :-
 اگر گھر اور خاندان کے نظام کار کی تشکیل یوں کی گئی ہے کہ عورت گھر کا داخلی نظم و نسق چلائے گی مگر پورے
 نظام کی لینڈ شپ مرد کے ہاتھ میں ہوگی جس کے ساتھ اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ عورت کی مکمل حفاظت و کفالت کا
 ذمہ دار ہو۔

۲۔ عورت کو تاکید کی گئی کہ مرد کی ملامت فی المعروف کرے اور دشمنوں کے بددوسری طرف مردوں کو تعلقین کی
 گئی کہ عورتوں سے حسن سلوک کریں اور ان سے ملامت سے پیش آئیں حضورؐ نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی
 بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ مرد کو بتایا گیا کہ یہ خدا کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ تم نے اللہ
 کے نام پر ان کے جسموں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لہذا ان سے محبت و خوبی کا برتاؤ کرو۔

۳۔ مرد کو جو لینڈ شپ دی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ باپ بھائی یا دادا یا کوئی اور قریبی رشتہ رکھتے
 ہوئے عورت کو کسی کے نکاح میں دینے کے لیے "ولی" بنتا ہے۔ ولی کے ہوتے ہوئے عورت کا از خود نکاح کر لینا اچھی
 صورت نہیں الا آنکھ اس کا میلی یا میلی یا اخلاق رویے کے لحاظ سے اپنا فرض بھائی اور انصاف کے ساتھ
 ادا نہ کر سکتا ہو، یا اسے کسی وجہ سے عورت سے بغض ہو اور وہ اسے نقصان پہنچانا چاہے۔

۴۔ عورت کے لیے ضرور رکھا ہے کہ وہ غم و ہرجا میں رہے۔ نکلے تو اس کی اجازت سے نکلے اور جس کسی کا گھر یا
 آنا میں کو پسند نہ ہو اسے نہ کہے۔

۵۔ عورت کی کفالت اپنے حصہ میں ماں باپ کے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بعد میں شوہر کی پھر ہے جو ہمیشہ ہر بامیراث کا حصہ کسی طرف سے لٹا ہے تو وہ اس کی بالکل مالک ہوتی ہے۔ اور کسی کی کفالت کی قانونی ذمہ داری نہیں ہے۔

ان وجوہ سے دو چیزوں میں فرق آجاتا ہے۔

۱۔ ایک یہ کہ وہ میراث میں مرد کے مقابلہ میں ہر قسم کی صورت میں نصف حصہ پاتی ہے
ب۔ دوسرے یہ کہ چونکہ اس پر کسی کی کفالت کا انحصار نہیں ہے۔ اس لیے قتل خطا میں (اور صورت قتل خطا میں) وہ اگر مقتول ہو جائے تو قاتل کے قاتلہ (خاندان یا دوسری موثر گروہ بندیوں) کی طرف سے بطور کفارہ اس کے پس باز لگان کو نصف دینے لگی۔ یہ صرف معاشی و معاشرتی حالات کی بنا پر ہے اس میں عورت مرد کی مساوات میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لے

۶۔ چار تجارت و صنعت مزدوری اور بیرون خانہ کے قائم مشکل کاموں سے اس کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے حتیٰ کہ مسجد میں اس کا غار پڑھنا اگرچہ کچھ پابندیوں کے ساتھ جائز ہے مگر گھر کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز افضل ہے

اس کے بدل میں شوہر کی دل جوئی، بچوں کی پرورش و تربیت اور دیگر گھریلو کاموں میں عورت کے لیے اتنا رخصا جبر رکھا گیا ہے جتنا چاہا اور دوسری بیرونی سرگرمیوں میں مردوں کے لیے ہے۔
۷۔ عورت کو جب گھر کی سلطنت چلانے کے لیے (المراة داعیۃ علی بلیت ذوجھا) ہر وقتی کا کوئی کی حیثیت دی گئی ہے تو اسے دو چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے

اولیٰ سیاسی قیادت و ادارت سے جس کے لیے وسیع معاشرتی روابط رکھ کر اور پبلک پھر کراچے اور بے احوال کا شعبہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سپہ سالاری اور دوسرے اعلیٰ عہدوں کا معاملہ ہے۔
دوم۔ عہدہ قضائے کیونکہ اس کے لیے قانون کو کتابی طور پر پڑھنے کے لیے انسانی معاملات کی وسیع سمجھ و بوجھ کی ضرورت ہے۔

لے اس وقت بھی بعض محکمہ کے پیش خواروں کی موت کے بعد نصف پنشن کے ہمنام جو لوگ ٹھہرتے ہیں اس میں مرد و عورت میں فرق نہیں کیا گیا ہے اس پر تو مساوات مرد و عورت کے مطابق ہونی چاہی تو بھروسہ دے کے سارا کرشمہ شریعت اسلامی ہے۔

یہ دونوں کام پارٹ ٹائم کام کی حیثیت سے نہیں ہو سکتے۔

البتہ رائے دی تصفیہ یا احتساب کا یہ بھی ممکن کو حاصل ہے اور یہ حق قرون اولیٰ میں بھی معمول ہوتا رہا ہے۔
۸۔ عورت کی گواہی کو بعض کے نزدیک تمام معاملات میں اور بعض کے نزدیک دیوانی معاملات میں نصف قرار دیا گیا ہے یعنی دو عورتیں اگر مل کر شہادت دیں تو وہ ایک شہادت شمار ہوگی۔ فوجداری معاملات میں تو عورت کا استثنائی مستثنیٰ نظر آتا ہے۔ کیونکہ قتل، مقلانہ، لڑائی دینے، چوری ڈاکے وغیرہ جرائم میں گھریلو عورت کہانی براہ راست گواہ بن سکتی ہے اور بے بھی تو وہ برزنیات و تفاسیل کو کیسے ذہن میں محفوظ رکھ سکتی ہے اور پھر عدالت میں وہ جرح کا مقابلہ کس طرح کر سکتی ہے؟ وہ تو جرائم کی دنیا سے بہت دور رہتی ہے اور اسے اپنے فرائض منصبی کے لحاظ سے دور رہنا چاہیے۔

لیکن اس میں بھی استثناء ہیں۔ ایک یہ کہ اگر گھر میں مجرم داخل ہو کر قتل یا چوری کرتے ہیں اور وہ تنہا ہی اس کی گواہ بن سکتی ہے تو اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اگر گھر قتل کے کسی مجمع میں کوئی مجرم ہو جائے تو عورتیں ہی اس کی گواہی دینے والی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح نسائی معاملات، مثلاً حل و رضاغت اور اسی قسم کے دوسرے معاملات میں عورتوں کی سے گواہی لی جائے گی۔

عام فوجداری مقدمات میں قانون یہ ہے کہ محض کسی عورت کی شہادت پر حد جاری نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی گواہیاں اور قرائن ہونے چاہئیں۔ پھر حد جاری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مجرم قرائن کی مدد سے ثابت ہو جائے تو کوئی تعزیر بھی نہیں دی جاسکتی۔

عورت کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے کہ وہ کسی فوجداری جرم کے سلسلے میں عدالت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ جاسکتی ہے اپنی گواہی دیکھا کر کہہ سکتی ہے جسے دوسری شہادتوں اور قرائن کے ساتھ دیکھ کر دیکھا جائے گا۔ حیثیت مدعی بھی وہ استغاثہ لیکر جاسکتی ہے (اور اس صورت میں بھی وہ گواہ ہی ہوتی ہے)۔

اس طرح کے چند جزئی فرق جو بعض اہم حقائق پر مبنی ہیں۔ اصلاح مساوات کو نہیں توڑتے۔ جدید نظریہ مساوات

لے لوگ نہیں سوچتے کہ اکثر مقدمات میں محض ایک مرد کی شہادت پر بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ پھر بدکاری کے مقدمات میں ایک نہیں تین تین مردوں کی گواہی قبول نہیں کی جاسکتی۔ چارہوں تو ان کی شہادت کے ہم آہنگ ہونے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں اگر ایک دو یا تین مردوں کی قی نہیں ہوتی اور مرد اور مرد کے درمیان مساوات پر لڑتے ہیں پھر تاؤ قانونی شہادت کے بعض دوسرے اجزاء سے مساوات مرد و زن پر یکساں اثر پڑتا ہے۔

کے معنی تو یہ ہیں کہ نیز اور کسی کو برابر قرار دے کر آدمی کسی کو نیز کی جگہ اور نیز کو کسی کی جگہ استعمال کرے ورنہ ان میں عدم مساوات پیدا ہو جائے گی۔

۳

مغربی تہذیب یوں تو اتحاد کی تہذیب ہے مگر اس کے پیچھے روایت پرست حیسانی وہی بھی پورے تعصب سے کام کرتا ہے۔ اس تہذیب کے علمبرداروں کو جو کہ پہلے مسلمانوں کی فتوحات سے دہلا دیا تھا۔ پھر دور زوال کے آغاز میں صلح الدین الیورینی نے صلیبیوں کو یروشلم سے کھدیرا تھا۔ پھر جب مغربی استعمار کا اقدام شروع ہوا تو مسلمانوں نے ملک بہ ملک شدید مزاحمت دکھائی۔ اس وجہ سے مغربی دنیا میں ایک شدید متغیر انتقامی جذبہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتا گیا۔ اب مغرب کی دو صدیوں سے کوشش یہ ہے کہ مسلمان معاندوں کو اسلام کی اعتقاد دی اور اخلاقی بنیادوں سے اکھڑے اور پھر ان کو ترنوالہ بنائے اور اپنی تہذیب کے لیے جو خطرہ مسلمانوں کی طرف سے اسے دکھائی دے رہا ہے اس کو جھک چل دے۔

اس مقصد سے فکری کام ہو رہا ہے۔ علمی تحقیقی سرگرمیاں جاری ہیں۔ "ایڈ" کے جال ڈالے جا رہے ہیں وغیرہ کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ ماہرین مامور کیے جا رہے ہیں۔ جاسوسی کا عمل جاری ہے۔ منتشر قہن نو جوانوں کو پہلنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پادری عیسائیت پھیلانے میں سرگرم ہیں۔ گندی تصویریں اور مجسمے ظہن بھجوائی جا رہی ہیں۔ بے مقصد اور مخالف اسلام ادبی نظریات ہم پر ٹھیسے جا رہے ہیں۔ ثقافت کے عریاں مظاہر ہیں۔ جیسا کہ پھیلائے کی کوششیں ہیں۔ اور اب مدت کے تجربے کے بعد مغرب نے ہمارے گھروں میں نقب لگا کر عورت کو اپنے ظلم میں جس کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تاکہ گھر کی وہ پناہ گاہ اجڑ جائے جہاں اسلامی اقدار و ریاضیات کو عورت سنبھالتی تھی ہے اور وہ نئی نسلیں میں ان کو منتقل کرتی جلی آرہی ہے اور ادھر ہمارے ہاں کی تعلیم یافتہ عورت ان پر عورتوں سے زیادہ بھڑکی بھائی نظر آرہی ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس فکری اور ثقافتی استعمار کی لیگار کو تعلیم کے ذریعے سمجھ کر اپنے طور طریقوں پر ڈٹ جائی اور زمانے کی یورش کا مقابلہ کرتی اور اس کام کے لیے نیم خاندہ اور ان پڑھ عورتوں کو بھی نظم کرتی آئیں نے اپنی ادارتی تنظیموں کے ذریعے ثقافتی استعمار کی انجینی سنبھال لی ہے۔ وہ پرانے مجال ہاتھیں لیے پھرتی ہے اور عورتوں اور لڑکیوں کو مائل کرتی ہے کہ اس کے حلقوں میں گردنیں ڈال دو بڑی ترنی کر جاوگی وہ دوسری عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے درپے ہے۔ وہ بے شہادتہا نہیں ہے، وہ دھوٹے چاکر کر رہی ہے، وہ سینوں کو بائیں اور پندرہویں کو چمائی کر رہی ہے۔ وہ قصص دوسروں کے چکے پھیلا رہی ہے وہ مخلوط مجالس و تقاریب کی وبا کو عام کر کے

اس میں زینتیں اور فیشنوں کا مظاہرہ کرانے کا درس دے رہی ہے۔

ایڈریس ماڈرن طلسم زدہ مغرب کے پیچھے یہاں کے اتحادی، سیکولر، کینیڈین اور دوسرے مخالف اسلام حلقے اور ان کے اعتبارات بحریہ کو کام کر رہے ہیں اور اس مارے نیک کام کی پشت پناہی اتحادی تہذیب کے سامراجی پاسبان کر رہے ہیں۔

اس چڑھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے حسب ذیل تدابیر ضروری ہیں۔

۱۔ عورتوں اور طالبات اور دیگر فوجانہ لڑکیوں کے ایسے حلقے قائم ہوں جو قرآن و سنت کے اصولوں کے سانچے میں اپنی زندگیاں ڈھالنے اور قانونِ حجاب کی سچے دلی سے نکل پابندی کرنے، نیز خطوطِ اطہار اور مجالس سے پرہیز کرنے کا تہیہ کر لیں۔ پھر اسی مسلک کی دعوت دوسری خواتین اور طالبات میں پھیلا کر ان کو منظم کریں۔

۲۔ اس مقصد کے لیے جو مفید لٹریچر موجود ہے اس کو پھیلا دیا جائے اور ساتھ کے ساتھ جیسے لٹریچر کی ضرورت پڑے تیار کیا یا کرایا جائے۔

۳۔ خواتین اور طالبات کے اجلاسوں اور ادبی نشستوں اور تربیت گاہوں میں مغرب کے فتنہ ہائے ناپاک کی عقلی کھولنے کے علاوہ ماڈرن خواتین اور ان کے حمایتیوں کی حماکات کا کڑا احتساب کرایا جائے۔

۴۔ اس وقت نظریہ مساوات مرد و زن کے علمبردار مغرب کے معاشروں میں جو گندگیان پیدا ہو چکی ہیں اور عورتیں اس حالِ نارے دو جا رہے ان موضوعات پر تحقیقی کام کر کے صحیح تصویر سامنے لائی جائے۔

۵۔ خطوطِ مجالس کا برسرِ عام (پبلک) انعقاد ممنوع قرار دیا جائے اور بطور خاص سرکاری ملازمین اور ان کی بیگمات کے لیے ایسے کی اجتماع میں شرکت ناجائز قرار دی جائے۔

۶۔ خطوطِ تعلیم کا نظام ختم کر دیا جائے اور کوئی فرد کسی زمانہ درس گاہ میں یہاں خصوصی بن کر یا انعامات اور سنڈلٹ کا تقسیم کنندہ بن کر داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے حکومت سے متعلق لوگوں کو سختی سے روک دیا جائے۔

۷۔ جن دفاتر ہمسایوں یا کارخانوں میں عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو تاکید کی جائے کہ عورتوں کے لیے الگ کمرے یا الگ جگہ بیٹھنے کا انتظام کریں۔ نیز عورتوں کو کم سے کم ہلکے درجے کے پردے (یعنی بڑی چادر کا استعمال) کا پابند کیا جائے۔

۸۔ ذی شعور خواتین ہمسایوں میں کام کرتے ہوئے یا دوسری جگہوں میں برقعے کی پابندی کریں۔ چادر کا استعمال بدعنوانوں کو راکھا جاسکتا ہے۔

لے قرآنی مطالب کا استعمال باطل اور طوطا۔ ایک نئی چوڑی چاندنی جواہری (بائی ماٹیل) صنعت پر

۹۔ طب یا تعلیم یا کسی اور شعبے میں عورتوں کی بھرتی کرنے کے لیے انٹرویو لینے والے بورڈ عورتوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔

۱۰۔ خواتین مرخصیوں کو ہسپتالوں میں لیدری ڈاکٹر یا لیدری ہسپتالہ وزیر ذریعہ ٹینڈر کریں خصوصاً بچہ کی دکانوں میں کسی مرد کی دخل اندازی ممنوع ہوئی چاہے اس قاعدے کو نافذ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ زنانہ ہسپتالہ سطر قصبوں اور بڑے بڑے دیہات مکمل قائم کیے جائیں اور تمام ہسپتالوں میں خواتین مرخصیوں کے لیے لازماً لیدری ڈاکٹر موجود ہوں۔

۱۱۔ خواتین اور عادات کے لیے ہر بڑے شہر اور قصبہ میں کھیل کے ایسے باپردہ میدان بنائے جائیں جن کے گرد چاند لوائی ہو اور جن میں کسی مرد کو جملے کی اجازت نہ ہو۔

۱۲۔ نصایات کی چھاپہ بین کر کے دکھایا جائے کہ سنجیدہ سطح سے گرا ہوا فحش مواد اگر ان کے اندر پایا جائے تو اسے نکال دیا جائے۔

۱۳۔ خواتین کی کوئی تصویر چھپنے سے منع نہ سائز سے زیادہ سائز کی، اخبارات و جرائد میں چھاپنا ممنوع قرار دیا جائے اور وہ صرف ایسی اچھے خجروں کے ساتھ استعمال ہوں جن کے ساتھ تصویر کے ہونے کی اہمیت واضح ہو جیسا کہ خواتین کی تصاویر بننا و فوٹیشنوں کے ساتھ شائع نہ کی جائیں اور نہ استعمال کیے ہوتے کھسکروں میں دکھائی اور چھاپی جائیں۔

۱۴۔ تھون اولیٰ کی خواتین کے اعلیٰ اسلامی کردار کو نصابی مراد میں پیش کیا جائے۔

۱۵۔ سیاست بازی اور جاہ طلبی سے بچکر اگر کچھ خواتین عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہیں ان کی نمائندگی کسی حکومتی ایوان میں کریں تو ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ پردے میں بیٹھیں اور ان کے لیے بیچ ایک طرف لگایا جائے تاکہ لوگ انہیں زیادہ نگہ نہ کریں۔

(بقیہ حاشیہ) تمام اہم اور پورا لباس و ضبط جاتا اور جن کے پتھر پر اس طرح پکڑ رکھے جائیں کہ انہیں بائیں ہاتھ اور ناکہ تو سلسلے میں باقی پتھر چھپا رہے، مگر اس کل چادر اور تولیسی ڈیزائن کا استعمال کی جاتی ہے جو بیلے خود زینت کی نوعیت میں داخل ہے۔ مزید یہ کہ حجاب سے چھوٹی ہوتی ہے پھر اس طرح اڑھایا جاتا ہے کہ پردہ پوشی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حجاب تمدنی ترقی کے ساتھ ریفین اس لیے بدیہی تھی کہ چادر تیز ہوا میں اٹتی ہو تو اس کا تمامنا شکل ہوجاتا۔ اس چادر کی اس طرح سلائی کر دی گئی کہ وہ جسم سے الگ نہ ہوا ورنہ فیتوں کے خفا میں ناکام نہ ہو۔

معدنی صورت یہ ہوگی کہ ایک الگ ایوان، ایوان خواتین کے نام سے قائم ہو جس کی نشستوں کی تعداد کم رکھی جائے اور خواتین مندوب خواتین ہی کے ووٹوں سے منتخب ہوں۔ اس طرح خواتین ووٹروں کو اس مصیبت سے آزاد کرایا جاسکتا ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے ووٹ دیتے ہوئے پیچھے ہٹیں۔ خواتین پر خراب ہوتی پھریں اور عیاراتوں کا پیرہن انہیں جھلی دو ٹنگ کے ڈرائے کا ٹھنڈا کر دار بنادے۔

۱۶۔ فوج اور پولیس کے سلسلے میں بھی خواتین کی جس قدر خدمات ضروری ہوں (خصوصاً شہری دفاع کے لیے) ان کو ٹریننگ بھی عورتوں کے ذریعے دلوائی جائے اور ان سے کام بھی کسی قانون انفر کی نگرانی میں لیا جائے۔ اسی امر پر یا کسی دوسری قانون کو اگر مردوں کے دفتروں میں جانا پڑے یا کسی مردانہ سے رابطہ قائم کرنا پڑے تو وہ پرہیز کی پابندی میں رہیں۔

۱۷۔ فٹپوں اور ٹیلی ویژن کی ٹھکانوں کی جائے اور ان کے لیے ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ عورتوں کے دفتروں کے خلاف کوئی چیز نہ لائیں اور نہ کسی نظارہ پر پروگرام میں فحش پن پیدا ہونے دیں اور نہ غلط رجحانات کے لیے کوئی اکراہٹ شامل کریں۔

۱۸۔ تدریسوں سے مسلم خاتون کو اس سیلاب سے بچایا جاسکتا ہے جو ہر صدمہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے اور جن قوانین کو سیلاب کے آگے رکھا دیا گیا ہے کہ وہ خود اس سیلاب کا شکار بننے کی دعوت توں اور اس کی خواتین کو دے رہے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْہَا۔

(بقیہ صفحہ ۳۳)

کی شخصیت دکھائی جاتی ہے تو دوسری طرف نبی کا مقام بادشاہ سے بھی فروتر دکھایا گیا ہے۔ ان حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کی بجائے یہودیوں کے بادشاہ اور خدا کے اکلوتے بیٹے کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تحریرات کے باوجود عہد حاضر کا عظیم و جدید میں صحیح اور برحق باتیں بھی موجود ہیں نبی کے بارے میں صحیح باتیں اس مضمون میں پیش کر کے کچھ غلط باتیں بھی نمونہ کے طور پر لکھ دی گئی ہیں۔

پہلے عہد نامے میں نبی کا تصور

(جناب عثمان محمد اقبال ایم اے پی ایچ ڈی)

زیر نظر مضمون میں کتاب مقدس سے جو اقتباسات پیش کیے گئے ہیں سب کے سب اس نسخے سے لیے گئے جو ۱۹۲۲ء میں برٹش اینڈ فورن بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور نے شائع کی تھی نئے عہد نامے کے اقتباسات وضاحت کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔

کتاب مقدس یعنی بائبل میں چند باتیں ایسی ہیں جن میں تطبیق پیدا کرنا آسان کام نہیں۔ مثال کے طور پر کتاب پیدائش کے انیسویں باب میں آئندہ کہ کوہ علیہ السلام نے دو فرشتوں کی پہچان کی اور غطیری روئی ان کے لیے پکائی اور انھوں نے کھائی۔ مگر قاضیوں کے کتاب کے تیرویں باب میں ہمدرد ذیل باتیں پائی جاتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسان کی بنائی ہوئی غذا نہیں کھاتے ہیں۔

”اور منوجہ نے حملہ زند کے فرشتے کو کہا کہ تجھ سے اجازت ہو تو مجھ کو روک رکھیں جب تک کہ ہم تیرے لیے ایک بکری کا بچہ تیار کریں۔ تب خلا وند کے فرشتے نے منوجہ کو جواب دیا۔ اگرچہ تو مجھے روک رکھے تو بھی میں تیری روئی نہیں کھائے گا۔ (15:16)

ان دو اقتباسات میں فرشتوں کے بارے میں دو متضاد باتیں منسوب کی گئی ہیں۔ اس اختلافات بیانی کے باوجود پہلے عہد نامے میں نبی کے بارے میں کچھ مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

نبی کے بارے میں جب کوئی ذکر آتا ہے تو ایک خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اکثر دفعہ فرشتوں کو علم و حکمت دینے والے ذکر ہے۔ اس کے برعکس بائبل میں خدا کے ساتھ چلنے کا ذکر ہے۔

آدم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے۔

اور غلام خدا آدم کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا یا کر (پیدائش، باب ۲: آیت ۱۶)

اور انھوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھٹھ وقت باغ میں پھر تاحاسنی۔ تب فلولند خلدن آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے۔ (پیدائش 3: 9)

نوح علیہ السلام کے باب میں بتایا گیا ہے کہ نوح اپنے قرون میں صادق اور کامل تھا اور نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ (پیدائش 6: 9) ابراہیم علیہ السلام کے باب میں لکھا گیا ہے:

تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا کے قادر ہوں تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو (پیدائش باب 12: آیت 1)

ان کا نوکران کے الفاظ کو اس طرح پیش کر لے۔ تب اس نے مجھے کہا کہ خداوند جس کے حضور میں چلتا ہوں اپنا فرشتہ تب ساتھ بھیجے گا۔ (پیدائش 22: 20)

یعقوب علیہ السلام گراہی دیتے ہیں۔ "خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہام اور نعمان چلے" (پیدائش 28: 15)

ایک نبی کے علم و حکمت سے نوازے جانے کا ذکر بائبل میں پیدائش کے انجیلوں باب میں آیت 39 میں ملے گا میابی کا راز

بائبل کی یہ آیت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں نجات کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ خداوند اپنے خدا پر ایمان لاؤ تم قیام پکڑو گے اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ تم کا میاب ہو گے۔ (2۔ تواریخ 20: 20)

اس مانتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے انبیاء کو ہی اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خدائی اور نبوت ایک ہی شخصیت میں مجتمع نہیں ہو سکتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حریفہ بات غروب کی گئی ہے جو نبی کے نام سے نبی کو قبول کر لے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ متی کی انجیل 10: 41

خدا اور اس کے نبیوں پر ایمان لانے کے علاوہ خدا کے کسی بیٹے پر ایمان لانے کی ضرورت کا کوئی اضافہ تواریخ کے مندرجہ بالا اقتباس سے نہیں ملتا۔

تفسیر انبیاء کا طریقہ

نبیوں پر ایمان لانے کی بجائے اگر ان کا ستہرہ کیا جائے تو خدا غضب تک ہو لے۔ بائبل میں نصیحت کی

گئی ہے :-

میرے مسیحیوں کو مت چھوڑا اور میرے نبیوں سے بدی نہ کرو۔ (زبور۔ ۱۰۵: ۱۵)
 اور جب اس نصیحت پر عمل نہ کیا گیا تو کیا ہوا؟
 لیکن انھوں نے خدا کے پیغمبروں کو مٹھنے میں اٹایا اور اس کی باتوں کو ناچیز جانا اور اس کے نبیوں سے
 بدسلوکی کی۔ یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھڑکا کہ کوئی چاہے نہ رہا (۲۔ توراہ ۳۶: ۱۶)
 نبی اور رسول

بائبل میں نبی کا لفظ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا گیا ہے۔ جبرائیل کے بادشاہ
 ابی ملک کے خواب میں خدا کو اپنی دیتلے کے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ (پیدائش ۲۰: ۷)۔ بائبل میں نبی کیلئے دوسرے
 الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان میں یہ شامل ہیں :-

مرد خدا غیب میں۔ پیغمبر

گلخ زلنے میں نبی اسرائیل کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص خدا سے مصلحت کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا
 کہ آؤ ہم غیب میں کے پاس جائیں۔ اس لیے کہ وہ جواب نبی کہلاتے آگے غیب میں کہلاتا تھا۔
 (۱۔ سموئیل ۹: ۹)

چاکر نے اس سے کہا۔ دیکھ اس شہر میں مرد خدا ہے۔ (۱۔ سموئیل ۶: ۹)

کیا سادول بھی نبیوں میں شامل ہو گیا؟ (۱۔ سموئیل ۱۰: ۱۲)

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا۔ دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے خدا سا بنایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا
 پیغمبر ہو گا۔ (خروج ۷: ۱)

تو پھر کہیں گے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں۔ بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس
 کی بابت لکھا ہے کہ

دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ (متی انجیل ۱۱: ۱۰) اور
 نبیوں میں فضیلت کے درجے

مذکورہ بالا اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بائبل کی رو سے نبی اور پیغمبر میں درجہ کا فرق ہے۔ نئے
 عہد نامے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب دو باتیں ذیل میں دی جاتی ہیں۔

(متی ۱۲: ۴۱)

یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑا ہے۔

(متی ۱۲: ۴۲)

یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔

جیسے علیہ السلام اپنا مزار یونس اور سلیمان علیہما السلام سے کرتے ہیں۔ مزار نہ کیے یہ یمنوں بزرگوں میں قد

مشترک نبوت ہی ہو سکتی ہے۔

نبی مطلق ہو تو ہے۔

بائبل میں درج ہے: "اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے۔" (یوحنا ۸: ۳۹)

اپنے باپ ابراہام پر اور سرہ پر جو تمہیں جنتی نگاہ کرے۔ (یسعیاہ ۵۱: ۲)

چنانچہ حزقی ایل تمہارے لیے نشان ہے سب کچھ جو اس نے کیا تم ویسا کر دے گے۔ (حزقی ایل ۴۴: ۲)

ان اقتباسات سے یہ باتیں اخذ کی جاسکتی ہیں۔

(۱) آل ابراہیم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں

(۲) انبیاء اپنے اپنے دور میں اطاعت اور تہلکے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں

نبی کے اخلاق

ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ وہ نبی تھے۔

ان کے اخلاق کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ وہ عمل کے آگے کس طرح تسلیم و رضا کے پیکر تھے۔

ابراہام نے میری آواز کو ستا اور میری ناک میں رکھیں حکموں اور میرے قانونوں اور میرے شرعوں کو حفظ

(پیدائش ۲۶: ۵)

کیلئے۔

سموئل کی نبوت کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں۔ ان کے اخلاق کا معیار زندہ رجہ ذیل اقتباس سے بخوبی ظاہر

ہو تو ہے۔

اور میں لڑکپن سے برج تک تمہارے آگے آگے چل رہا ہوں اور دیکھو میں حاضر ہوں۔ سو آؤ خداوند کے

اور اس کے لیے سوال دل کے آگے مجھ پر گواہی دو کہ کس کا بیل میں نے لے لیا؟ اور کس کا گدھا میں نے

بکڑ رکھا؟ اور میں نے کس سے دعا بازئی کی؟ اور کس پر میں نے ظلم کیا؟ اور کس کے ہاتھ سے میں نے

رشوت لی تاکہ میں اس سے چشم پوشی کروں؟ اب میں اسے بھیر دینے کو حاضر ہوں۔ وہ لوے تو تم نے

ہم سے دعا بازئی نہیں کی اور نہ ہم پر ظلم کیا اور نہ تو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لے لیا۔ تب اس نے انہیں

کہا کہ خداوند تم پر نگاہ اور اس کا میرے آج کے ذہن نگاہ ہے کہ تم نے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں پایا۔

(۱۔ سموئیل ۱۲: ۲ تا ۵)

اسی بائبل میں چند نمونوں کی طرف اخلاق سے حرکتیں بھی منسوب کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر داؤد علیہ السلام کو زنا جیسی بدکاری میں ملوث دکھایا گیا ہے۔
نہی جسمانی طور پر بھی جاذبِ نظر ہوتا ہے۔

مندرجہ ذیل اقتباسات اس بات پر شاہد ہیں کہ انبیاءِ جسمانی طور پر خود بصورت ہوتے ہیں
اس کا بیٹا ساوئل نام جو بہت خوب صورت جوان تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے زیادہ
خوب صورت کوئی شخص نہ تھا۔

(۱۔ سموئیل ۹: ۲)

داؤد علیہ السلام کے باب میں ہے:- ”وہ سنہ رنگ اور خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا۔

(۱۔ سموئیل ۱۶: ۱۲)

نہی کو تحفہ دینا

ساوئل نے اپنے چاکر سے کہا لیکن دیکھ اگر ہم وہاں جائیں تو ہم اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں؟ رزہ بیلاں
تو چاکر تو رزہ دان میں باقی نہیں رہیں اور اس مرد خدا کے لیے کیلی ہدیہ ہمارے پاس نہیں۔ (۱۔ سموئیل ۹: ۷)
مرد خدا سے یہاں سموئیل ہی مراد ہیں۔

نہی کے ذریعے معرفتِ الہی

معرفتِ الہی کا مستند ذریعہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ بائبل میں اس نکتہ کو اس طرح پیش کیا گیا ہے:-

پھر خدا نے موسیٰ کو فرمایا اور کہا میں خداوند ہوں اور میں نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب پر قیام

مطلق کے نام سے اپنے حق ظاہر کیا اور یہ وہاں کے نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا (خروج ۶: ۲۳)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم، اسحق، یعقوب اور موسیٰ علیہم السلام انبیاء ہیں اور انھیں خدا

نے اپنی معرفت سے نوازا ہے۔

یہی بات عیسے علیہ السلام سے منسوب یہ جملہ ظاہر کرتے ہیں۔

”اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔“

(متی کی انجیل ۱۱: ۲۷)

”کئی نیک کوشش کے بغیر آپ کے پاس نہیں آتا۔“
(یوحنا ۱۴: ۶)

نوح اور دھلا غیب میں اور پیغمبر کے علاوہ بیٹے کا لفظ بھی نبی کے لیے پرانے عہد کے میں مروج ہے جیسا کہ
مندرجہ ذیل اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے

اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو گا۔ (۱- تواریخ ۱۳: ۱۷)

میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہو گا۔ (۱- تواریخ ۱۳: ۱۷)

وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بننے کا۔ وہ میرا بیٹا ہو گا اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ (۱- تواریخ ۱۱: ۲۲)

میں نے اسے چنے لیا کہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا۔ (۱- تواریخ ۶: ۲۸)

مگر سلیمان علیہ السلام خود اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کی حیثیت سے پیش کرنے کے بجائے ایک بندے کی حیثیت
سے پیش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ خدا سے دعا مانگتے ہوئے وہ کہتے ہیں:-

”اے خداوند میرے خدا اپنے بندے کی دعا اور زاری پر کان دھریے (۲- تواریخ ۱۵: ۶)

انبیاء خدا کے بندے ہوتے ہیں

نبی اسرائیل سے کہا جاتا ہے:- ”آج کے دن تک میں نے تمہارے پاس اپنے سارے خدمت گزار

نبیوں کو بھیجا۔“ (یرمیاہ ۷: ۲۵)

”خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت سے فرمایا تھا۔“ (۲- سلطین ۲۲: ۲)

موسے علیہ السلام کے بارے میں یہ صراحت ہے کہ وہ نبی تھے:- ”اب تک بنی اسرائیل میں موسے کی مانند کوئی

نبی نہیں اٹھا جس سے خداوند آئے سامنے آشنائی کرتا۔“ (استثناء ۳۴: ۱۰)

ان کو خدا کا بندہ بھی کہا گیا ہے:- ”سو خداوند کا بندہ موسے خداوند کے حکم سے موافق جواب کی سرزمین میں

مر گیا۔“ (استثناء ۳۴: ۵) یوشع ۹: ۲۴ اور ۶: ۱۲ میں بھی انہیں خدا کے بندے کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔

داؤد علیہ السلام کو بھی خدا کا بندہ کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو (۲- تواریخ ۱۶: ۶)

نبوت وہی ہے۔

یوں تو سارے لوگ خدا کے بندے ہیں۔ مگر انبیاء کی بندگی خصوصیت کی حامل تھی۔ کیونکہ وہ نبوت وہی پر

فائز تھے۔ سمیٹوں کو نبوت سے کس طرح سرفراز کیا گیا۔ اس کا سا احوال۔ سمیٹوں کے قریب باب میں مروجہ ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ سب سے پہلے خداوند کو چھاننا تھا اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا۔ (۱ سموئیل ۳: ۷)
اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ سارے بنی اسرائیل نے دان سے لے کر سیرج تک جانا کہ سب سے پہلے خداوند کا ہی معجزہ
ہوا۔ (۱ سموئیل ۳: ۲۰)

حزقی ایل بھی غیر متوقع طور پر بنی بنی کے کا ذکر یوں فرماتے ہیں۔ "اور اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد
اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے کچھ کہوں گا۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تجھ میں داخل ہوئی اور تجھے پاؤں پر کھڑا کیا
تو میں نے اس کی سوتی جوتھ سے باتیں کرتا تھا۔ سو اس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم زاد میں تجھے بنی اسرائیل ان باقی گروہوں
کے پاس جو مجھ سے بچ گئے ہیں بھیجتا ہوں۔" (حزقی ایل ۲: ۱۰-۱۳)

اس اقتباس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سارے کے سارے بنی اسرائیل ہی کی اصلاح
پر مامور تھے۔

انبیاء پر فضل خداوندی

انبیاء پر خدا کا خاص فضل ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے۔
اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور انہیں کہا کہ بھلا اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔
(پیدائش ۱: ۹) اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا اور
تو ایک برکت ہو گا۔ (پیدائش ۱۲: ۲)

اور ابراہیم کے حق میں میں نے تیری سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا۔ (پیدائش ۲۰)
اور ابراہام کے مرنے کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی۔ (پیدائش ۲۵: ۱۱)
خداوند کی مہربانی اس (یعنی یوسف) پر ہوئی۔ (پیدائش ۱۹: ۱۶)
اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اسے کہا جو تو چاہتا ہے کہ میں تجھے دوں سو مانگے۔ (۲ تواریخ ۱: ۱۱)

انبیاء کے لیے نصرت خداوندی

خدا کی نصرت انبیاء کے لیے خاص طور پر شامل حال ہوتی ہے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-
اور خداوند نے نصرت سے کہا کہ تو اپنے سب خاندان سمیت کشتی میں آ۔ کیونکہ میں نے تجھ ہی کو اپنے جھنڈو
میں اس زمانے کے درمیان صادق دیکھا۔ (پیدائش ۷: ۱)

اور وہ اودیجان کو اپنے جانا تھا وہاں خداوند اس کی نگہبانی کرتا تھا۔ (۲ سموئیل ۸: ۷)

اوبادشاہ نے قضا پر آدھ برہمن ایل اور شہزادہ ایل عزیزی ایل اور سلیمان بن عبدی ایل کو حکم دیا کہ
باسوک سلاطین بادشاہی کو کھڑو پر غلام نہ لائیں چھپایا۔ (برصغیر ۲۶:۳۶)
انبیاء کی دعا مقبول ہوتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بارے میں درج ہے۔
”قب ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی اور خدا نے اپنی ملک اور اسی کی جو رو اور اس کی فوڈیوں کو
چھٹا کیا کہ وہ جینے لگیں۔ (پیدائش ۲۰:۱۷)
موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا حال سنیں۔

تب موسیٰ فرعون پاس سے باہر گیا اور خداوند سے شفاعت کی خداوند نے موسیٰ کی عرض کے موافق
کیا۔ (تحریر ۸: ۳۱ و ۳۰)

سموئیل بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خدا کے حضور دعا سے اجاب
بڑا نایک گناہ ہے۔

اور میں جو ہوں ہرگز نہ ہو کہ تمہارے لیے دعا مانگتے سے باز کہ خداوند کا گناہ گار ہوں (۱ سموئیل ۱۲:۲۳)
داؤد علیہ السلام کی ایک موثر دعا ۲ سموئیل کے باب میں درج ہے۔
انبیاء صنتی ہوتے ہیں

جیسے علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انھوں نے نبی اسرائیل سے کہا۔ ”تم ابراہیم اور
اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہت میں شامل.... دیکھو گے۔ (لوقا کی انجیل ۱۳: ۲۸)
انبیاء کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے۔

سموئیل کی پہلی کتاب کے دسویں باب میں سموئیل کے علم غیب کے کچھ نمونے ملتے ہیں۔ چند اقتباسات
ملاحظہ فرمائیں۔

سموئیل نے سائل کو جواب دیا کہ وہ غیب میں ہیں ہی ہوں۔ یہ آپ کے انچے مکان پر چڑھ کر تم
آپ کے دل میں ساتھ کھاؤ اور کل میں تجھے نصرت کروں گا اور سب کچھ جو تیرے دل میں ہے تجھے بتا دوں
گا اور تیرے گناہ جو تین دن سے کھستے گئے ہیں ان کا خیال مت کر کہ وہ مل گئے۔ (سموئیل ۹: ۲۰، ۱۹)
ان نبیوں نے جو مجھ سے اور مجھ سے آگے نکلے ہیں تھے بسے ملکوں اور اعلیٰ بادشاہتوں کی

کی بابت جنگ اور بلا اور دبا کے حق میں نبوت کی ہے
(۸: ۲۸) (۱۷: ۲۸) یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اہل
کی تعبیر کے ذریعے پیش گوئی کرتے ہیں۔

انبیاء کے ذریعے معجزات دکھائی دیتے ہیں
موسے علیہ السلام کے معجزات بائبل کے اس حصے میں ملتے ہیں جس کا نام خرما ہے۔ (شعرا کا معجزہ
درج ذیل ہے:-

”اور جس دن خداوند نے امور یوں کو بنی اسرائیل کے کنگ لاکے اوس کے قایم میں کر دیا۔ ا
دن میں شروع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے یوں کہا کہ اے آفتاب
جبوں پر پڑا اور اے مہتاب تو بھی وادی یاموں کے درمیان تب آفتاب پھرا رہا اور
مہتاب ٹھہر گیا (شعرا ۱۰: ۱۳، ۱۲)

ایسے کا معجزہ عیسے علیہ السلام کے معجزے سے ملتا جلتا ہے اور ایسا ہوا کہ جس وقت وہ ایک سردے کو
کاٹا جاتے تھے تب دیکھو ایک فوج نظر آئی اور انھوں نے اس شخص کو اسی کی قبر میں ڈال دیا اور جب وہ
شخص گرایا گیا تو اسی کی ہڈیوں سے لگا کر وہ جی اٹھا اور پاؤں پر کھڑا ہوا (۲: ۲۱-۲۲) (۲۱: ۱۳)
دوسرے انبیاء کی طرح عیسے علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئے
بولتے۔ ٹھٹھ و دست ہوتے اور لنگڑے چلنے پھرتے اور دیکھتے ہیں تو تعجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی بڑائی کی
(متی کی انجیل ۱۵: ۲۱)

لوگ اسرائیل کے خدا کی بڑائی اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء و معجزات کے ذریعے انہی طاقت کا نہیں خدا
کی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں عیسے علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں بدروزوں کو خدا کی قدرت سے نکالتا
ہوں۔ (لوقا کی انجیل ۱۱: ۲۰) ”جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں۔“
(یوحنا کی انجیل ۱۰: ۲۵)

نبی الہ نہیں ہوتا۔

بائبل کی رو سے خدا اور انسان میں صفا میل ہے۔ خدا خدا ہے اور انسان انسان ہے۔ میں خدا ہوں
اور انسان نہیں۔ (یوحنا ۱۱: ۹) وہی کے ذریعے برتری کو محکم دیا جا چکا ہے کہ وہی صورت کا تباہ دیا جائے

اس میں سے کہا جائے "تو انہیں بلکہ انسان ہے۔ (حزقی ایل ۲۸: ۲۰)

یہی ہے وہی ایسا مہمان اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں۔ "مت ڈرو۔ کیا میں خدا کی جگہ میں ہوں؟" (پیدش ۱۵: ۱۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی بھی خدا کی جگہ نہیں لے سکتا۔

خدا اور انسان قدرت میں مساوی نہیں ہیں۔ بائبل میں یہ آیت ملتی ہے۔

"ہے خداوند تو نے مجھے ترغیب دی اور میں نے ترغیب پائی۔ تو مجھ سے تو ناتاہ ہے" (یرمیاہ ۲۰: ۷)

جیسے علیہ السلام بھی فرماتے ہیں۔ "باپ مجھ سے بڑا ہے" (یوحنا کی انجیل ۱۴: ۲۸)

انبیاء کرام شادیاں کرتے تھے اور صاحب اولاد ہوتے تھے اور انہیں موت کے تجربے سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ "تمہارے باپ دادا جو تھے سو کہاں؟ اور انبیاء کیا وہ سدا جیتے ہیں؟" (زکریا نبی کی کتاب ۵)

نبوت اور وحی

ہر نبی کو اس کی اپنی زبان میں وحی عطا کی جاتی ہے اور نبی اسرائیل کے انبیاء نبی اسرائیل ہی کو مخاطب کرتے ہیں۔ پھر اس نے بھی کہا کہ اب تو اس آدم زاد تو ایل اسرائیل پاس جا اور میری باتیں کہیں کہیں کیونکہ تو ایسے گروہ میں جو گہرے لب کی اور بھائی زبان کی ہے نہیں بھیجا جاتا ہے بلکہ ایل اسرائیل کے درمیان اور نہ کہ بہت ہی قوموں کے پاس جن کے لب گہرے ہیں اور ان کی زبان بھائی شکل ہے۔ (حزقی ایل ۳: ۳ تا ۶)

داؤد علیہ السلام صرف صاحب سلطنت ہی نہ تھے بلکہ نبی بھی تھے ان پر وحی کی جاتی تھی۔ خداوند کی روح مجھ میں بولی اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ (۲ سموئیل ۲۳: ۲)

خداوند کی روح اس دن سے ہمیشہ داؤد پر اتارتی رہی۔ (۱ سموئیل ۱۶: ۱۳) کبھی خواب کے ذریعے بھی انبیاء کو مطلع کیا جاتا تھا۔

جس نبی کے پاس خواب ہے سو خواب بیان کرے اور جس کے پاس میرا کلام ہے سو میرا کلام کو دیا جائے گا۔ (یرمیاہ ۲۳: ۲۸)

اور میں نے ایک آدمی کی آواز سنی کہ وہ لائی کے درمیان پکارے کہا کہ اب جبری ایل اس شخص کو اس سے متے پہنچا۔ (دانی ایل ۸: ۱۶)

وحی کی کتابت کا انتظام بھی تھا۔

خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے۔ "میری باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں۔ تو کتاب میں لکھ" (یرمیاہ ۳۰: ۲)

جسے علیہ السلام پر بھی وحی کی جاتی تھی۔ (ملاحظہ ہو۔ یوحنا کی انجیل : ۸ : ۴)

نہی دانی الی اللہ ہوتا ہے

ہر نبی لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور ان کے روکتا ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباسات اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں۔

پس تو جان رکھ کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے۔ وہ وفادار خدا ہے جو عہد کا پاس کرتا ہے اور ہر امانت تکہ، ان پر جو اس کے دوست ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں تم کرتا ہے۔ (استثنا ۷ : ۹)

سوا اگر تم ان حکموں کو سنو گے اور یاد رکھو گے اور ان پر عمل کرو گے تو خداوند تیرا خدا اس عہد اور رحمت کو جس کی بابت اس نے تیرے باپ دادوں سے قسم کھائی ہے۔ تیرے لیے یاد رکھنے کا اور تجھے بیاہنے کا اور تجھے برکت بخشے گا اور تجھے زیادہ کرے گا۔ (استثنا ۷ : ۱۲ تا ۱۳)

تب اس انجیل میں کہا۔ پس اب تم اجنبی معبودوں کو چھوڑ کر خدا سے درمیان میں نکال پھینکو اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔

یشوع ۲۴ : ۲ تا ۲۳

اور داؤد نے ساری جماعت سے کہا کہ اب اپنے خداوند خدا کی حمد کرو۔ (۱۔ تواریخ ۲۹ : ۲۰) اور سموئیل نے اسرائیل کے صائب گھرانے کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تم اپنے صائب دلوں سے خداوند کی طرف پھر دو تو ان اجنبی معبودوں کو اور عنایات کو اپنے درمیان سے نکال پھینکو اور خداوند کی طرف اپنے دلوں کو مستعد رکھو اور اسی اکیلے کی بندگی کرو کہ وہ فلسطین کے ہاتھ سے تمہیں رہائی دے گا۔ (۱۔ سموئیل ۷ : ۳)

پس وہ راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تمہیں بتلاؤں گا۔ سو تم فقط اتنا کرو کہ خداوند سے ڈرنا اور اپنے صائب دل سے اس کی سچی عبادت کرو۔ (۱۔ سموئیل ۱۲ : ۱۲ تا ۲۳)

اب اسرائیل خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مگر یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے ڈرا کر اور صائب اس کی راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے صائب دل اور اپنی صائب جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ (استثنا ۱۰ : ۱۲)

اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے صائب دل اور اپنی صائب جان اور اپنی صائب عقل سے محبت رکھو۔ بڑا اور پسلا کم بھی ہے۔ (متی کی انجیل ۲۲ : ۳۷ تا ۳۸)

استغناء کے چھٹے باب میں آیت ۵ بھی لکھی ہے۔

انبیاء اپنی قوم ہی کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ اپنے اہل و عیال کو بھی یہ حیدرِ حرمت ملاتے تھے اور نیک عمل کرنے پر ابھارتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے شہرِ بیت المقدس کو اس طرح نصیحت کرتے ہیں۔

اور خداوند اپنے خدا کی تاکید کی اس کے راہ میں پہنچنے کی اور اس کے قانونوں اور اس کے حکموں اور اس کے فرمانوں اور اس کی شہادتوں پر عمل کرنے کی بابت جدید کہ نورسے کی کتاب میں لکھا ہے ^{نظم} کرتاکہ تو اپنے سب کام میں جہاں کہیں تو رے کس کامیاب ہو۔ (۱۔ سلاطین ۲: ۲) ہر منقطعے باب میں لکھا ہے کہ لوگوں کو خداوند اس کے باپ داؤد کے خدا کی طرف پھر پھر (۲۔ تورات ۱۹: ۴)

نبیِ عدل کرتا ہے

لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے علاوہ عدالت کا کام بھی نبی کے سپرد ہوتا تھا۔

اور سموتیل مصفاہ میں نبی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ (۱۔ سموتیل ۷: ۷)

اور سموتیل جب تک جہاں اسرائیلی پر حکمران رہا۔ (۱۔ سموتیل ۷: ۱۵)

اور داؤد نے سامر اسرائیل پر سلطنت کی اور داؤد اپنی ساری رعیت سے عدل و انصاف کرتا تھا۔

(۲۔ سموتیل ۸: ۱۵)

وہ نبی جو اسرائیل کی رو سے صاحبِ سلطنت نہیں تھے۔ سلاطین کو مشورہ دیتا کرتے تھے۔

اور یرمیاہ نے صد قیام سے کہا کہ خداوند نبی الافواج اسرائیل کا خدا ہیں کہتا ہے۔ یقیناً اگر تو نیک کے باپ

کہ بادشاہ کے سرداروں میں جا ملے گا تو تیری جان بچے گی۔ اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تو اور تیرا گھر بچے گا۔ (یرمیاہ ۳۸: ۱۷)

نبیِ جہاد بھی کرتا ہے۔

یشوع علیہ السلام نے علیہ السلام کی طرح نبی تھے۔ تب خداوند نے یشوع کو فرمایا۔ کہ کے دل سے میں ہمارے

اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے تجھے عزت بخشا یشوع کہوں گا تاکہ وہ جانیں کہ جس طرح میں نورسے کے ساتھ تھا۔

تیرے بھی ساتھ ہیں گا۔ (یشوع ۳-۷)

یشوع علیہ السلام کو نہنگی پھر جہاد کا پٹا اور وہ نبی اسرائیل سے کہتے ہیں "خداوند تمہارے خدا ہے آپ

(شیعہ ۲۳ : ۳)

تمہارے لیے جنگ کی ؟

اپنے مخلص پیروں کو جہاد پر ابھارتے ہوئے کہتے ہیں :-

تم میں سے ایک مرد ایک ہزار کو بھگائے گا کہ خداوند تمہارا خلیفہ ہو تمہارے لیے لڑتا ہے ۔

(شیعہ ۲۳ : ۱۰)

سائل کا انتخاب بھی صرف جہاد کے لیے کیا جاتا ہے ۔

اور خداوند نے سائل کے کہنے سے ایک دن مختصر سمویل کے کان میں کہہ دیا تھا کہ کل اسی وقت میں

ایک شخص کو نبیوں کی سرزمین سے تھو پاس بھجوں گا تو تو اس پر تل لیو کہ وہ میری قوم اسرائیل کا

حاکم ہو تاکہ میرے لوگوں کو فلسطین کے ہاتھ سے چھڑائے ۔ (۱ سمویل ۱۶ : ۹)

میکامیاد نے سلطان جاسک کے سامنے یہ بات کہہ کر جہاد کیا ۔ (۲ - تواریخ باب ۱۸)

جھوٹے نبیوں کے بارے میں انتباہ

چونکہ نبی کا منصب بلند اور ارفع ہے اور اس کی شخصیت عقیدتوں کا مرکز ہے ۔ بولہوس حضرات کے لیے نبی

ہونے کا دعویٰ کر بیٹھنا ایک آسان فعل اور مرغوب مشغلہ ہے ۔ اس لیے اکثر انبیاء نے لوگوں کو جھوٹے نبیوں کے بارے

میں انتباہ دیا ہے ۔ جھوٹے نبی شرک کی دعوت دیتے ہیں ۔ غلط باتیں گوئیا کرتے ہیں اور اللہ کے کردار میں نفاق کی

بیانی ہوتی ہے ۔ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں بے اثرات پھیلتے ہیں ۔ اپنے فساد و فحش کے ثبوت میں مجھ میں کتنے

ہیں اور ان کے دعوں کا سارا دعوہ مدار انہی معجزات پر چلتا ہے ۔ ہندو جذیل انتباہ اساتے ہیں باتیں اخذ کی

جاسکتی ہیں :-

اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہوا تو میں کوئی نشانی یا معجزہ دکھائے

اور اس نشانی یا معجزے کے مطابق جو اس نے تمہیں دکھایا بات واقع ہو اور وہ تمہیں کچھ آؤ

ہم غیر مجبوروں کی جھینٹ نہیں بن جائیں گے اور اس کی جنگ کریں تو ہرگز اس نبی

یا خواب دیکھنے والی کی بات پر کالی مت دھریو ۔ (استغنا ۱۲ : ۱ تا ۳)

وہ نبی جو ایسی گفتگو کرے کہ کئی باتیں نام سے کہنے کے کہنے کا میں نہ حکم نہیں دیا

اور مجبوروں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کبیر کا قانون کہ

میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مجبوروں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے ۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے

میں کینہ کر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کبھی پہنچی نہیں ۹ تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقعہ نہ ہو یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند سے نہیں کہی بلکہ اس نبی نے گستاخی سے کہی ہے تو اس سے مت ڈر (استغناء ۱: ۲۲ تا ۲۴)

رب الافواج یوں کہتے ہیں کہ ان نبیوں کی باتیں منسوب جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بطلان کی طرف مائل کرتے۔ وہ اپنے دلوں کے خواب خیالوں کی آواز دیتے ہیں اور نہ کہ وہ باتیں جو کہ خداوند کے منہ سے نکلیں۔ (یرمیاہ ۲۳: ۱۶)

تب خداوند نے مجھے کہا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میرے انہیں نہیں بھیجا اور حکم نہیں دیا کہ وہ نبیوں کا۔ وہ جھوٹی روایاں اور جھوٹا علم غیب اور بے اہل باتیں اور اپنے دلوں کی مکاریاں نبوت کی طرح تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نبی تمہارا اور کال سے ہلاک کیے جائیں گے۔ (یرمیاہ ۱۴: ۱ تا ۱۵)

اور وہ نبی جو ہے کہ وہ اٹھ کھڑے کچھ کہے تو مجھ خداوند نے اس نبی کو دغا دی ہے اور میں اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں گا اور اسے اپنے اسرائیلی لوگوں میں اسے نابود کروں گا۔ (حزقی ایل ۱۴: ۹)

جیسے علیہ السلام بھی ان کے پیش رو اسرائیلی نبیوں کی طرح اپنے متبعین کو جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں بھانٹنے والے بھڑے ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹوں کے گال سے انگور آتے ہیں؟ (متی کی انجیل ۷: ۱۵ تا ۱۶)

یہاں عہد نامے میں نبی کے تصور کے بارے میں جو بہت واضح اور اہم باتیں نظر آئیں وہ اس مضمون میں پیش کی گئی ہیں۔ یہاں عہد نامے میں کسی ایسے نبی کا جو حوریت کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ لوقا کی انجیل (۲: ۲۶) میں ایک عورت کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ عبارت بھی موجود ہے کہ وہ نبیہ تھی۔

یہودیوں میں ایک عقیدہ تھا کہ انبیاء مرنے کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھ سکتے ہیں۔ اس عقیدے کی مقبولیت کی وجہ شاید یہ ہے کہ جب ان کے انبیاء مجززہ کے طور پر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو خود ان کے لیے موت کی حالت سے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا دشوار امر نہیں ہو گا۔ بعض کہتے تھے کہ پورا مردوں میں سے بھی اٹھ لے اور بعض

یہ کہ ایلیاہ ظاہر ہوا ہے اور بعض یہ کہ قمر نہیں میں سے کوئی بھی اٹھا ہے۔ (تو قیامت آئے)

سورج کی ان کی موت کے بعد دوبارہ ایک بار کوئی کے ذریعے سے بلا یا جائے۔ اور ان

سے نکال دیے جاتے۔ (دیکھئے سورج کا پہلا حصہ باب ۲۸)

یوں تو ایک وقت ایک ہی علاقے یا قوم کے لیے دو میں کی بعثت غیر معمولی نہیں جیسا کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا گر بائبل میں ایک ہی وقت پر چار سونیوں کے اہم کے ذکر کرتا ہے۔

(۲)۔ تواریخ باب ۱۸ اور آیت ۵) کہ سب کے سب جھوٹ ثابت ہوئے اس وقت یا تو نبوت کو

ایک مقبول پیشہ محسوس کیا گیا تھا یا بائبل میں جو تئیسوں کے لیے یہ نظر نہیں استعمال کیا گیا ہے اور غیب

کی بات بتانے والے کوئی سمجھا جانے لگا تھا۔ ان لوگوں کے ہم عصر صرف ایلیاہ ہی سچے نبی ثابت ہوئے۔

نبوت کے دعویداروں میں حقیقت بھی ہوا کرتی تھی جیسا کہ یرمیاہ نبی کی زندگی کے واقعات سے ہمیں معلوم

ہوتا ہے نبی کا اخلاقی رعب جو لوگوں پر تھا ان اختلافات کی وجہ سے بری طرح مچ رہا ہو گیا۔

بائبل میں نئی کوئی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ داؤد علیہ السلام

کے دربار آئے تو اس نے بادشاہ کے حضور اپنے منہ کے بل بھروسہ کیا۔ (۱)۔ (سلاطین۔ باب ۱۔ آیت ۲۳)

بائبل میں اس مقام پر نبی کو بادشاہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو دوسرے مقام پر صدقہ

بادشاہ کو مورد الزام اس بات پر قرار دیا گیا ہے کہ اس نے یرمیاہ نبی کی عزت نہیں کی۔ اور اس نے یرمیاہ

نبی کے حضور جس نے خداوند کے منہ کی باتیں اس سے کہی تھیں عاجزی نہیں کی۔ (۲)۔ تواریخ ۳۶: ۱۲)

ان دو اقباسات سے یہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بادشاہ کی تعظیم کو یا بادشاہ نبی کی اور ان دونوں

میں کون عظیم تر ہے۔

ناتانیہی داؤد علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے رکھتے جلتے ہیں۔ (۲)۔ (سورج ۳: ۷) اور اپنے باؤہ

کو سمجھتے کرتے ہوئے بھی رکھتے جلتے ہیں۔ (۲)۔ (سلاطین ۲۳: ۱) جاز کو داؤد علیہ السلام کا غیب میں آیا

جائے اور داؤد علیہ السلام کو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو داؤد علیہ السلام کو

نبوت سے متصف دکھایا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ اس سے عاری اور جادوئی کے تابع نظر آتے ہیں۔

(۲)۔ (سورج ۲۴: ۱۱)

ایک طرف تو خداوند کے بعد سب سے زیادہ عظمت و اکرام والی شخصیت ایک نبی ذاتی برہما

اسلام زندگی کا۔ فطری نظام

(جناب اکرام الدین احمد مرحوم)

انسان کا سمات کا ایک جزو ہے۔ بلکہ اہم ترین جزو اس کا معاملہ علیٰ اسی نظام قانونی کے تحت ہے جو ساری کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اور کائنات کے ایک ایک ذرے پر کار فرما ہے۔ اس نظام قانون کا دور سرنام ہے۔ اس مقالے میں اس حیثیت کی وضاحت کی گئی ہے۔

فطرت کا نظام قانون

اجزاء کے کائنات پر غور و فکر اور سائنٹفک تحقیقات سے یہ حقیقت بھی طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک نظام قانون تحت کے عمل میں آئی ہے اور یہی نظام قانون ایک ایک ذرہ کو کچھ اس طرح مربوط کیے ہوئے ہے کہ حقیر ذرہ اپنی انتہائی خفیت اور غیر محسوس حرکت سے کائنات میں ہر شے سے بڑا تعمیری یا تخریبی کام انجام دے سکتا ہے۔ ایٹم جو کسی عنصر کا مختصر مریضہ ہے اور جو اپنا آزاد وجود تک برقرار نہیں رکھ سکتا یعنی طاقتوں کا ایک ایسا مرکب ہے جس کے نظام ترکیب میں معمولی سا خلل زبردست تباہیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ مادہ کے مختلف شکلوں اور کیفیتوں میں مختلف قسم کی توانائیں اور اثرات کے ساتھ رونما ہوتے رہنا جو ایک مسلسل تغیر و انتشار کا منظر پیش کرتا رہتا ہے دراصل اسی قانون کا مظہر ہے۔

ایک نے جو بھی منہ شکل میں ہے رفیق حالت میں بدل گئی لیکن اس حالت میں زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ تمانت کی تیزی نے اسے گیس بنا کر اٹا دیا اور ناقابل دیدستہ نظر قدم سے قائمہ کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ فتنے مختلف حالات سے گزر کر فتنائے گھائے اتر گئی لیکن جب وہی گیس لوٹ کر رفیق حالت میں آئی تو تجدید وجود کا تصور سامنے آئی۔ بروت کا پھل کر پانی بن جاتا۔ پانی کا بحباب میں تبدیل ہو جاتا بحباب کا فضا میں پھونکنا بادل پھیلنا پھر بارش میں ظاہر ہو جانا وغیرہ کا نام اس کے بعد وہ تغیرات میں سے ایک ایسا سلسلہ تغیر ہے جو عام نگاہ سے

پوشیدہ نہیں ورنہ اس عالم کی توجہ حسیث ہی تغیر ہے۔ لیکن انسان کا شعور تمام تغیرات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دنیا عالم اسباب ہے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے تغیرات بلا کسی نظم کے ال ٹپ اور کھینچ کشے کے طور پر ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی حکمت اور ضابطہ کام کر رہا ہے۔ سائنسی تجربات بتاتے ہیں کہ سارے تغیرات ایک ہی نظام قانون اور حکمت کے تحت واقع ہوتے رہتے ہیں اور ہر تغیر ایک طویل اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے جو خود بھی متعدد تغیرات کو جنم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک واقعہ بھی بلا کسی سبب واقع ہو جائے اور آئندہ کے لیے کوئی اثر نہ چھوڑے۔ اس طرح سارا عالم عالم اسباب ہے۔ ہر سبب موجب بھی ہے اور ملاحضہ اسباب کا نتیجہ بھی۔

اس سلسلہ اسباب کا ازلی سبب مسبب الاسباب ہوگا اور جس کا ہونا منطقی اعتبار سے ناگزیر ہے اگر ہم کسی واقعہ کو دیکر اس کے اسباب کا سراغ لگانا شروع کر دیں تو ایسے ایسے اسباب کا پتہ پائیں گے جن کے بارے میں کبھی یہ بات دماغ میں نہیں آسکتی کہ اس واقعہ کے یہ سارے ہی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک امریکن سائنس دان فلسفی کی تصنیف میں جو فلسفہ کے اندر صفحہ ۱۷ پر اسباب کی سراغ رسانی کے سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ امریکہ کے ایک شہر شیکاگو کی ایک نمائش میں ۱۹۰۷ء میں منعقد کی گئی تھی۔ روشنی کا نظام ایک بڑے سپرچ پر کم و زخم ایک ستارے سے چالیس سال قبل کی نکلی ہوئی ایک معمولی اور کمزور شعاع کے سوچے پر پڑنے سے سوچے حرکت میں آئی اور پوری نمائش روشن ہو گئی

نمائش میں روشنی ہو جانے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان میں ایک مسبب یہ بھی ہے کہ سوچے کی اثر پذیری کو اتنا لطیف بنا دیا گیا کہ ایک کمزور شعاع اس پر اثر انداز ہو کر نمائش کے روشن ہو جانے کا سبب بن گئی یا منتظین نمائش نے اسی ترکیب رکھی تھی کہ اس شعاع کے سوچے پر پڑنے سے تمام نمائش بیک بیک روشن ہو جائے یا اس ستارے کی شعاع اتفاقاً اس پر پڑ گئی جو تمام نمائش کو روشن کرنے کا باعث ہوئی۔ واقعہ میں ذکر ہے کہ وہ شعاع ہم قبل ایک ستارے سے خارج ہوئی تھی۔ یعنی اس ستارے کی ایک ضعیف سی کرن نے سوچے کو دبا کر روشنی کر دی جو زمین سے اتنے فاصلے پر ہے کہ وہاں سے روشنی کی کرنیں زمین تک آنے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اڑھائی (۸۷) فی سکنڈ کی رفتار سے چالیس سال کا وقت لیتی ہے۔ اگر سائنسی تحقیقات سے اس کرن کی جلدیعت کا پتہ نہ لگا ہوتا تو لوگ ہی سمجھتے کہ سوچے کسی نامعلوم سبب کی بنا

نظم و نظام کی حرکت میں آگیا۔ اس کی حرکت کسی کاغذ پر نہیں جاسکتا تھا۔

نظم و نظام کا درجہ کنے والے کچھ ہیں کہ سوچ اپنے آپ اتنا تیز نہ گئی اور غیر سائنسیک دماغ کے لئے یہ کچھ شیطانی کارروائی ہے۔ کچھ حقیقت روح نے سوچ کو دبا کر لوگوں کو غلوں میں ڈال دیا۔ ہر حال میں وہم و گمان میں دونوں ہی مبتلا ہو جاتے۔

یہ واقعہ اور اس کی سائنسی تحقیقات کے نتائج اس حقیقت پر صحت رخی ڈالتے ہیں کہ قانونی صورت کا نظام اس قدر ہمہ گیر و سخت گیر ہے کہ کوئی ذرا سی حرکت بھی چلبے وہ انسان کے لیے غیر محسوس کیوں نہ ہو اس نظام قانونی کے مطابق ایسے بٹے بٹے واقعات کا سبب بنتی ہے کہ انسان ان کا ادراک نہیں کر سکتا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ بٹے بٹے واقعات اس خفیف حرکت کی وجہ سے پیدا ہوئے اور اس نے خود کو چھپے چھپے واقعات کے لیے ایک علت کا کام کیا اس طرح علت و معلول کا سلسلہ جاری ہے۔

فطرت کا نظام قانون علت و معلول اور عمل و رد عمل پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی عمل کسی نہ کسی جگہ اپنا ایک رد عمل ضرور پیدا کرتا ہے۔ ہر عمل اپنے باقی عمل کا رد عمل ہوتا ہے اور اپنا بھی رد عمل رکھتا ہے۔ اس واقعے سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ایک ہی عمل سے بہت سے اور مختلف قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں اور مختلف موقعوں پر مختلف نتائج میں پیدا ہوتے ہیں۔

اسی سلسلے سے مکمل ہوئی شعاع کا چالیس سال کی مدت میں ایک رد عمل ظاہر ہوا جو انسان کے ادراک میں آگیا۔ اسی طرح کتنی ہی حرکتوں کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں لیکن انسان سمجھ نہیں پاتا یہ کس علت سے ظاہر ہوئے۔ کائنات کا نظام قانون اور عقل انسانی

نظام فطرت اگر کوئی واقعہ ہوتے رہتے اور جن کے واقع ہونے میں کوئی قانون کام نہ کرتا ہوتا تو انسانی دماغ میں کسی نظم فطرت کو دیکھ کر کوئی تجسس پیدا نہ ہوتا انسان کا دیکھنا جانوروں کا دیکھنا ہوتا انسان کا سننا جانوروں کی طرح ہوتا جانوروں میں یہ استعداد نہیں ہے کہ وہ ایک نظم فطرت کو دیکھ کر نظام پر مابعد کا اندازہ کر سکیں جانوروں میں سمجھ سکتا کریم سے پودے نکلتے ہیں اور پھر ان پودوں سے پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے نظام ہیں جن کے واقعات ہوتے ہیں جانوروں کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان نظام کے مابعد کوئی نظم اور قانون کا لگاؤ نہ ہوتا تو انسان کو بھی عقل اندازہ خبر نہ ہوتی۔ یہ نظام قانونی ہی ہے جو کسی نظم فطرت کے مابعد میں اس کے واقع ہونے سے پہلے انسان کے دماغ میں شعور پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ فطرت کا نظام قانونی ہے جو عقل و فکر کی راہیں کھولتا ہے۔

اگر کائنات ایک مخصوص اور قابل اور اک نظام قانون کے ذریعے مرکب ہو یا اگر اس کا کوئی قانون نہ ہو تو انسان نہ بن سکتا۔
 ہادی وقت کی ترقیوں کی یہی عیسیت نہیں آسکتی تھیں اجزائے کائنات سے انسان متنفذ نہیں ہو سکتا تھا۔

انسان کے خواص جسم اور جانوروں کے خواص جسم کی طرح رہ جاتے اور چھٹی صحت جو عقل کی ہے اس کا وجود نہ ہوتا کیونکہ ہم اجزائے کائنات کی تمام ظاہری خصوصیات معلوم نہ کر سکتے اور انسان سے کما حقہ

ضروریات پوری کر سکتے۔ اجزائے کائنات کی ظاہری خصوصیات بھی ہمارے خواص جسم کی مناسبت سے مہیا
 پانچ ہی قسم کی ہیں۔ (۱) رنگ اور شکل و صورت (۲) کثافت و لطافت (۳) خوشبو و بدبو۔ (۴) ذائقہ

مذاہب اور این پانچوں خواص کا علم انسانوں اور جانوروں کو پانچ مختلف قوتوں کی کار فرمائیں سے ملتی ہیں آنا
 ہے۔ قوت باصرہ سے رنگ و شکل، قوت لامرہ سے کثافت و لطافت۔ قوت شامہ سے خوشبو و بدبو، قوت

ذائقہ سے کڑے گھٹے اور میٹھے کی تیز اور نوت سمجھ سے ہر قسم کی آواز کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 کائنات میں ان خواص کو پیدا کر کے جانوروں اور انسانوں میں انہیں معلوم کرنے کے لیے پانچ قسم کی قوتیں

پیدا کیں تاکہ کائنات کی ہر تخلیق سے فائدہ اٹھایا جائے گو کہ یہ خواص تغیر پذیر ہیں اور ہمیشہ ایک حالت میں نہیں
 رہتے لیکن ایک ہی نظام قانون کے تحت یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جو تعلق خواص جسم اور جسمانی خواص سے ہے

قدرت کے نظام قانون اور انسانی عقل میں ہے۔ فلاسفہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی نظام قانون نے انسان کے
 اندر عقل پیدا کی لیکن دراصل عقل وہ چھٹی قوت ہے جو خواص جسم کے ذریعے معلوم شدہ کائنات کے ظاہری خواص

کے ان فطری قوانین کا تدبیراً پتہ لگاتی چلی جاتی ہے جس کے تحت خواص بدلتے رہتے ہیں علت و معلول اور عمل
 درعمل و اصل نہیں قوانین کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ کسی شے کی ایک خاصیت دوسری خاصیت میں بدلتی ہے تو

گو یا پہلی خاصیت علت ہوتی ہے اور دوسری معلول۔ پہلی خاصیت جس وجہ سے دوسری خاصیت میں بدلتی ہے
 وہ عمل اور دوسری رد عمل ہے۔ اس تشبیہ سے غالباً یہ بات ضرور واضح ہو گئی ہوگی کہ فطرت کے نظام قانون کا

وہ ہر وہو مشیائے خواص میں فطرت کے مادی عوامل سے متعلق ہے۔ انسان کے خواص جسم اور عقل کے ذریعے معلوم
 کیا جاسکتا ہے اور حتمی گہرائی تک پتہ لگایا جاسکتا ہے کہ معلوم ہوتا رہے گا۔

خواص جسم کائنات کے خواص کا جو اپنی نوعیت میں سراسر مادی ہی عکس حاصل کر کے عقل کو دیتے رہیں
 گے اور عقل انہیں زہرہ بنا کر مادی ترقی کے مابین طے کرتی رہے گی۔ گو یہ عقل کی ترقی کے معنی قانون فطرت
 کا انکشاف ہے۔

مگر کیا جائے گا ان دونوں عقل نے خوب ترقی کر لی ہے تو اس کا تحقیقی مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں فاعلوں
میں سے ایک بڑی حد تک انکشاف ہو گیا ہے۔

انسانی نفسیات

اوپر کی بحث میں نظام قانون کی صورت طبعی و کیمیائی دفعات کا ایک اجمالی ذکر آ چکا ہے اب ان
دفعات کا ذکر ضروری ہے جو خصوصیت سے انسانی اعمال سے متعلق ہیں۔

وہ تمام واقعات جن کے واقع ہونے میں انسان خود کسی نہ کسی نوعیت سے ایک عامل کی حیثیت رکھتا ہو
اپنے سلسلہ اسباب میں اتنے بے چارہ ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کا انکشاف عقل انسانی نہیں کر پاتی۔

کوئی متعجب کی بات نہیں کہ جو عقل فضاوی و جسمانی معلومات حاصل کر کے جاننا دوسرا رویوں کی خبر لا کر رکھ دے
وہ ان معاملات کی جو سطح ارضی پر خود انسان کے ذریعے ہوتے ہیں تو نہیں کر سکتی کہ نہ نکلا انسان کے معاملات
میں فطری قانون کے نہ صرف طبعی دفعات کام کرتے ہیں بلکہ اس کی نفسیات کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جن کا تعلق
نما سے ہے اور نہ مادی قوانین سے۔

ایک نو ذرا مہذب مجھے کا روزنامہ اوردوہری حرکتیں علم نفسیات کے نقطہ نظر سے جلیبی و وچھلی حرکتیں ہیں
لیکن یہی حرکتیں بڑوں اور با شعور لوگوں سے سرزد ہوں تو وہ عذباتی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے کام مقام
کے زیر اثر ہوتے ہیں یہ بھی حرکات فطری ہیں اور قانون فطرت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔

انسانی شخصیت

انسانی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کرتے پر معلوم ہوا کہ یہ چار حیثیتوں پر مشتمل ہے۔

(جسمانی یا طبعی، عقلی، اخلاقی، روحانی) انسان کی اخلاقی و روحانی شخصیت قانون فطرت کے

طبعی دفعات سے بری ہے اس پر یہ دفعات کام نہیں کرتے بلکہ اخلاقی و روحانی دفعات کام کرتے ہیں جن کا
انکشاف انسان تجربہ و مشاہدہ اور عقل سے نہیں کر سکتا۔ حالانکہ انسانی شخصیت کے مکمل انکشاف اور انسانی
کی ترقی کے لیے ان فطری قوانین کا جانتا اور ان پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ انسان طبعی اور عقلی حیثیت سے ترقی
کے چارہ کتنے بلائے طوفان ہیں لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ ناقص رہے گی۔ اگر وہ فطرت کے اخلاقی و روحانی
قوانین پر عمل نہیں کرے گا، ناقص انسانوں پر مشتمل معاشرہ اور زیادہ ناقص اور خطرناک ہوگا۔ انسانی
شخصیت کی ان چاروں حیثیتوں پر ایک اجمالی نظر دوڑا لینا اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔

انسان کی جسمانی یا طبعی حیثیت

جسم کے تعلق سے انسان کے کچھ احساسات میں گرمی و سردی، آرام و تکلیف کا احساس، جھوک و پریاں کا احساس، اندھیرے اجالے کا احساس، غصہ و ابد بدبو کا احساس، تیرش و شیریں کا احساس، بیماری و تندرستی کا احساس، خوشگوار و ناخوشگوار آواز کا احساس وغیرہ۔ یہ سب احساسات نظامِ حیات کے مخصوص طبعی و کیمیائی اسباب کے نتائج ہیں۔ جو ہر جاندار جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان احساسات کا مددِ عمل ہر جاندار جسم سے تقریباً یکساں حرکات و افعال کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں کہ مشاہدہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ فلاں حرکت فلاں احساس کا ردِ عمل ہے۔ کسی کو پانی پیٹے ہوئے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پیاس کا احساس کیا۔ کسی کو کڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ اس نے درد کا احساس کیا۔

جہاں تک جسمانی حیثیت کا تعلق ہے انسان اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جن عناصر سے مرکب انسان کا جسم ہے وہ وہی ہیں جو ہر جاندار میں پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عناصر جو طبعی و کیمیائی قوانین کے تحت کام کرتے ہیں جیسے انسان کے طبعی احساسات کے سلسلہ اسباب کا مریض لگا یا جاسکتا ہے تو ہر طبیعیات ان سب سے مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں جو انسان کے طبعی احساس کی بنیاد پر پیدا ہوں چونکہ یہ احساسات طبعی قوانین کے تحت ہی پیدا ہوتے ہیں اس لیے دماغ ان کو بنیاد بنا کر اور ایک دوسرے پر تطبیق کے ذریعے کائنات کے ان اجزاء اور انہیں مربوط رکھنے کی قوتوں تک کا ادراک کرنا چلا جاتا ہے جو باوجود ہمہ گیر وجود رکھنے کے عام دماغوں سے مستور رہتی ہیں مثلاً آبی طاقت ہر اشیاء کے اندر موجود ہے لیکن اس طاقت کا ادراک انہیں انہوں نے کیا انہوں نے مظاہر کائنات پر غور و فکر کرنا۔ تجربات و مشاہدات کے ذریعے نئے احساسات حاصل کرنا اپنا شیوہ بنا رکھا تھا۔

جو شخص اپنے دماغ کو ہر فکر سے الگ کر کے کائنات کے کسی ایک جزو پر مسلسل غور و فکر کرتا رہے گا وہ نئے نئے تجربات و مشاہدات بھی کرتا رہے گا اور نئے نئے تجربات و مشاہدات بھی کرتا رہے گا تاکہ اس جزو کے پوشیدہ ترین قوتوں اور قوانین تک رسائی حاصل کرے۔ وہ چاہے کہ انہی زندگی میں کامیاب ہو جائے اور اسے پا جائے ورنہ اس کے بعد کے آنے والے تو غور و پزیر پائیں گے۔ یہ طریقہ ہے نئے انکشافات و ایجادات کا دماغ کی طاقت انسان کے لیے مخصوص ہے اس طاقت کا نام عقل ہے۔

انسانی معاشرے کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ کو فساد سے احتیاج کرے کہ وہ اپنے افراد کی

حقیقی قوتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے جس معاشرے میں انسانی شخصیت کے اس بزرگو
 شہسوار کا موقع نہیں ملتا۔ وہ معاشرہ پس ماندہ اور غیر متقدم معاشرہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس معاشرے کی زندگی
 کم و بیش جانوروں کی سی زندگی ہوتی ہے۔ دنیا کے جس حصہ میں یہ معاشرہ رہتا ہے وہاں کے قدرتی وسائل و فرائض
 سب ہی بیکار پڑے رہ جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ ہمیشہ دو تہذیبوں کا غلام بن کر رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ
 طریقہ زندگی اختیار کر لیا جائے جو انسان کی حسی قوتوں کو صحیح طور پر اور سلامتی کے ساتھ ترقی کرنے کا موقع دے اور
 عقل کو ان قوتوں سے کام لیکر کائنات کے طبیعی قوانین اور قوتوں کا پتہ لگا کر انسانی زندگی کے لیے زیادہ سے
 زیادہ فائدہ اٹھانے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ انسان کے معاشرتی و تعلیمی مسائل انسان کی حسی قوتوں اور
 عقل کی ترقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ سوسائٹی کی ہر فرد کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی طبیعی و عقلی قوتوں کو آگاہی کے
 ساتھ نشوونما دے سکے جس سوسائٹی میں ہر فرد کو یہ مواقع حاصل نہیں وہ سوسائٹی یقیناً غیر فطری طرز زندگی پر
 کام کر رہی ہے۔

انسان کی اخلاقی حیثیت

انسان صرف چند حسی قوتیں اور اخلاقی و عقلی صلاحیتیں ہی نہیں رکھتا بلکہ اچھے برے کی تمیز بھی رکھتا ہے۔ ایمانی
 حسی بھی رکھتا ہے، تعمیری و تخریبی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ محبت و نفرت اور رنج و خوشی کے جذبات بھی رکھتا ہے
 ایثار و قربانی کے عزائم بھی رکھتا ہے۔ خود غرضی کے رجحانات بھی رکھتا ہے۔ خواہشات کا مجبوم بھی رکھتا ہے۔ یہ
 اداسی قسم کی دوسری قوتیں اور صلاحیتیں جو انسان کے لیے مخصوص ہیں انسان کی اخلاقی حیثیت بناتی ہیں۔ ایسے
 اخلاقی قدروں میں جو اپنے اثرات و نتائج کی بنا پر دو قسموں پر تقسیم ہیں اول وہ جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں
 معاون ثابت ہوں، دوسری وہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنیں۔

انسان اپنی حسی قوتوں کے ذریعہ خارجی اثرات قبول کر کے جن حرکات کا مظاہرہ کرتا ہے وہ سب جانور بھی
 ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر اس نے غصہ نہ کیا، احساس کیا تو وہ جسم کو گرم رکھنے کی ترکیب کو کھانسی کی ایک صورت
 تو یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کی تلاش کرے جہاں سے گرمی بخریں ہو۔ یہ حرکت و جدائی حرکت ہے جو ہر قسم کے جانوروں
 میں بھی پائی جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے تجربات و مشاہدات سے جو معلومات حاصل کرے، ان کا
 ہواس پر غور و فکر کرے۔ طرح طرح کے کپے غذائیں اور مکانات وغیرہ بنائے اور اسے کام لیکر جسم کو محفوظ
 سے محفوظ رکھنے کی نئی نئی ترکیبیں ایجاد کرے۔

یہ انسان کا عقلی عمل ہے جو صرف انسان کے لیے مخصوص ہے اسی طرح سبھی احساسات اپنے وجدانی اور عقلی رد عمل رکھتے ہیں عقلی رد عمل کے ذریعے انسان اپنی طاقت بڑھاتا چلا جاتا ہے لیکن طبعی اور عقلی ترقی کے ساتھ خود غرضی کے رجحانات بڑھتے چلے جاتے ہیں انسان اپنی اس طرح کی خواہشات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے اور اپنی حسی و عقلی قوتوں کو اپنی خواہشات کا بندہ بنا ڈالتا ہے اس کی عقل اسی سمت کام کرنے لگتی ہے جس طرف اس کی خواہشات لے جانا چاہتی ہیں۔

پہلے سائنسی ایجادات انفرادی کوششوں کا نتیجہ ہوا کرتی تھیں چونکہ سائنس دان اپنے تجربات میں ایسا مہمک رہتا ہے اور فطرت کے مشاہدات کے ذریعے نتائج اخذ کرتے ہیں اتنا لطیف انداز ہوتا رہتا ہے کہ اسے کسی دوسری بات کی فکر ہی نہیں رہتی اور نہ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ پورا کونے کے لیے اپنی ایجادات استعمال کرے اس لیے وہ اپنی حسی اور عقلی قوتوں کو اپنی خواہشات کا غلام نہیں بناتا اس کی یہ خواہش کردہ قدرت کی پوشیدہ طاقتوں اور قوانین کا انکشاف کرنے میں آگے بڑھنا چلا جلتے اس کی دوسری خواہشات پر غالب رہتی ہیں لیکن اب سائنسی ایجادات اور موجدین کا شمار قومی سرمایے میں ہونے لگا ہے۔ قوم پرست حضرات اپنی قومی ایجادات کی قوتوں سے مرشار ہو کر کمزور قوموں کو اپنا سبایا اور ذہنی غلام بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ افراد یا قومیں اخلاقی قدروں کے ختم ہونے میں یا نہ کرنے میں غماز رکھ رہی ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو اپنے غماز خواہشات کے پورا کرنے میں لگا سکتی ہیں اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی نہ کریں۔ چاہیں تو آپس کے تعلقات کو برقرار رکھیں چاہیں تو اپنے سے کمتر کو غلام بنائیں جس سے بغض و عناد اور نفرت کے جذبات پرورش پائے لگیں اور چاہیں تو انہیں ہمسرا اور ہم مجلس بنالیں تاکہ محبت و الفت کے جذبات ابھریں۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ مصالح اور تعمیر پذیر انسانیت نیز معاشرہ دی ہو سکنا ہے جو اخلاقی قدروں کو اپناتا ہے۔

اخلاقی قدریں کسی خارجی چھتے سے بھڑک کر نہیں آتیں بلکہ خود انسان کی جمالی حرکات سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً خد کرنا انسان کی جبلت ہے اعلیٰ ہے جسے علم انقیات کی اصلاح میں جبلت غرضی کہتے ہیں۔ اسی طرح جبلت اشتہاء، جبلت اجتماع، جبلت شہوانی وغیرہ جبلتیں ہیں جو جانوروں اور انسانوں میں مشترک ہیں جب کوئی عمل کسی جبلت کی تحریک سے براہ راست بغیر کسی دوسری طاقت کا اثر قبول کیے ہوئے سر نہ ہو تو یہ عمل سراسر حیوانی یعنی حیوان کے عمل کی طرح ہوتا ہے۔ انسانی حرکات بھی جبلت ہی کے زیر اثر ہیں جس سے مختلف افعال سر نہ ہوتے ہیں لیکن کچھ دوسری قوتیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں تبدیلی پیدا کر کے محتاط بنادیتی ہیں۔

ان دوسری قوتوں میں انسان کا اپنا ضمیر سب سے اہم ہے جو ہر وقت ہر عملی تحریک پر نگرانی رکھتا ہے انسان کا ضمیر اس کا انسانی جوہر ہے اگر یہ کمزور یا مردہ ہو جائے تو انسان کے اندر حیوانیت خود کو دکھائی دے اور اچھا نامہ انسان بدستور ہوش و حواس حیوانوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ انسان کا ضمیر چند الہی صفات کا مجموعہ ہے جو اسے خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ولایت کی گئی ہیں۔

جہلت غصہ سے پیدا ہونے والی حرکات پر اگر ضمیر کا قابو ہوگا تو شجاعت کی مختلف اخلاقی صورتوں پر بھی آزادی خود داری، وقار، حق گوئی، استقلال، ثبات، صبر و سکون، حلالہ حق، جدوجہد، سعی و محنت، جہاد وغیرہ میں ظاہر ہوں گی۔ لیکن اگر ضمیر قابو سے باہر ہوگا تو غرور، تجربات، خود پرستی، تکبر، ترفع، دوسروں کی تحقیر، ظلم وغیرہ پر منتج ہوں گی۔ اسی طرح تمام اخلاقی خوبیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں جو یہ ہیں :-
عفت، صلہ رحمی، ان باب کے ساتھ اچھا سلوک، میوہ کی مدد حاجت مندوں کی فکر گیری، شیریں کلامی خوش خلقی، فیاضی، بد زبانی سے اجتناب، ممان نوازی، شرم و حیا، غفیر و گذشتہ نفس انسانی کا احترام سبب و تسخیر کرنے کی مذمت، عمل و انصاف وغیرہ۔

انسان کے ضمیر اور جبلتی حرکات کے درمیان وہی نسبت ہے جو انسان کے خون میں سفید جسمیہ (Leucocytes) اور جراثیم (Bacteria) کے درمیان۔ جراثیم انسان کے جسم کے اندر مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ کھانسی، زکام، بخار وغیرہ تقریباً ساری ہی بیماریاں مختلف قسم کے (Bacteria) یعنی جراثیم سے پیدا ہوتی ہیں۔

ان جراثیم کا انسانی جسم پر برا بوجھل ہوتا رہتا ہے جب تک مدافعت خون کے سفید جسمیہ کرتے رہتے ہیں۔ اس مدافعتی جنگ میں اگر سفید جسمیہ کامیاب ہوتے ہیں تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ کمزور ہوئے اور جسم آدھ جراثیم شکت کھا گئے تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماریوں کا ایک علاج تو یہ ہوتا ہے کہ ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جو جسم کے اندر داخل ہو جائے اور جراثیم کو مار ڈالیں اور ان کی افزائش نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ایسی دوائیں خلائق استعمال کی جائیں جو خون کے یہ سفید جسمیات طاقتور ہوں اور خارجی جراثیم سے کامیاب مدافعتی جنگ کر سکیں اسی طرح انسان کا ضمیر گویا (Leucocytes) یعنی نوحہ کے سفید جسمیات کا کام کر لے اور جبلت عقلی و شہوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی عیوب خارجی جراثیم کا کام کرتے ہیں۔

اخلاقی بیاریوں کا بھی علاج دو قسم کا ہے۔ اول یہ کہ جبلت حرکت سے پیدا ہونے والے افعال پر خارجی پابندی عائد کی جائے اور دوم یہ کہ ضمیر کو طاقتور بنایا جائے۔ دوم علاج یعنی ضمیر کی قوت کا مضبوط کرنا اخلاقی بیاریوں سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے۔ بغیر اس کے خارجی پابندی لا حاصل ہے۔ خارجی پابندیوں سے آج تک اخلاقی بیاریاں دور نہیں کی جاسکتیں اور یہی نثرایاں انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں۔ انسانی ضمیر کو طاقتور بنانے والی غذا روحانیت ہے۔ اس لیے انسان کی روحانی حیثیت پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔

انسان کی روحانی حیثیت

کسی شخص کے اندر بلا خلاقیت سے نفرت اور حسن اخلاق سے محبت و لگاؤ ابھی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ اس کی روحانی حیثیت بھی برسر عمل ہو۔ انسان کی اس چوتھی حیثیت سے متعلق بھی فطرت کے قوانین ہیں۔ بھی کی پابندی سے ہی انسان کو وہ قوت حاصل ہو سکتی ہے جو اسے بلا خلاقیت سے روک دے اور اس کی طبعی و عقلی قوتوں کو تعمیری راستوں پر لگا دے۔

روحانی قوت وہ ہے جو بغیر مادی علالت کے پیدا ہوتی ہے اور عقل سمجھ نہیں پاتی کہ یہ قوت کہاں سے آتی ہے اور کس طرح آتی ہے یا ایک لازمہ قوت ہے جس کے پیدا کرنے کے بھی قوانین انہیں فطری قوانین کے اجزاء ہیں جن پر ساری کائنات قائم ہے اور چل رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس جزو کا انکشاف عقل نہیں کر سکتی یہ قوانین ہیں براہ راست اس ذات پاک سے حاصل ہوتے ہیں جس سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اخیر میں انسان اول کو پیدا کر کے کائنات کے سارے اجزاء اور ان کے قوانین کی نفس نفس تعلیم دی انسان کی عقلی حیثیت انہیں اجزاء اور ان کے قوانین کا مجسمہ ہے اور اس کا دماغ کائناتی و مادی معلومات کا خزانہ ہے اس ذات حقیقی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے:

عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
ہم نے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دیدی
(جس سے دنیا میں سابقہ پڑے دلالت کرتا ہے)

چنانچہ کائنات سے متعلق ساری معلومات انسانی دماغ کے تحت الشعور میں موجود ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی چلی آرہی ہیں۔
جیسا کہ اوپر کے ایک ذیل عنوان "کائناتی نظام قانون اور عقل انسانی کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ

نظامِ قانون ہی ہے جو کسی مظہرِ فطرت کے بارے میں اس کے واقعہ ہمنے سے پہلے انسان کے دماغ میں شعور پیدا کرتا ہے۔ شعور کا پیدا ہونا گویا تحتِ شعور کے علمی خزانے میں سے ابھر کر منصفہ شہود میں آجانے پر تشفی سے ان اجزاء کا ابھر کر منصفہ شہود میں آنے کا نام ہی شعور کا پیدا ہونا ہے۔

اگر ہم سائنسی اختراعات و ایجادات کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور غور کریں کہ یہ اختراعات کس طرح ہوئیں تو ہم ہی نتیجہ پر پہنچیں گے کسی سائنسی ایجاد کی توجیہ اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ سائنس دان کو کوئی دوسری ذات اگر اس ایجاد کی حوتِ رہنمائی نہیں کر سکتی اور نہ اسے ابھام ہو تا ہے۔ وہ خود جب غور و فکر کرتا رہے اور اپنے دماغ پر زور دیتا رہے تو عقل کی راہ کھلتی ہے اور زینہ پر زینہ یہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے تحتِ شعور میں پوشیدہ وہ نئی چیز حاصل ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نظامِ فطرت پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ مومنین اس راہ سے قدرت کے قوانین کا انکشاف کر کے معرفتِ الہی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قدرتی وسائل و ذرائع پر قابو پا کر مادی سلجھا زندگی کی رجا بھی کر سکتے ہیں تاکہ فیروں کے دستِ نگر نہ ہوں اور علم کی طاقت سے دوسرے ذہنوں پر اسلام کو غالب بھی کر سکیں۔

علم کا نجات کی تعلیم دینے کے بعد اولا آدم کو مختصر سوال و جواب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قوتِ روحانی کے سرچشمہ کی طرح بھی اشارہ کر دیا۔ کلامِ پاک میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدمؑ کی تخلیق کے بعد نہیں کا مٹا کا علم سکھا یا گیا ان کے علم کی برتری ثابت کرنے کے لیے انہیں فرشتوں کے سامنے لا کر ان کے علم کا امتحان لیا گیا پھر ان کے جواب کی بلندی اور علم و دنیا کی بڑائی کا رعب ڈال کر فرشتوں کو ان کے سامنے سجدے میں بٹھانے کا حکم دیا گیا کچھ عرصہ تک جنت میں رہنے کا حکم ملا اور ہر قسم کی آنا دی دی گئی پس ایک دفعہ کے پاس جانے کی ممانعت کی گئی لیکن ابلیس کے بہکانے سے حضرت آدمؑ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی ہو گئی لیکن جلد ہی معافی مل گئی اور دنیا میں اتارنے کا حکم ہوا۔ یہ اہم سہی قسم کے دو سب تمام مراحل سے گزر کر حضرت آدمؑ کی شخصیت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ذریعاتِ آدم کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں بیک وقت حاضر کر کے ان سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی۔ جواب ملا۔ بے فکر آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا ہی قوتِ روحانی کا سرچشمہ ہے جس سے جتنی قوت حاصل کرنا چاہی کر سکتے ہیں لیکن روحانی قوت حاصل کرنے کے بھی باقاعدہ قوانین ہیں۔ ان قوانین پر عمل پیرا ہو کر ہی روحانی

قوت حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین کیا ہیں؟ اولاد آدم کی اس دنیا میں علیٰ مرتبہ اور علیہ مرتبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ دنیا میں آتی ہیں اور نبی اکرم الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ پایہ تکمیل کو پہنچیں۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رونما نہ کیا ہی میں فرما دیا تھا کہ فَاَتَايَا تَنبِيْئَكَ مُنٰى هٰدٍ مِّنْ رَبِّكَ هٰذَا مَعِيَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔ جب جب میری طرف سے ہدایتیں آئیں گی تو جو لوگ ان پر عمل کریں گے انھیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غم۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کرنے سے ان کی قوت روحانی پیدا ہوگی اور ان کو دنیا کی کسی چیز کا نہ تو خوف ہوگا نہ ان پر دنیا کی کوئی طاقت غالب ہو سکتی گی کہ ان کی غلامی میں رہ کر طرح طرح کی مصیبتوں تکلیفوں اور مذہبی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے اور ان کے پیروکاروں نے یعنی صلحاء شہداء نے ہمارے لیے تاریخ بنائی ہے اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ بلند پایہ مہینیاں وہ تھیں جو اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں اور طاقتوروں کے سامنے کبھی نہ جھکیں اس سے بے خوف رہیں جس کے بدلے میں ان پاک نفوس کو سزا میں جھکتنی پڑیں لیکن وجہ پرواہ ہو کر کہنے پر افسانہ انجام دیتے رہے۔ زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی اور اپنی انفرادی زندگی کا نمونہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ متذکرہ تمام باقوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ:-

(۱) پوری کائنات ایک نظام قانون میں جکڑی ہوئی ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی قانون کے تحت ہو رہا ہے اسی کو فطرت کا قانون کہتے ہیں چلے قدرت کیسے چاہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہیے۔
(۲) اس نظام قانون کی دو بڑی دفعات ہیں۔

(الف) اول وہ قوانین جو اجزائے کائنات کی مادی ساخت و ترکیب اور خواص سے متعلق ہیں اور طبعی قوانین کہلاتے ہیں۔ ان کا ادراک انسان اپنے جسمی و عقلی قویٰ یعنی غور و فکر سے کر سکتا ہے انہیں مادی قوانین کو موجودہ اصطلاح میں سائنس کہتے ہیں۔

(ب) دوسرے وہ قوانین جو غیر مادی اجزاء کے بارے میں ہیں اور جن کا تعلق صرف انسان و جن سے ہے جنھیں اخلاقی و روحانی قوانین کہتے ہیں۔ ان کا ادراک انسان اپنے جسمی و عقلی قویٰ سے نہیں کر سکتا۔ یہ قوانین خالق کائنات سے براہ راست بذریعہ وحی حاصل ہوتے ہیں جو اس کے خاص بندوں انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوتی رہی ہیں۔

نکاح میں کفو کا مسئلہ

(سید احمد قادری)

سوال

فقہ حنفی کی مبسوط کتاب میں کفارت یعنی کفو ہونے کے مسئلے کے لیے مستقل ایک باب مرتب کر دیا گیا ہے اور شاخ و رشاخ مسائل کا ایک جگہ پھیلا دیا گیا ہے۔ اس جگہ میں ان اکرم مکہ محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک تم میں کا سب سے کرم اور باعزت دعوے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، کی حقیقت کم ہو کر رہ گئی ہے۔ فقہ حنفی کا یہ باب اس فقہ پر ایک وجہ معلوم ہوتا ہے۔ مہربانی کی کہ آپ بتائیں کہ کفو کا مسئلہ کیا ہے اور فقہ حنفی میں اس کو حیثیت کیوں دی گئی ہے کہ سادات کے خاندان کی کئی لڑکی غیر سید سے نکاح کرنے تو اس کے ولی کو نکاح منع کرانے کا اختیار ہے۔

جواب

آپ کے سوال سے جو ذہن سامنے آیا ہے اس کے پیش نظر میں چند باتیں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں :-
(۱) عربی لغت میں کفارت کے معنی برابری اور مساوات کے ہیں۔ اس لیے کفو کے معنی برابر، مماثل اور مساوی کے ہوئے۔

(۲) بہت ہی چیزوں میں ایک انسان دوسرے انسان کے برابر اور اس کا ہمسر ہوتا ہے اور بہت ہی چیزوں میں دو انسانوں کے درمیان مساوات نہیں ہوتی۔ یہ بات جس طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں صحیح ہے اسی طرح نکاح کے معاملے میں بھی صحیح ہے۔ کفارت کے مسئلے میں صرف نسب کو سامان پر چڑھا لینا صحیح طرز فکر نہیں ہے۔

(۳) پوری کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس کا کوئی کفو نہیں اور وہ خالق کائنات کی ذات ستودہ صفات ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے) ذات برادری کے ہر شاخے سے پاک

اور نذرہ معرفت وہی ہے جس نے ذاتِ برادری بنائی ہے۔ ان باتوں پر اجماعِ طرہِ فور کیجیے۔
 آپ نے جو سوال کیا ہے اور جس انداز میں کیلئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں زیادہ تر لوگ فقہ حنفی پر
 عمل کرتے ہیں۔ اسی فقہ کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے مسالک فقہ کی کتابوں میں
 بھی نکاح میں کفو کے مسئلے پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔

بعض چیزوں میں کفارت تو تمام ائمہ کے نزدیک معتبر ہے مثلاً دیانت یعنی دین داری اور اخلاق۔ فاقہ
 ناجز اور بد اخلاق بدکردار و کسی دیندار اور با اخلاق عورت کا کفو نہیں ہے۔ اگر کسی کوئی عورت کسی وجہ سے کسی
 آوارہ گرد مرد سے نکاح کرے تو اس کے اولیاء (سرپرستوں) کو اختیار ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کرادیں اس چیز پر
 اتفاق کے بعد دوسری چیزوں میں ان کے درمیان اختلاف ہے اور اختلاف بھی اس درجہ کا کہ ایک ہی امام سے دو
 متضاد قول منقول ہیں۔ مثال کے طور پر مال (اس حد تک کہ بیوی کا مرد اور زنانہ فقہ ادا کیا جاسکے) امام مالک کے
 مسلک میں بھی کفو ہونے میں معتبر ہے۔ بدایۃ المجتہد میں ہے:-

ولم یختلف المذہب ان الفقر	مذہب مالکی کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ فقر و احتیاج
مما یوجب فسخ الکلام الاب	ان چیزوں میں ہے کہ باپ نے اگر بی بی یا گھر
ابنتہ البکرا عفی اذا کان فقیرا	بی بی کا نکاح کسی فقیر سے کر دیا تو اسے فسخ کیا
غیر فساد علی النفقة علیہا	جاسکتا ہے یعنی جبکہ شوہر فقیر ہو، بیوی کا نان
فالمال عندہ من الکفاؤة	نفع ادا کرنے پر قادر نہ ہو بہذا مال امام مالک
(بدایۃ المجتہد کتاب النکاح)	کے نزدیک کفارت میں داخل ہے۔

اسی طرح حریت (آزادی) بھی مالکی مسلک میں کفارت میں داخل ہے۔ کوئی عہد (غلام) اگر کسی آزاد عورت
 سے نکاح کرے تو سرپرستوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو فسخ کرادیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ امام مالک کے نزدیک
 صرف دین و دیانت کی کفارت معتبر ہے صحیح نہیں ہے۔ بدایۃ المجتہد سے معلوم ہوتا ہے کہ تین چیزیں ان کے یہاں
 کفارت میں معتبر ہیں۔ دیانت۔ مال حریت۔ یہاں آزادی اور غلامی کے الفاظ فقہی اصطلاح کے لحاظ سے استعمال
 کیے گئے ہیں۔

صداقت و حُریت یعنی پیشہ کفارت میں معتبر ہے یا نہیں؟ اس میں امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں۔ قوی قول
 یہ ہے کہ کفو کے مسئلے میں پیشہ معتبر ہے۔ ابن قدام کی المعنی میں ہے کہ جو شخص سب (اور جو پیشہ اختیار کر لے) مثلاً

وہ جو لایا یا حجام ہے تو ایسا شخص اس شخص کا کفو نہیں ہے جس نے باوقار اور بلند پیشہ اختیار کر رکھا ہے مثلاً تجارت یعنی جلایا تاجر کا کفو نہیں ہے۔ اب آئیے نسب کے مسئلے پر جو آپ کی الجھن کا سبب ہے اور فقہ حنفی کے باب الاکفاء پر آپ کو غصہ ہے فقہ حنبلی میں نسب کا اس درجہ اعتبار ہے کہ اگر کوئی عربی انسل عورت کسی غیر عربی سے نکاح کرے تو اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ ابوالقاسم حرقی کی مختصر میں ہے :-

واذا ازوجت من غیر کفو فالنکاح باطل (یعنی کتاب النکاح) اور جو عورت غیر کفو سے نکاح کرے تو نکاح باطل ہے

اس کی تشریح میں ابن قدامت لکھا ہے کہ اگر کسی غیر عرب نے کسی عربی عورت سے نکاح کر لیا تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور یہی قول سفیان ثوری کا ہے۔ یہی طرح اگر عربی عورت سے نکاح کرنے والا جلا ہے تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ نسب کی کفایت سمحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے یعنی نکاح منقطع ہو جائے گا لیکن عورت کے سر پرستوں کو اختیار ہو گا کہ وہ قاضی کے ذریعہ نکاح فسخ کر ادیں۔ یہ تفصیلات یہ دیکھنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں کہ صرف فقہ حنفی حرم نہیں ہے۔ دوسرے ممالک فقہ بھی حرم ہیں امام ابو حنیفہ پر تو یہ الزام ہے کہ وہ حدیث کم جانتے تھے۔ امام احمد بن حنبل اور امام سفیان ثوری کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ امام شافعی کے بھی اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نسب نکاح میں معتبر ہے اور دوسرا یہ کہ غیر معتبر ہے۔ نکاح میں کفو کا جو مسئلہ اس میں فقہ حنفی، فقہ شافعی و حنبلی سے مختلف نہیں ہے جس طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے متضاد اقوال منقول ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ سے بھی متضاد اقوال منقول ہیں۔ اخلاف میں بھی بعض اپنے درجہ کے ائمہ نکاح میں نسب کو معتبر نہیں مانتے علامہ ابن عابدین شامی نے حاشیہ رد المحتار کے حوالے سے لکھا ہے :-

امام ابو الحسن بکری اور امام ابو بکر جصاص جو بہت بڑے علمائے عراق ہیں اور ان دونوں کی پیروی کرنے والے دوسرے مشائخ عراق نے نکاح میں بی بی کفارت کا اعتبار نہیں کیا ہے اور اگر ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ سے یہ روایت ثابت نہ ہوتی تو وہ کبھی اس کو اختیار نہ کرتے اور ہمارے مجاہد مشائخ

ان الامام ابوالحسن کسری و الامام ابوبکر الجصاص و من کما من علماء العراق و من تبعہما من مشائخ العراق لم یعتبروا الکفۃ فی النکاح و لو لم یثبت عندہم ہذا الشرایۃ عن ابی حنیفۃ لہما اختیارہما و ذہب جمہور

اس طرف گئے ہیں کہ نبی کفارت نکاح میں

معتبر ہے۔

اسی طرح اس مسئلے میں کہ کیا عجمی فقید اور عالم حضرت علیؑ کے خاندان کا کفو ہو سکتا ہے؟ ائمہ احناف کی آراء مختلف ہیں۔ علامہ ابن ہمام صاحب فتح القدر نے (جو مذہب غنوی کے پیروں سے ہے) عجیبی عالم کو خاندانِ علیؑ کا کفو تسلیم کیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شرف العلم فوق شرف النسل یعنی علم کا شرف نسب کے شرف سے بلند ہے۔ میں نے فقہاء کے اقوال نقل کر دیے ہیں۔ دلائل سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے۔ اس حقیقہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبیؐ کی ہجرت سے نکاح میں نسب کا اعتبار بالکل غلط ہے۔ اسلام نے نسلِ غرور اور نبیؐ اور پیغمبرؐ کا خاتمہ کر دیا ہے البتہ تہذیب و تمدن اور معاشرتی رہن سہن کے اعتبار سے خاندانوں کے درمیان تفاوت موجود ہے جس سے خاندانوں کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ اسی خاندانوں کو شعوب و قبائل میں بھی تقسیم کیا ہے۔ تفاوت کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے۔ تعارف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے قبیلہ اور خاندان ہی کی نسبت سے جانا پہچانا جائے اور مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان رہن سہن، معاشرت، علم و فضل، ذوق اور عادات و خصائل کے لحاظ سے تفاوت ہو تا ہے۔ اس لیے قبیلہ اور خاندان کی نسبت سے تعارف میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ دوسری طرف یہ زمین کے تعلقات خوش گوار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان باتوں میں وہ "برابری جوڑ" ہوں۔ اس حیثیت سے اگر نکاح میں قبیلہ اور خاندان کا اعتبار کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسلام نے تمام قبیلوں اور خاندانوں کو توڑ کر ایک کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔

آخر میں یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہوں کہ نسب پر فخر کرنے کی جو برائی مسلم معاشرہ میں بھی پیدا ہو گئی تھی اور اب بھی اس کے اثرات باقی ہیں حالات زمانہ نے اس برائی کو بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔

چنانچہ خط ساری شہداء درد مشفق کہ یا راں فراموشی کردند عشق

اس کے علاوہ اسلام کی طرف از سر نو رجوع کی تحریک نے بھی نبیؐ کے غمناک سے ہوا نکال دیا ہے اس لیے نکاح کے معاملے میں سادات اور غیر سادات کا فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ کے لیے غیظ و غضب کا موقع باقی نہیں ہے، نبیؐ اور نبیؐ کو ختم کرنے کے لیے غیظ و غضب مفید بھی نہیں ہے۔

تقسیم میراث کا مسئلہ

خط ”میں میراث کی تقسیم کے بارے میں ایک سوال مرکزی کتبہ اسلامی دہلی کو بھیجا تھا ان کا جواب آیا ہے کہ وہ سوال آپ کو بھیج دیا گیا ہے میں اس سوال کی ایک نقل بھیج رہا ہوں مہربانی کے لئے جلد جواب دیجیے۔“

مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ۵ سال ہو گئے لیکن اب تک ان کا جائیداد کا بٹوارہ نہیں ہوا ہے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے دونوں کنواں تھے اور چھ لڑکیاں شادی شدہ اور دو غیر شادی شدہ۔ اس کے بعد ایک لڑکے کا شادی کے بغیر انتقال ہو گیا۔ دوسرے لڑکا زندہ اور صاحب اولاد ہے۔ دو شادی شدہ لڑکیوں میں سے ایک زندہ ہے دوسری لڑکی کا انتقال ہو چکا ہے لیکن اس کا ایک لڑکا زندہ ہے۔ دو کنواری لڑکیوں کی شادی ایک ہی شخص سے کیے بعد ہو چکی ہوئی تھی مابیک کا انتقال ہو گیا تو اسی شخص سے دوسری کا نکاح بھی ہوا۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا ایک لڑکا زندہ ہے۔ کیا اس نوے کو نانا کی جائیداد میں کوئی حصہ ملے گا؟ اگر اس کا حق ہے تو کننا بہ مہربانی کے جائیداد کی تقسیم کا طریقہ بتائیے

جواب

جواب دینے سے پہلے میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فقہی مسائل کا جواب بھروسہ کرنے کے لئے مرکزی کتبہ اسلامی دہلی کو سوالات نہ بھیجا کریں اس لئے کہ ان کے بیان دار اتفاقاً قائم نہیں ہے۔ مفتی لوگوں کو یہ جواب دیتے ہوئے شاید مرکزی کتبہ والوں کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ سوال میں پاس بھیج دیتے ہیں جیسے میں اس کام کے لئے بیان فارغ بیٹھا ہوں۔ ادارہ زندگی نو میں الگ سے کوئی مفتی مقرر نہیں ہے۔ اس کا بدیہی وقت ملتا ہے تو جواب دے دیتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے مدرسوں میں باخدا بطہ دارالافتاء قائم ہیں اور مفتی حضرات اسی کام پر مقرر ہیں اس لئے فقہی سوالات مدرسوں کے دارالافتاء کو بھیجئے چاہئیں۔ آپ اپنے سوال کا جواب پانے سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لیں ان سے جواب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ میراث کے مسئلے میں وارث کے کنواں یا شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ مورث کے انتقال کے بعد اس کے مل میں وارثوں کے حقوق ثابت ہو جاتے ہیں خواہ مال

تقسیم ہوا ہو یا نہ ہوا ہر وارث کی حیثیت خود ایک مورث کی جہاتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس مورث کے وارث کون لوگ ہیں اس کا ورثہ انہیں وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں مورث کی وفات کے وقت اس کے ورثہ کے وارث چار لڑکیاں تھیں ان میں مورث کا ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو دو حصہ اور ہر لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے ایک لڑکی کی شادی کے بغیر ہی وفات ہوگئی تو اس کا باپ کی جائیداد میں جو حصہ تھا وہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے حقیقی بھائی کو دو حصہ اور اس کی حقیقی بہن کو ایک ایک حصہ ملے گا۔ ایک لڑکی جو اپنا ایک لڑکا چھ لڑکے وفات پا چکی ہے۔ اگر شوہر زندہ ہو تو باپ کی جائیداد میں اس لڑکی کا جو حصہ تھا اس کا چوتھا فی شوہر کو اور باقی اس کے لڑکے کو ملے گا اور اگر شوہر کا انتقال ہوئی کی زندگی ہی میں ہو گیا ہو تو پورا مال اس کے لڑکے کو ملے گا ان دو لڑکیوں کے حصہ کی تقسیم جن کا یکے بعد دیگر ایک ہی شخص سے نکاح ہوا ہے ان میں کس لڑکی کا ایک لڑکا زندہ ہے یہ آپ نے نہیں لکھا۔ ہر حال اس نواسے کو نانا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ میں نے اصولی طور پر طریقہ تقسیم بتا دیا ہے۔ آنے پانی کا حساب آپ خود کر لیں یا کسی حساب داں کی عزت رجوع کریں۔ آپ نے جائیداد کی تفصیل بھی نہیں لکھی ہے۔

ترک کی تقسیم کا ایک سوال

سوال

ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کے خاندان کے یہ لوگ موجود ہیں (۱) ماں۔ (۲) تین بیٹیاں (۳) تین پوتیاں (۴) بیوی (۵) حقیقی بیوی (۶) بیٹے تین (۷) پوتے چھ (۸) حقیقی بھائی (۹) بھتیجے بھتیجیاں (۱۰) حقیقی بھائی کی اولاد پوتے پوتیاں (۱۱) دوسرے حقیقی بھائی کی بیوی۔

جواب

آپ کا سوال پڑھ کر احساس ہوا کہ ولادت کے مسئلے کے مسلمان کتنے نادان واقف ہی پہلے یہ سمجھ لیتے کہ مورث کی وفات کے وقت اس کے شرعی وارث صرف یہ لوگ تھے۔ بل۔ بیوی بیٹے۔ بیٹیاں۔ لڑکی جو زندگی میں شوہر کی وفات سے پہلے ترکہ کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ ماں کو چھ حصہ اور بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا۔ یہ دونوں حصے نکالنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں بیوی سے ہر ایک کو دو حصہ اور بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک حصہ ملے گا۔ مورث کی جائیداد میں ہر ایک کی حقیقی تقسیم ہوگا۔

تنقید و تبصرہ

مولانا شاہ نصر احمد قادری ندوی (حالات و تاثرات کے آئینہ میں) خانقاہ مجیدیہ پھلپوری شریف (جو اس حقیر تبصرہ نگار کے لیے جسمانی پرورش گاہ اور روحانی تربیت گاہ کی حیثیت رکھتی ہے) اور مسلسل تین بڑے حادثات سے دوچار ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا حادثہ تو خود زیر بحث حادثہ بھیجی مولانا شاہ امان اللہ قادری بھیجی کی وفات کا حادثہ فاجعہ ہے۔ اس حادثے سے پہلے دو اور بڑے حادثے ہوئے۔ پہلا حادثہ حکیم حامد ندوی قادری کی وفات کا تھا اور دوسرا حادثہ مولوی نصر احمد قادری ندوی کی انتقال کا۔ یہ دونوں مولانا شاہ امان اللہ قادری کے حقیقی بھلے بھلے تھے۔ انہیں دو مسلسل حادثے برداشت کرنے پڑے تھے حکیم حامد ندوی یہ حقیقی بھلے تھے اور مولوی نصر احمد ندوی یہ حقیقی پھوپھی زاد بھلے تھے۔

زیر تبصرہ کتاب مولانا شاہ بخون احمد قادری اظلال اللہ بقاؤہ کے منجھلے صابزادہ نے سلیقے سے مرتب کی ہے اور جناب ظفر حنین صاحب عیسیٰ پور پھلپوری شریف نے اس کو شائع کیا ہے۔ بیش لفظ میں انھوں نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے۔ یہ کتاب لوگوں کے تاثرات، مکاتیب، حریت اور قطعات تاریخ کا مجموعہ ہے۔ مکاتیب میں مولانا ابوالیث ندوی اصلاہی امیر جماعت اسلامی ہند کا کتب تعزیت بھی ہے۔ حالات و تاثرات میں مرتب کتاب عزیز بنی بدراحمہ بھیجی لکھنے کا ایک مقالہ آخر میں مدرسہ غرض شریف تک ۲۲ صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور جامع ہے۔ اس میں وہ کتب تعزیت بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کے بیٹے کی وفات پر بھیجا تھا۔ اس کتاب میں چند بالکل شخصیتوں کا ذکر بھی ہے جو کم عمری میں وفات پا گئے عزیز بنی نصر احمد اللہ تعالیٰ انہیں کر وٹ کر وٹ جنت نصیب کرے۔ بڑے سنجیدہ نو جوان تھے۔ ان کی

سنجیدگی پیدائشی تھی اور علم کا ذوق فطری تھا۔ پھلواڑی شریف سے بہت دور رہنے کی وجہ سے ان سے بہت کم مل سکا لیکن جب ملا انھوں نے ذہنی ہر ایک خاص اثر ڈالا۔ آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں حماد مرحوم کی وفات کے بعد پھلواڑی شریف گیا تھا وہ ان وقت طویل تھے۔ ان سے یہ کہنے ان کے دلی پہنچے اور ہسپتال میں داخل ہونے کی کوئی غریب نہیں مل سکی۔ وہ جب علمی لحاظ سے کمال کا نمونہ تھے پس ہو کر پھلواڑی شریف پہنچے تھے اور وقت آیا تھا کہ وہ علمی دنیا میں آفتاب بن چکے تھے۔ اللہ رحیم و کریم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ مومن رضا بالقدرو القضا کا پابند ہے۔ اللہ کا فیصلہ منہجی حکمت ہے تو اسے قلبی تعلق ہی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب بالاستیعاب پڑھی ہے۔ یہ ان کی سعادت مندی ہی تھی کہ ان کی وفات پر ملک اور بیرون ملک کے ایک سو سے زائد حلقے میں ان کے لیے قرآن خوانی کی مجلسیں آراستہ ہوئیں اور نہ جانے کتنے لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور کر رہے ہیں۔ اللہ اعظم الحمد۔

و بترد مضجعہ۔
شمس پر زیادہ۔ سائنز بڑا۔ کاغذ کتابت، طباحت عمدہ۔ سادہ و پرکار گرد پوش۔

دعوت القرآن ہدیہ۔ دس روپیے۔

مولانا شمس پر زیادہ دعوت القرآن کے نام سے جو قرآن کریم کی مختصر عام فہم تفسیر مرتب کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا ایک جلد ہے جو سورہ مائدہ انعام اعراف کی تین طویل سورتوں پر مشتمل ہے۔ یہ بہت دنوں سے تبصرہ کے لیے لکھی ہوئی تھی لیکن اس کے مطالعہ کا وقت نہیں مل رہا تھا۔ اب بھی اس کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دعوت القرآن کی ایک جلد پہلے بھی تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ باشندگان ملک میں عقیدہ عین کی جو قرآنی بیانیہ تعبیلی ہوئی ہیں اس تفسیر میں صراحت ان کی طرف بھی اشارہ کیے جاتے ہیں اس تفسیر کے تعارف میں محرم شمس صاحب نے ایک شت یہ بھی لکھی ہے کہ کسی بھی کتب فکر کی پابندی سے آزاد واقعہ یہ ہے کہ کسی ایسی فکر کے تحت تفسیر جسے مفسر قرآن نے پہلے سے اپنے ذہن میں پال رکھا ہو قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی بلکہ اس فکر کی ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن خود کوئی کتب فکر پیدا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو تفسیر قرآن اس کتب فکر کی پابندی سے کس طرح آزاد ہو سکتی ہے۔ ہم ذیل میں اس تفسیر کے دو ایک اقتباسات دے رہے ہیں ان سے اس تفسیر کا ایک اندازہ ملے گا کہ یہ سورہ انعام کی آیت ۱۰۸ کا ترجمہ یہ ہے: "اور یہی اللہ آسمانوں میں بھیجا اور زمین میں بھی" اس فقرہ کی تفسیر یہ کی ہے۔ اس کا سید سادہ مطلب وہی ہے جو عام قاری کے ذہن میں آسکتا ہے اور جس کی تائید بعد کے فقرے سے بھی ہوتی ہے یعنی اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور اس کا اقتدار آسمان اور زمین کے چہرے پر قائم ہے۔ ہر احوال کا فلسفہ یعنی یہ خیال کہ خدا کی روح ہر چیز میں سرایت کرتی

کے لیے، یا ہم دوست کا قصود یعنی رفیقانِ کج کو کچھ بھی ہے خدایِ خصلہ تو یہ مشرک کہہ دیتا ہے اور خالق کو مخلوق پر قیاس کرنے کا نتیجہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت ۱۰ کے ایک فقرہ کا ترجمہ یہ ہے: ”اور جو تجھوں نے طاغوت کی پریش کی، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”طاغوت سے مراد شریر اور کٹر لوگ ہیں اور پریش (عبادت) سے مراد ان کی اندھی تقلید اور مصیبت کاموں میں ان کی اطاعت ہے، یہاں پریش (عبادت) کا لفظ اطاعت میں غلو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، امام رازی طاغوت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ایک قول یہ ہے کہ طاغوت سے مراد وہ کچھ ہے جس کی پریش کی گئی۔ آیت میں جو ارشاد ہوا ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے اس کے کٹر بندوں کی اطاعت کرنا ان کو پوچھنے کے ہم معنی ہے اور بہت بڑی ذلت ہے جو کسی کے قصہ میں آئے۔ یہ وہی تاریخ گماہ ہے کہ یہ ذلت ان کے قصہ میں آئی۔ سورہ مائدہ آیت ۱۰ کے ایک فقرہ کا ترجمہ یہ ہے: ”بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔“ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: حکم دینے کا مطلق اختیار صرف اللہ ہی کو ہے لہذا جو شخص بھی اس کے حکم کے خلاف ہوئے حلال و حرام سے بے پروا ہو کر اپنے یا کسی شخصیت کو یا جہاد کو مطلق طور پر حکم دینے کا مجاز سمجھتا ہے وہ درحقیقت اس بات کی نفی کرتا ہے کہ یہ اختیار اللہ کے لیے مخصوص ہے اور اس کا جواز عملِ سرِ مشرکانہ اور کافرانہ ہے۔ (صفحہ ۱۳۵۲) اس تفسیر کی جلدوں کے صفحات مسلسل رکھے گئے ہیں۔ یہ جلد ص ۳۴ سے ۵۸ تک پر محیط ہے۔ (خبر میں ۹ صفحات کا مفصل اشاریہ بھی ہے اور ۶ حدود تصاویر اور نقشہ جات بھی ہیں۔

نحر یک اسلامی استاد فتحی مین ترجمہ جلد دہم صفحات ۲۸۰ کا خد کتابت طباحت اور مطبعہ مشکلات، مسائل آزمائش جاذب نظر اردو پیش کے ساتھ قیمت ۱۲ روپیہ۔ ناشر: ہندوستان پبلیکیشنز ۲۵-۲۳۴ گلی قاسم جان۔ دہلی۔

اگرچہ یہ کتاب اسلامی ملکوں یا خصوصاً عرب ممالک کی تحریکات اسلامی کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ لیکن اس میں بہت ہی اصولی باتیں ایسی ہیں جو ہر ملک، ہر ماحول اور ہر معاشرے میں یکساں مفید ہیں۔ اس لیے اس کتاب سے وہ اسلامی تحریکیں بھی استفادہ کر سکتی ہیں جو غیر اسلامی ملکوں میں کام کر رہی ہیں۔ اسلامی تحریکیں کا بیرونی و اندرونی جائزہ جو اس کتاب میں لیا گیا ہے، ہر اسلامی تحریک کے لیے قابل غور ہے۔ اسلامی تحریک اتنی مدت سے کام کر رہی ہے کہ اب لوگوں کے سامنے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ آخرا اب تک اس کے وہ اثرات کیوں مرتب نہیں ہوئے جن کی توقع کی جا رہی تھی؟ اس کتاب میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کتاب کے تمام جائزہ اور تمام مندرجات سے اتفاق ضروری نہیں لیکن اس طرح کی چیزیں کم ہیں۔ غرض مصنف کی اصل کتاب

چونکہ سامنے نہیں اس لیے ترجمہ کے باب میں جس طرح سے کام لیتے ہوئے ہی کہا جاسکتا ہے کہ ترجمہ صحیح ہو گا۔
”سوغ ناسخ سے معلوم ہوا کہ جس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا نام ”مشکلات المدعوۃ والداعیہ“ ہے
”داعیان اسلام خطب میں“ کے ذیلی عنوان کے تحت لکھا ہے :-

یہاں میری مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں دشمنوں کا خطرہ درپیش ہے مخالفین کی چالوں اور اسلام
اور اہل اسلام کی سازشوں کا سامنا ہے۔ یہ خطرات نفس کے خطرات و احوالات کے مقابلہ میں کم نقصان
اور کم سنگین ہیں داعی دین اگر اپنے نفس کے عیوب و احوال سے محفوظ ہو تو دشمنوں کی قوت چاہے
کتنی بڑھ جائے اور مخالفین کی تعدادیں کتنا ہی اضافہ ہو جائے۔ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔۔۔
۔۔۔ اس نزلے میں داعیان اسلام کے سامنے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے
نفس کے اندر کئی محاذوں پر کش مکش ہو رہے ہیں اور سب اوقات وہ اسے امر مافقہ ہر تسلیم
کرتے ہیں اور اسلام کی پیروی کا یہی پرہیز ہو جاتے اور اصولوں اور احکام کی سوج باز
پرخاموش ہو جاتے ہیں اور بیشتر اوقات قسابل اور خفقت کی سیاست بعض لوگوں کو بنیادی
مسلمات کی مخالفت اور اسلامی سلوک، تصورات و فکر کے دائرے سے خارج ہو جاتے جاتی ہے
بحیثیت مجموعی یہ کتاب ملاحظہ و استفادہ ہے۔

(بقیہ ذکر الہی صفحہ ۸)

”اور اللہ کو کثرت سے یاد رکھنے والے مرزا و رائے کو کثرت سے یاد رکھنے والی عورتیں“
سب سے اخیر میں اس صفت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حقیقت اللہ کی یاد ہی تمام صفات میں جان الہی
ہے۔ ذکر کثیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا اور دوسروں کو یاد دلانے کا عمل ایک مسلمان کی زندگی کا اور مضامین
ہو جائے۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر، دل اس کی یاد سے معمور اور لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے، معرفت کی تلقین
کرنے اور دنیا کے رویے کا عمل مسلسل جاری رہے۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ خدا کی یاد سے خالی نہ رہے۔ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جائز کام کے لیے مختلف اذکار کی جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کی
زندگی ذکر الہی سے معمور ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث سے بھی ذکر کثیر کا مفہوم واضح ہوتا ہے
اکثر و اذکر اللہ حتی یعولوا اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں تک لوگ کہنے

مجبور (تغیر الی کمیر بحوالہ منہاج) لگیں۔ یہ دیوانہ ہے۔

محتیٰ یقولوا مجنون اس جملے کا مفہوم انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں میں جلوہ گرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چکے کا خزانہ اور رحمت عالم تھے ان کو بھی ان کے مخالفین نے مجنون کہا ہے۔
 وجہ یہ کہ فردوس کلام نصیحت (قرآن) سنتے ہیں تو ہمیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گریہ ہمارا
 قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ غرور دیوانہ ہے۔ (اعظم: ۵)

ذکر الہی کا ایک بڑا فائدہ

ذکر الہی کا ایک بہت بڑا فائدہ اطمینان قلب کی دولت ہے جو اس جہان پرشور میں کبریت جیسے کم نہیں ہے۔
 ”جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو

طمینت حاصل ہوتی ہے۔“ (الرعد - ۲۸)

مال و دولت، جاہ و منصب، حکومت و اقتدار، دنیا کی کوئی چیز انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم کنار نہیں کر سکتی۔ صرف اللہ کی یاد، دلوں کو حقیقی سکون، اطمینان اور طمانیت سے ہم آغوش کرتی اور کر سکتی ہے۔
 دوسرا بڑا فائدہ

اگر شعور کے ساتھ کسی کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے تو وہ نہ صرف زبان کے گناہوں سے بلکہ دوسرے
 اعضاء و جوارح کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ کیا خدا کے ذکر سے تر زبان، کسی کی غیبت کر سکتی ہے؟ کسی پر ہتک
 جوڑ سکتی ہے؟ کسی کو گالی دے سکتی ہے؟ جھوٹ بول سکتی ہے؟ جھوٹی گواہی دے سکتی ہے؟ بخش گئی کر سکتی ہے؟
 ذکر الہی کا سب سے بڑا صلہ

ذکر الہی کا سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ بندہ جب اپنے مالک کو یاد کرتا ہے تو مہربان مالک بھی اسے
 یاد کرتا ہے۔ اگر وہ تنہائی میں اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرے تو وہ تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے اور اگر بندہ اس
 کو کسی محب میں یاد کرتا ہے تو وہ اس سے بہتر محب میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔

ع ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس صلے کا اعلان اس کے ذکر کی اتنی بڑی
 ترغیب ہے کہ اس سے بڑی کسی ترغیب کا کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اہم آخرت میں جو صلے کا وہ تو لے گا
 ہی۔ دنیا میں اس صلے کے تصور سے روح مومن جھوم اٹھتی ہے، وجد کرتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔

سبحان اللہ العظیم۔

ایجاب ہواری بے مثال پائیداری

**QAMA
KOTHI
LALU**

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

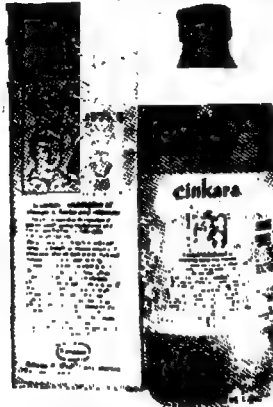
1525, SUIWALAN

R.N. NO. 42893/84

NEW DELHI-110002

AUGUST 85

اس میں ہر وہ چیز شامل ہے
جو ایک اچھے ٹانکے میں ہونی چاہیے... بلکہ اس سے بھی زیادہ!

سنکارا الکحل سے پاک

لازم ہنسیادی عناصر، ونامنر اور قدرتی جراثیمی بوٹیوں کا نادر مرکب

- جسم کو کب سنکارا کی ضرورت ہوتی ہے؟
 - موزی اور ناقاہستہ میں،
 - بھوک کی کمی میں،
 - جراثیم کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے،
 - وزن کم ہونے پر،
 - اضطراب اور تھکن میں وغیرہ۔
- سنکارا کو روزمرہ کی عادت بنائیے۔

سنکارا واحد ٹانک ہے جس میں ۲۷ لازمی
عناصر کے علاوہ چھ ونامنر اور چھ بوٹیوں کی کثیر
مقدار پائی جاتی ہے، جو آپ کے جسم کو قوی اور قلب،
جگر، عضلات اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں،
اس کے باوجود سنکارا بازار میں دستیاب ناکھولیں
سب سے کم قیمت ہے۔

سنکارا

بھدر د

مشہور عالمی ٹانک - ہر موسم کے لیے

صرف نامیٹل دلی آرٹ پریس میں پیمپا۔

1/10/1948

ماہنامہ زندگی

(3) 3

نئی دہلی

قیمت :-
تین روپے پچاس پیسے

تفہیمات حصہ اول

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

(مولانا مودودی کے چند مقالات و مضامین کا مجموعہ)

توحید و رسالت پر دلوں کو مطمئن کرنے والے دلائل • اتباع و اطاعت رسول پر
سیدہ حاصل بحث • امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اسلام کے تقاضے • منکرین
حدیث و سنت کے حقیقی خدوخال • آزادی و رواداری کا صحیح مفہوم • اسلامی
لٹریچر میں ایک پیش قیمت کتاب • آفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت۔

اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ

افادات شاہ ولی اللہ دہلوی
ترجمہ: مولانا صدر الدین اصلاحی

فقہی مسائل میں اختلاف کیوں؟ • اختلافات کی نوعیت اور ان کا حل • اتحاد بین المسلمین
کے لیے ایک عظیم پیش کش • آفسٹ کی عمدہ کتابت و طباعت۔

شہادتِ حق

• امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ • اسلام کو مقصد زندگی بنانے کے تقاضے
• امت مسلمہ کی انقلابی حیثیت • اصلاح امت کے لیے ایک انقلاب انگیز کتاب

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

زیر تعاون

ہندوستان سے

سرالانہ ۲۰/-
ششماہی ۲۱/-
فی جینہ ۲/۵۰
فیڑ مارکٹ بڑی پورانی جہاز
عرب مالک سالانہ ۱۲/-
یورپین مالک ۱۲/-
اسٹریٹیا و امریکہ ۱۶/-

زندگی نئی

مدیر: سید احمد قادری

اس دائرہ میں شریخ
نشان کا مطلب ہے کہ

آپ کی مدت غریب داری اس شاخ سے
سے فہم ہو رہی ہے۔ براہ کرم اس
کے لیے چندہ ارسال کریں۔ اگر
خود لکری کا ارادہ نہ ہو تو طلب
فرمائیں۔ اگر آپ کی طرف سے بری
شدہ کر کے کہ خطانہ ہی سکا تو انکا
شارہ اشعار اللہ وی۔ پی سے جاری
ہوگا۔

(منیجر)

شمارہ - ۳

ذی الحجہ ۱۴۰۵ھ مطابق ستمبر ۱۹۸۵ء

جلد - ۳

۲

سید احمد قادری

اشعارات
مطالعہ قرآن
مقالات

۴

ڈاکٹر محمد زکی علی گڑھ

فقہہ یوسف ہے داستانِ رسولؐ

۱۴

مولانا شاہ عین احمد قادری

مولانا شاہ امان اللہ قادری

۲۳

جناب بدیع الزماں

ان وعد اللہ حق

۲۷

جناب سید معین الدین قادری

کیا خود کشی کو قانونی جواز ملنا چاہیے

۳۳

ڈاکٹر عمران لاری

نصیب العین کے تقاضے

۴۱

ابوالاعلیٰ میروودی

قوموں کی زندگی

۴۶

'ایشیا' لاہور

تواجمہ تفرائید کی اسلام دشمنی

۴۸

سید احمد قادری

واقعاتِ جہان کی بشریوں کی ہولناکی سرگرمیاں

۵۰

سید احمد قادری

رسائل و مسائل

۵۲

سید احمد قادری

غلاب تیر کا انکار کر رہی ہے

۵۴

سید احمد قادری

درود تلخ و غیر

۵۶

سید احمد قادری

تنقید و تبصیر

۵۶

سید احمد قادری

تنقید و تبصیر

***** محمد اچیت کی ترسیل اور دیگر ادارتی امور کے لئے *****

جناب سید احمد عروج قادری، مدیر زندگی نو، گھیر سیف الدین خاں، رام پور ۱۲۴۹۰۱ (پو)

پتھر پتھر سید احمد قادری نے دعوتِ رسالت و بشری کی جانب سے سہ ماہی زندگی نو، رام پور ۱۲۴۹۰۱ (پو) میں

مکتبہ زندگی نو، رام پور ۱۲۴۹۰۱ (پو) میں شائع ہوگا۔

۰۲۶۳۴۴۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(سید احمد قادری)

کتنی رحمت — کتنی رحمت

انڈونیشیا سے ٹیونیٹیا تک کوئی اسلامی یا مسلمان ملک ایسا نہیں جس میں اعلیٰ کلمۃ اللہ اور تعقیبہ شریعت کی جہد جہد نہ ہو رہی ہو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جو آج سے پچاس پہلے نہ دیکھنے میں آتی تھی، نہ سننے میں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے بعض نیک بندوں کے دلوں میں زندہ احساس پیدا کیا، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، منزل کی طرف چل پڑے۔ لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اللہ کی سہولت یہ ہے کہ رحمت ایمان کے ساتھ رحمت امتحان بھی لگی رہتی ہے۔ یہ رحمت بھی اتنی بڑی ہے کہ انڈونیشیا سے ٹیونیٹیا تک کوئی حکمران ٹوٹا ایسا نہیں ہے جو داعیان حق پر مصائب کے پہاڑ نہ توڑ رہا ہو اور جو نفاذ شریعت کی راہ میں سنگ گراں کی طرح حائل نہ ہو۔ اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ ان ممالک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں علماء و مشائخ کا ایک موثر طبقہ، حکمران ٹوٹے کا ساتھ نہ دے رہا ہو۔ داعیان حق چمکی کے دو پاٹ کے درمیان پس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت و رحیم ہے دوسری بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے داعیان حق کو توفیق استقامت دے رکھی ہے۔ عظیم و ستم کی آندھی انہیں اپنی جگہ سے ہلانہیں سکتی اور مصائب و آلام کا سیلاب ان کے قدم اکھاڑ نہیں سکتا۔ وہ آندھی کے رخ پر اپنے چراغ جلتے ہوئے ہیں اور تھپیڑے کھا کھا کر اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ کھلے ہوئے منکرین حق سے مقابلہ آسان ہے لیکن چھپے ہوئے دشمنان حق سے مقابلہ مشکل ہے اور داعیان حق اسی مشکل میں گھر ہوئے ہیں۔

ان مسلمان ملکوں میں گمراہی کی ہر آواز بلند ہو سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ حکمرانوں کی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے لیکن ہدایت اور دعوت حق کی آواز بلند نہیں کی جاسکتی اس کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ان مسلمان ملکوں میں ہر طرح کی برائی خواہ اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے، فروغ پا رہی ہے اور فروغ پاسکتی ہے۔ لیکن عقیدہ و عمل کی اصلاح کا راستہ رکھنے کی سعی بلیغ جاری ہے۔ اس صورت حال پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ ہر ملک کا حکمران ٹولہ سکولر اسلام کا قائل ہے وہ مغربی تہذیب و تمدن کا پروردہ اور دلدلہ ہے۔ وہ اسلام کو عیسائیت کی طرح ایک مذہب سمجھتا ہے یا بنیادینا چاہتا ہے جس طرح اس وقت عیسائیت چرچ میں نہیں ہے اسی طرح وہ اسلام کو مسیحی میں بند رکھنا چاہتا ہے۔ ان ملک میں حکمران ٹولہ کی پشت پناہی وہاں کی فوجیں کرتی ہیں سپاہیوں کے نام مسلمانوں جیسے ہیں لیکن وہ پوری طرح مغرب زدہ ہیں۔ فوج کا کام ملک اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے لیکن مسلمان ملکوں میں اس کا اصل کام اس نظام کی حفاظت ہے جو حکمران ٹولے نے نافذ کر رکھا ہے۔ اس کی جبرست انگیز مثال ترکی ہے۔ وہاں جب اسلامی تحریک اپنے قدم جمائے لگی اور ایسی پارٹیاں برسرِ اقتدار آئے لگیں جو اسلام پسند تھیں اور توقع یہ پیدا ہونے لگی کہ شاید ترکی ہی وہ پہلا ملک ہو جہاں اسلام غلبہ حاصل کرے تو وہاں کی فوج کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے خطرے کو جانپ لیا اور اس نظام حکومت کی حفاظت کے لیے فوج پر کڑے نکل آئی جہاں تارک جیسے لمحہ نے نافذ کیا تھا اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا۔ اب فوج نے خود ایک دستور بنا کر اپنی زیر نگرانی ایک عملی حکومت قائم کر دی ہے۔ یہی حال پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، مصر کا ہے۔ ان ملکوں کا ذکر کرنے کا رہے جن میں ملکیت اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں یا جہاں متحدہ عربیہ عربیہ دین پارٹیاں برسرِ اقتدار ہیں۔

بظاہر مسلمان ملکوں کی یہ ایک تاریک تصویر ہے لیکن فی الواقع یہ اتنی تاریک نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے اس تاریکی میں جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں اور پوری توقع ہے کہ یہی چراغ آفتاب بن جائیں گے۔ یہ زحماتیں اور مزاحمتیں آزمائشی ہیں جس دن داعیان حق اس آزمائش میں کھرب ثابت ہو جائیں گے اور آزمائش کی مدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد آجائے گی۔ متنی نصر اللہ کے جواب میں اُدا ان نصر اللہ قریبہ کا کلیہ جان نواز داعیان حق کے کانوں میں رس گھول رہا ہو۔

شکر

(سیدنا احمد قادری)

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ
ترجمہ :- اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو۔ اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوٹے

(الاسبا - ۱۳)

تشریح :- سورۃ الاسبا میں حضرت داؤد علیہما السلام پر انبی نعمتوں اور احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آل داؤد کو شکر گزاری کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شکر کی مختصر توضیح کے لیے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن میں لفظ "شکر" اسی آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے مشتقات اور صیغے تو بیسیوں آیتوں میں آئے ہیں لیکن لفظ شکر اسی آیت میں ہے۔ شکر کے معنی میں دو سرائی لفظ "شکورد" (پیش کے ساتھ) سورۃ الفرقان اور الدھر میں آیا ہے۔

"وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سب سے نیکو چاہے

(الفرقان - ۶۲)

"ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر"

(الدھر - ۹)

شکر "قرآن کریم کا ایک وسیع معنی اور وسیع الاطراف لفظ ہے۔ اس تشریح میں میرا مقصد تمام معانی اور تمام احوالات پر یہ حاصل گفتگو کرنا نہیں ہے۔ بلکہ ذیل کے چند نکات کی مختصر توضیح مقصود ہے :-

(۱) شکر کے معنی (۱) شکر کی حمد (۲) شکر کی تسبیح (۳) اللہ کا شکر (۴) بندوں کا شکر۔

(۵) شکر کی نسبت اللہ کی طرف (۶) شکر کی نسبت بندوں کی طرف (۷) صبر اور شکر کا اجتماع

(۴) امتحان شکر (۱۰) شکر کا ذریعہ صمد۔

شکر کے معنی

”ایک معنی یہ ہیں تصور النعمۃ و اظہارہا“ (نعمت کا تصور اور اس کا اظہار) اس جانور کو جو زبہ ہو۔ دابتۃ شکوہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی فریبی سے اپنے مالک کی مہربانی اور اس کے احسان کا اظہار کرتا ہے یعنی یہ کہ وہ اس کو اچھا کھلاتا پلاتا اور اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ دوسرے معنی ”الامتلاہ من ذکر المنعم علیہ“ محسن کے ذکر سے زبان کا تر ہونا اور دل کا مملو ہونا (عین شکر کی) (وہ آنکھ جو آنسوؤں سے بھری ہوئی ہو) (مفردات غیب) ان دونوں معنیوں کے لحاظ سے اللہ کا شکر کا یہ مفہوم مستنبط ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمت کا احساس ہو اور وہ اس کا اظہار بھی کرے و اما بنعمۃ ربک فحسب ث (اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کر دو۔) نیز یہ کہ انسان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر اور اس کا دل اس کی نعمت کا معترف رہے۔

شکر کی ضد

اس کی ضد کفر ہے۔ کفر ان نعمت کے معنی میں۔ مفردات میں ہے۔ ویضاد الکفر هو نسیان النعمۃ و ستواھا“ یعنی شکر کی ضد کفر ہے اور یہاں اس کے معنی ہیں نعمت کو بھول جانا اور اس کو چھپانا۔ سورۃ زمر آیت ۷ میں ہے:-

”اگر تم ناشکری کرو گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کا روئے پسند نہیں کرتا اور اگر تم اس کے شکر گزار رہو گے تو اس کو پسند کرے گا۔“

اس آیت میں کفر کفران نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد ہی شکر کا ذکر ہے۔ اس طرح کی متعدد آیتیں قرآن کریم میں ہیں۔

شکر کی تین قسمیں ہیں۔ زبان کا شکر۔ دل کا شکر۔ اعضاء و جوارح کا شکر۔ مفردات امام شکر کی قسمیں راغب میں ہے:-

والشکر ثلاثۃ اضرب۔ شکر	اور شکر کی تین قسمیں ہیں۔ دل کا شکر، نعمت
القلب و هو تصور النعمۃ	کا احساس ہو اور زبان کا شکر یہ محسن کی مدح و
و شکر اللسان و هو اللسان علی	ثنا ہے اور باقی تمام اعضاء کا شکر نعمت کی مکافا

المنعم و مشکو ساثر الجوارح دھڑ ہے بقدر استحقاق منعم
مکافات النعم بقدر استحقاق
مکافات نعمت کا مطلب یہ ہے کہ محسن کے احسان کا حق ادا کیا جائے جس درجہ کا محسن ہوگا اسی درجہ
کا حق احسان ہوگا۔

اللہ کا شکر

تمام نعمتوں کا حقیقی منعم و محسن اللہ تعالیٰ ہے اس لیے اس کا شکر ہر انسان پر واجب ہے۔ اللہ
کا سب سے بڑا شکر اس پر ایمان لانا ہے اور یہ وہ شکر ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص اللہ کے غضب اور
اس کی دوزخ سے نجات نہیں پاسکتا۔ شکر کی ضد کفران نعمت ہے اور سب سے بڑی ناشکری اس پر
ایمان نہ لانا ہے اور یہ ناشکری وہ حقیقی کفر ہے جو انسان کو ابدی لعنت میں گرفتار کر دیتا ہے۔
جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جان دی ان پر اللہ اور فرشتوں
اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ ان

کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی پہلٹی جلے گی۔ (البقرہ: ۱۶۱-۱۶۲)

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے کفار و مشرکین کو اپنی نعمتیں یاد دلوائی ہیں اور پھر ان سے سوال
کیا ہے۔ اَفَلَا نَشْكُرُونَ (پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟) سورہ لیس میں دوبار یہ سوال کیا ہے (سورۃ ۳۲: ۳۵)
کہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا معنی ہے کہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا۔ کہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
کہیں فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اور کہیں وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ان تمام مقامات میں
جو دعوت ان کو دی گئی ہے وہ دعوت توحید ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور اسی کو الہ واحد تسلیم کرنا۔ یہ ہے اللہ
رب العزت کا وہ شکر جس کے بغیر نہ کوئی انسان دائرۂ کفر و شرک سے باہر نکل سکتا اور نہ اللہ کی رحمت و
جنت کا شوق ہو سکتا ہے۔

انبیاء کرام کی دعوت کا ایک جز

انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو توحید اور بندگی رب کی جو دعوت دی ہے اس کا ایک جز دعوت
شکر گزارانہی مجمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:۔

اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اسی کی طرف تم پلٹے جاؤ اور
(العنکبوت: ۱۷)

عبادت کا لازمی تقاضا

اللہ کے شکر کو اس کی عبادت کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے :-

پس اے لوگو! اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ (النحل - ۱۱۴)

یہی مطالبہ مسلمانوں سے بھی کیا گیا ہے :-

اے ایمان والو! اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ (البقرہ : ۱۷۲)

اللہ نے حضرت لقمن کو حکمت عطا کی اور ساتھ ہی اپنا شکر ادا

شکر کو حکمت کا اولین ثمرہ قرار دیا گیا ہے کہنے کا حکم دیا۔

ہم نے لقمن کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی

لیے مفید ہے اور جو ناشکری کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیامہ اور آپ سے آپ محمود ہے (لقمن)

اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو مجرا معقول نعمتیں

حضرت سلیمانؑ نے توفیق شکر کی دعا مانگی عطا فرمائی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ وہ حشرات الارض

کی زبان سمجھتے تھے۔ چوٹیوں کے سردار کی گفتگو سن کر انھوں نے یہ دعا مانگی۔

اے یہ رب مجھے سنبھالے رکھو کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر

اور میرے والدین پر کیا ہے اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو

اپنے صالح بندوں میں داخل کرو۔ (النمل - ۱۹)

قرآن کریم نے حقیقت بھی انسانوں کے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ کی

اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں نعمتیں اور اس کے احسانات بے شمار ہیں :-

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے“

(ابراہیم - ۳۴)

”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا

(النحل : ۱۸)

ہے اور رحیم ہے۔

اس آیت میں غفور اور رحیم کی دو صفیں قابل غور ہیں۔ کچھ ایسا سمجھیں آتا ہے کہ یہ ناشکروں کی

تنبیہ کے لیے بھی ہیں اور شکر گزاروں کی تسکین کے لیے بھی۔ تنبیہ یہ ہے کہ جس مالک کے اپنے بندوں پر اتنے احسانات ہیں کہ وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو کی زندگیاں گودے گورتک اس کے احسانات میں ڈھکی ہوئی ہیں اور جس نے ان کے بقا و ارتقاء کے تمام سامان مہیا کر رکھے ہیں کیا ان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ایسے مہربان مالک کی بغاوت پر آمادہ ہوں، اس کے حقوق میں دوسروں کو تشریک کریں اور ناشکری کے رویے پر اٹھ رہیں۔ ان کو تنبیہ یہ مٹانا چاہیے کہ وہ غفور و رحیم ہے اس لیے وہ ان کو توبہ و اصلاح کی مہلت دے رہا ہے۔ شکر گزاروں کی تسکین یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس کی بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے لیکن وہ غفور و رحیم ہے اس لیے ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے گا اور انہیں اپنے دامن رحمت میں چھپانے لگا۔

کوئی گن گنا نہیں ان کو کبھی نعمتیں اللہ کی ہیں بے شمار
ہر نیکی شکر ہے

پہلے گزر چکا شکر کی تین قسمیں ہیں اور نیکی کا ہر کام اللہ کی نعمت ہے خواہ اس کا تعلق قلب سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء و جوارح سے۔ اس نعمت کا شکریہ اس کو انجام دینا ہی ہے۔ اس لیے تمام عبادتیں شکر ہیں اور ہر نیکی جو مسلمان خالصاً و جملاً اللہ کر تلے، شکریہ۔ رمضان کے روزوں کو نعمت قرآن کا شکریہ، خود اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ولعلکم تشکرون (اور تاکہ تم شکر گزار بنو) یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن کی جو عظیم الشان نعمت عطا کی ہے۔ رمضان کے روزے اس کا شکریہ بن جائیں۔ عبد الرحمن سلمیٰ نے کہا:-
”ما ز شکر ہے، روزے شکر ہیں اور ہر نیکی کام جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو، شکر ہے اور افضل شکر اللہ کی حمد ہے۔“
(مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۱۰ ابن جریر)

بندوں کا شکر

اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو بندوں کو دوسرے بندوں کے واسطے اور ذریعے ملتی ہیں اس لیے ان واسطوں اور ذریعوں کا بھی علی قدر مراتب (جس کا جو درجہ و مرتبہ ہو) شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کو اس کے وجود اور سہی کی نعمت والدین ہی کے واسطے ملتی ہے۔ والدین ہی کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ان ہی دونوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے:-

اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور وہ مال اس کا دودھ چھوٹے میں لے (ایسا یہ ہم نے اس کو نصیحت کی کہ) میل شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجالا۔ میری ہی طرح جسے پلٹنا ہے۔ (لقمن - ۱۴)

والدین کے حقوق اور ان کا شکر ایک متعلق موضوع ہے۔ اس لیے اس کی تفصیل ہم یہاں پیش نہیں کرتے اس کے لیے سورہ لقمان اور سورہ نبی اسرائیل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ احادیث نبوی میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کی اہمیت

ایک انسان جب دوسرے انسان پر کوئی احسان کر لے تو غرارت کا تقاضا یہ ہے کہ محسن کا شکر ادا کیا جائے اور دین میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے اپنے شکریے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ امام ترمذی نے ابواب البر والصدقہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں۔
 هذا احد ايات صحیحہ (یہ صحیح حدیث ہے)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله
 ابو سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر نہ کیا وہ اللہ کا شکر نہ کیا

اس باب میں اشعث بن قیس اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی ہے۔ ان حدیثوں سے لوگوں کے شکر کی اہمیت پوری طرح واضح ہوگئی۔ قرآن کریم میں ایک کلیہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ هل جزاء الا احسان الا احسان (نیک کا بدلہ نیک کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے) جانور بھی اپنے محسن کا احسان مانتے ہیں اب اگر انسان اپنے محسن کا احسان نہ مانے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہوا۔

شکر یہ ادا کرنے کے طریقے

کسی کے احسان کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے یہاں بدیہ کوئی چیز بھیجے تو جواب میں بدیہ اس کے یہاں کوئی چیز بھیج دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدیہ قبل

فرماتے تھے اور ہر دینے والے کو اس کا صلہ بھی دیا کرتے تھے اگر آئی احسان کا بدلہ اسی طرح کے احسان سے دے دے سکے تو عہدوں سے اپنے محسن کی تعریف کرے اور لوگوں میں اس کے احسان کا تذکرہ کرے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک مختصر دعا بھی سکھائی ہے۔

حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور وہ نیکی کرنے والے سے کہے جزاک اللہ خیرا (اللہ تمہیں

اس کا اچھا بدلہ دے) تو اس نے مبالغہ کے ساتھ اپنے محسن کی ثناء کی۔ (جمع الطوائف ج ۱ از ترمذی)

دوسری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کی مدح و ثنا کو اس کا شکر ہی قرار دیا ہے جزاک اللہ خیرا کی مختصر بھی دعا کو اگر کوئی سمجھ تو یہ اتنا بڑا بدلہ ہے کہ قیمتی سے قیمتی دمیوی ہدیہ بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے اور اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے تو اس کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔

شکر کی نسبت اللہ کی طرف

شاکرا اور شکور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب "قدر دانی اور غلاب رسائی" ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ غریبوں پر دانی اور غلبہ کام کی قدر کرتا اور اس کا انمول صلہ دیتا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے:-

"یقیناً صفا و مردہ اللہ کی نشانیں ہیں سے ہیں لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پیمانوں کے درمیان سعی کرے اور جو برفضا رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔" (آیت ۱۵۸)

سورہ نساء آیت ۴۱ میں انسان کے شاکرا اور اللہ کے شکر کو ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔

"آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ منزاے۔ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی

روشنی پر چلو، اللہ تمہارا قدر دان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔" (نساء)

اللہ کے لیے شکر کا لفظ بھی متعدد مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے:-

اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝ یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدر

فرماتے والا ہے۔ (فاطر: ۴۴)

شکر کی نسبت بندوں کی طرف

بندوں کو شاکر اور شکر کہنے کا مطلب "اعترافِ نعمت اور اس کی حمدی" ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اپنے مالک کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا معترف اور جذبہ شکر و سپاس سے مہر شاپہ۔ حضرت ابوبکر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے:-

واقعیہ یہ کہ ابوبکرؓ اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور ایک سزاوار کبھی شکر نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدِ راستہ دکھایا۔ (انجیل - ۱۲۰-۱۲۱)

حضرت فلاح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:-

"اور فلاح ایک شکر گزار بندہ تھا" (نبی المثل - ۳)

بیک وقت صبر و شکر کا اجتماع

صبر کا تعلق عام طور پر بلا و مصیبت سے ہوتا ہے اور شکر کا عافیت و آرام سے۔ لیکن ایک چیز مختلف اعتبارات سے بیک وقت مصیبت بھی ہوتی ہے اور نعمت بھی مثلاً مومن مسلم پر اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے مصیبت ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے نعمت — ایسے موقع پر صبر اور شکر کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے بعض ایسے بند بھی ہوتے ہیں جو غلبہ محبت الہی میں مصیبت سے لذت حاصل کرتے لگتے ہیں۔ اسی کیفیت کا اظہار ایک شاعر نے کیا ہے۔

نشد نصیب دشمنی کہ شود ہلاک تیغ
مردوستان سلامت کہ تو خنجر آرزائی

تری تیغ سے ہلاکت نہ نصیب دشمن
مردوستان سلامت کہ تو خنجر آرزائی

ادریغ مرغ ہے جس کے لیے کہا گیا ہے: "ہر چہ از دوست می رسد نیک است" دوست کی طرف سے جو چیز بھی پہنچے وہ اچھی ہے۔ قرآن کریم میں صبر اور شکر کا اجتماع شاید کسی کی طرف اشارہ ہے:-

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

شکورہ (ابراہیم - ۵)

یہ بات ایک حدیث میں ملاحظہ کی گئی ہے۔ ابوبکرؓ اپنی سن میں ابوبکرؓ نے اپنی حمد میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے لیے کہ سخت ترین مصیبتیں غلبہ

پراگتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں (صحابین) پر اس حدیث کا یہ لکڑا قابلِ غور ہے۔
 ولقد کان احدہما شدا فرحا بالہو
 تم میں کا کوئی فرد عطا و نعمت سے جتنا خوش
 من احدکم بالعطا
 ہوتا ہے ان میں کا ایک فرد اس سے زیادہ
 (مسند امام اعظم ج ۱ شرح ملاحظی قاری)
 بلار و مصیبت سے خوش ہوتا تھا۔
 بلار و مصیبت انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے رفع درجات کا موجب اور اولیاءِ مکملہ کے کفارہِ مسیئات کا
 وسیلہ ہے۔ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم باب الشکر میں حضرت عمرؓ کا یہ قول نقل کیا ہے
 "حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر مصیبت جو مجھ پر آئی اللہ تعالیٰ کے چار اعمانات
 اپنے ساتھ لائی۔ ایک یہ کہ اس کا تعلق میری دنیا سے تھا دین سے نہ تھا، دوسرا یہ کہ اس مصیبت
 سے کوئی بڑی مصیبت بھی آسکتی تھی مگر اللہ کے کرم سے چھٹی آئی۔ تیسرا یہ کہ میں قضاء و قدر پر راضی
 رہا اور چوتھا یہ کہ میں اس پر اجر و ثواب کا امیدوار ہوں۔"

امتحانِ شکر

شکر کی آزمائش صبر کی آزمائش سے زیادہ کھٹن ہوتی ہے۔ اس تشریح کی ابتدا میں سورہ سبأ کی جو
 آیت پیش کی گئی ہے اس کا ردِ مکر افقرہ یہیہ وقلیلٌ من عبادک الشکور (اور یہ بندوں میں
 شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔)

اس فقرہ کے بارے میں امام رابع نے لکھا ہے:-

"اس میں بتایا ہے اس بات کی کہ شکر الہی کا پورا حق کرنا بہت مشکل ہے اس لیے قرآن میں سخت
 دینیوں کو اس عفت سے متصف قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے حضرت نوحؑ اور

حضرت ابراہیم علیہما السلام"

حضرت نوحؑ کو جیسا کہ اوپر لکھا۔ سورہ نبیؑ میں جسے شکور (شکر گزار بندہ) اور حضرت ابراہیمؑ
 کو سورہ النحل میں شاکر الائمہ (اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار) کہا گیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سب
 انبیاء کرام کی شکر گزاری کم تھی بلکہ اس کے صحت یہ معنی ہیں کہ ان دونوں نبیوں کی اس صفت کا ذکر کر کے
 انہیں ایک "امتیاز" عطا کیا گیا ہے۔ تو م لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے آل لوط کو عذاب سے بچالیا۔ اس
 کو اللہ نے اپنا افضل قرار دیا اور اس کے بعد کہا۔

كَذَٰلِكَ يُخَيِّرُ مَن شَكَرَ۔ ایسا ہی صلہ ہم دیا کرتے ہیں ان کو جو شکر گزار

(القمر-۳۵) رہتے ہیں

اس فقرہ کی تشریح میں مولانا امین احسن اصلہی نے لکھا ہے :-
 كَذَٰلِكَ يُخَيِّرُ مَن شَكَرَ میں حضرت لوطؑ کی غیر معمولی صفت شکر کی غیر معمولی داد بھی ہے اور
 اس کا اعلان عام بھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت صرف حضرت لوطؑ ہی کے لیے خاص نہ تھی بلکہ آج بھی جو لوگ اس
 کے شکر کرتے والے ہوں گے وہ اس کی عنایت خاص کے حق دار ہوں گے ۹ اس کا دامن رحمت بہت وسیع ہے
 (تدبر قرآن ج ۷ ص ۱۰۸)

شکر کا دنیوی صلہ

اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے شکر گزار بندوں کو جو اجر عطا فرمائے گا اور جن انعامات سے نوازے گا وہ
 تو انہی جگہ ہیں دنیا میں اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ادا کرنے سے اس کی نعمتوں اور افضلیات
 عنایات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں صرف کیا جائے اس
 کی معصیتوں اور نافرمانیوں میں صرف نہ کیا جائے۔ سورہ ابراہیم میں ہے :-
 اور یاد رکھو تمہارا رب نے خیر کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار نہ بنے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں
 گا اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے اور تم نے کہا اگر تم اوردہ سمسار لوگ
 جو تم نے زمین پر ہیں را شکر کری کرو گے تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے اوردہ بے نیاز اور مستزودہ
 صفات ہے۔ (۸-۷)

شکر گزار ہی پر انعامات ہیں اصلے کا یہ وعدہ قیامت تک تمام شکر گزاروں کے لیے ہے اور شکر کی
 پر سخت عتاب کی یہ دھمکی بھی قیامت تک تمام ناشکرانوں کے لیے ہے۔

اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی دی ہوئی شریعت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کام میں پر عمل کیا جائے
 اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے نفاذ کی جان توڑ کوشش کی جائے۔ اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا گھٹنور
 اندھیرا اس کے بغیر چٹ نہیں سکتا۔

گھٹنور اندھیرا اچھایا ہے یہ دھندلی شمعیں تیسرے کرو
 منزل ہے کھٹن اور دور بھی ہے گھوڑوں کو ذرا ہمیں سہ کرو

قصہ یوسف

داستان رسول

بسم اللہ محمد ذی شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

حضرت یوسفؑ کی سرگذشت، ان کے بچپن اور جوانی کے حالات، ان کی زندگی میں جو مشیبتے فرائض جن صبر آزما حالات سے گزرتے اور پھر ان پر جو انعامات ہوئے ہیں وہ نہایت حسین پیرایہ میں سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان کے سرسری مطالعے سے یہ بات بالکل صاف نظر آتی ہے کہ قصہ یوسف دراصل داستان رسول ہے۔ اسی لیے نبی گویا کہ حضرت علیؑ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کا ایک نہایت ہی درخشاں باب ہے۔

آئیے اس نقطہ نظر سے سورہ یوسف کا مطالعہ کریں۔

قصہ یوسف کے اہم اجزاء

حضرت ابراہیمؑ کے پوتے حضرت یعقوبؑ کے مختلف بیویوں سے بارہ بیٹے تھے۔ ان میں حضرت یوسفؑ اور ان کے ایک بھائی (بن یمن) ایک بیوی سے اور باقی دوسری بیویوں سے تھے۔

حضرت یوسفؑ علیہ السلام اپنے والد کو بہت زیادہ محبوب تھے اور سب سے چھوٹے تھے اور ان پر خاص شفقت تھی۔ اسی بنا پر دوسرے بھائی ان پر حسد کرتے اور ان سے جھگڑتے تھے۔

ایک دن حضرت یوسفؑ نے اپنے والد کو اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر واضح تھی (کیونکہ گیارہ ستاروں سے مراد ان کے گیارہ بھائی ہی تھے) اس لیے حضرت یعقوبؑ نے تاکید کر دی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ اور بھل جائیں گے

اور تھک دے آنا رہ جائیں گے۔

ادھر ان کے بھائیوں نے ملے کیا کہ کسی نہ کسی طرح یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ والد صاحب کی نظر التفات ان ہی پر مرکوز ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ قتل کرنے کی بجائے یوسف کو کسی اندھے کنوئیں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا۔ قافلہ سے جلے گا اور پھر قبر تیار کر لینا۔ چنانچہ انھوں نے والد صاحب سے کہا کہ ہمارے ساتھ یوسف کو بیچ دیجیے۔ کچھ کمیل کو دے گا اور اس بہانے جا کر انھوں نے ایک اندھے کنوئیں میں ڈال دیا اور والد صاحب کے سامنے روتے ہوئے آئے کہ یوسف کو بھڑیا کھا گیا حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مگر انھوں نے صبر و ضبط سے کام لیا۔

ادھر ایک قافلہ کا گزر ہوا کسی نے پانی کے لیے کنوئیں میں ڈول ڈالا۔ اس کے سہارے یوسف باہر نکل آئے۔ قافلہ والوں نے انہیں بازو ادھر میں غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے، لیکن ان کی قدر کی حضرت یوسف کو جان بوجھ کر بے حد حسین تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ان پر دُوب ڈالے مگر انھوں نے اپنا دائمی بچلے رکھا۔ بالآخر اس عورت نے ایک موقع پر کمرہ بند کے اصرار کیا لیکن حضرت یوسف اس کی وجوہ مصیبت ٹھاکر و دمان کی طرح بھلے۔ عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے دامن کھینچا جو چھٹ گیا مین اسی وقت عزیز مصر سامنے آگیا عورت نے الزام حضرت یوسف پر لگایا، لیکن شہادت اس کے خلاف تھی چنانچہ حضرت یوسف کی پاکدامنی ثابت ہو گئی۔

اس کے بعد مصر کی دوسری عورتوں نے بھی حضرت یوسف کو متوجہ کرنا چاہا مگر بالآخر انھوں نے بھی ان کی غفلت اور پاکدامنی کا اعتراف کیا لیکن عزیز مصر کی بیوی نے ناکامی کا بدلہ اس طرح لیا کہ حضرت یوسف کو قید خانہ میں ڈلوادیا۔ جہاں وہ کئی سال رہے اور موقع ملنے پر اسلام کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ اسی دوران بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر چاہنا چاہی۔ ماہرین نے بتلا سکے۔ حضرت یوسف کی طرف رجوع کیا گیا، انھوں نے صحیح تعبیر بتادی جس میں اشارہ تھا کہ آئندہ ملک میں قحط پڑنے والا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو قید سے باعزت رہا کیا، اپنا مقرب خاص بنایا اور حکومت حضرت یوسف کے سپرد کر دی۔ ملک میں قحط پڑا مگر حضرت یوسف نے بڑی مقدار میں غلہ جمع کر رکھا تھا جس کی وجہ سے قحط کا مقابلہ کیا گیا غلہ کی کمی کی وجہ سے حضرت یعقوب کے بیٹے بھی مصر میں غلہ لے آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن ظاہر

نہیں کیا تیسری بار جب آئے تو باتوں باتوں میں بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ جو صاحب اختیار و اقتدار ان کو خلد و تیار ہوا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں وہی بھائی ہے جسے کبھی انھوں نے کتوتیں میں ڈال دیا تھا۔ انھوں نے اظہارِ ندامت کیا لیکن حضرت یوسف نے یہ بھی گوارا نہ کیا اور ان کی انتہائی دل جوئی کی۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے والدین کو بھی مصر بلا لیا اور وہیں ان کے خاندان کے تمام افراد بس گئے۔ پھر جب حضرت یوسف تخت پر بیٹھے تو ان کے بھائی اور والدین نے بھی تعظیم میں سر جھکا دیے اور اس طرح ان کا خواب سچا ہو گیا جو انھوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔

یہ قصہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ اس قصہ کا آں حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس اس باب میں قرآن کا پیلنج ہے۔ کیا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کو یہ تفصیلی مطوعات کہاں سے حاصل ہوئیں؟ اس کا جواب خود قرآن اسی سورہ کی ابتدائی آیتوں میں یہ دے رہا ہے۔

”یہ آیتیں ہیں روشن و واضح کتاب کی۔ ہم نے اسے اس شکل میں اتارا کہ عربی زبان کا اقرا ہے تاکہ تم سمجھو و چھو۔“

(اے پیغمبر!) اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر طریقہ پر (پچھلی) سرگدشتیں سناتے ہیں اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے تھا جو (ان سرگدشتوں سے) بہتر تھے اور اس قصے کے اختتام پر اسی حقیقت پر پھر زور دیا گیا ہے کہ:-

(اے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی تجھ پر ہم وحی کر رہے ہیں۔ درنظر اہرہ کہ جس وقت یوسف کے بھائی سازش میں مصمم ہو گئے تھے اور پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے تو تم اس وقت کچھ ان کے پاس کھنہ نہ تھے کہ سب کچھ دیکھ سن لیا ہو۔

در اصل ماخذ کا معاملہ اس لیے اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ یہودیوں نے مشرکین کو کی معرفت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد تو شام کے علاقوں آباد تھی پھر یہ اسرائیلی مصر کس طرح پہنچ گئے۔ یہ

یہ سوال کیا گیا تھا اس کی تائید خود قرآن سے بھی ہوتی ہے کیونکہ اسی سورہ آیت ۷۷ میں (ارشاد ہے:-

لہ حواشی مولانا عثمانی

جو لوگ (حقیقت حال) پوچھنے والے ہیں (اگر وہ سمجھیں تو) ان کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملہ میں (مروت و عبرت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

یہ سوال کیوں کیا گیا تھا؟ ظاہر ہے آپ کا امتحان لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ چونکہ اہل عرب اس قصہ سے ناواقف تھے۔ اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں کی روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی ان کا (یعنی حضرت یوسف کا) ذکر نہ سنا گیا تھا اس لیے انہیں (یعنی یہود کو) توقع تھی کہ آپ یا تو اس کا مفصل جواب نہ دے سکیں گے، یا اس وقت مال مثل لڑکے بعد میں کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا۔

سوال کی نوعیت اور اس کے پس منظر سے صحت ظاہر ہے کہ یہ سوال یہودیوں کی طرف سے ہوا تھا، کیونکہ نزول قرآن سے پہلے تو رات ہی واحد کتاب تھی جس میں اس سوال کا جواب مل سکتا تھا۔ اور یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ یہودیوں کو مختلف قرآن کی بنیاد پر یقین ہو گا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ خاموش رہے تو انہیں یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ اگر آپ پر وہی آتی ہے تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتے اور اگر (جیسا کہ ان کا خیال تھا) کوئی اور سبب بتایا تو خود یہود اہل واقعہ بنا کر گویا آپ کی غلطی واضح کر دیں گے اور اس طرح آپ کی رسالت کے انکار کا ایک بہانہ ہاتھ آجائے گا۔ اگر انہیں اس ام کا یقین نہ ہوتا تو وہ ایسا سوال کے خطرہ مول نہ لیتے۔ اگر انہیں اس کا ذرا بھی گمان ہوتا کہ آپ اس کا جواب دے دیں گے تو وہ ہرگز ایسا سوال نہ کرتے کیونکہ اس صورت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت بھی پہنچ جاتا اور پھر لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ جب آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو پھر رسالت کا انکار کیوں کرتے ہو۔

بہر حال اس دور کے مشرکین اور اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) نے دیکھ لیا کہ آپ نے واقعی صحیح اور مفصل جواب دے دیا۔ پھر مخالفین نے اس کی کیا تاویل کی؟ انھوں نے خواہ کچھ بھی کہا ہو لیکن سیکڑوں سال سے مخالفین اسلام (بالخصوص یہود اور عیسائی — یعنی مشرکین) آنکھیں بند کیے، کانوں میں انگلیاں ڈالے یہی اک رٹ لگا رہے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ اہل کتاب ہی سے معلوم ہوا تھا اور اسی کو کچھ رد و بدل کے ساتھ وحی کے نام سے لوگوں کو سنایا۔

اس فیصلے، ملے یا لگان کے لیے کوئی قرینہ و جہد یا ثبوت موجود ہے؟

مشرکین کے یہ الفاظ:۔

وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ مِلَّةَ
الْفٰطِرِیْنَ ۝

اور یقیناً قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو
انہی لوگوں میں سے تھا جو (ان سرگزشتوں
سے بے خبر تھے۔

مشرکین عرب نے بھی سنے اور یہود و نصاریٰ نے بھی لیکن ان میں سے کسی نے بھی بڑھ کر یہ نہیں کہا کہ
”قرآن کی وحی سے پہلے تو یہ سارا قصہ آپ کو معلوم تھا۔

اگر معلوم ہوتا بھی تو کس طرح؟ یہ تو خلیفین بھی تسلیم کرتے تھے (اور کرتے ہیں) کہ آپؐ پر خدا لکھنا
نہیں جانتے تھے جو براہ راست تو رات سے استفادہ کر سکتے۔

کیا کسی یہودی، عیسائی یا تورات کا علم رکھنے والے سے سنا تھا؟
اس کی دو ہی صورتیں ممکن تھیں:۔

(۱) مجمع عام میں کسی نے یہ قصہ سنایا ہوتا اور آپؐ نے سنکر محفوظ کر لیا ہوتا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو کم از کم
دس میں یہودی، عیسائی یا مشرکین مکہ کو کھڑے ہو کر کہہ سکتے کہ ہم نے تو بار بار یہ قصہ سنا اور سنایا ہے۔ آپؐ نے
بھی سنلے، پھر کیسے کہہ سہے ہیں کہ آپؐ اس سے بے خبر تھے لیکن کسی ایک فرد نے بھی یہ شہادت نہیں دی،
جبکہ برسوں تک مکہ اور مدینہ میں قرآن کے یہ الفاظ گونجتے رہے۔

دوسری صورت یہ ممکن تھی کہ خفیہ طور پر کسی شخص نے آپؐ کو یہ قصہ سنادیا ہو لیکن ایسی بھی کوئی شہادت
نہیں ملتی کہ آپؐ کسی بھی یہودی یا عیسائی (یا کسی دوسرے) عالم کے قریب چلے بھی تنہا رہے ہوں اور کچھ سنایا
سیکھا ہو۔ بلکہ اندرونی شہادت میری اس کے خلاف ہے۔

جو لوگ ایسا گمان رکھتے ہیں وہ بتائیں آخر وہ ایسی کون سی غرض یا مصلحت تھی کہ کسی نے نہایت زبردست
طریقہ پر یہ قصہ آپؐ کو سنادیا۔

اور میری بار بار یہ اعلان کیا گیا کہ نزول قرآن سے پہلے آپؐ اس قصے سے بے خبر تھے تو اس شخص

لے وہ منتشر قلب ہیں جو برفریب الفاظ اور عطلااتوں سے مسلم اسکالروں کو بھی محووب کیے ہوئے

ہیں اور دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ بھی اسی گمان کا یقین کے ساتھ اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ”علیت“ اور
تجسس کی حقیقت، کہ جو جی میں آیا لکھ دیا، نہ ثبوت نہ شہادت نہ دلیل۔

نے تردید کیوں نہیں کہ میں تو سارا قصہ بہت پہلے آپ کو سن چکا ہوں۔ کیا متشرعین کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر ہے تو دیں۔

بربر نے احمد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دشمنی اور قتل و اب اسے اصل قصہ کی طرف — جلاوطنی کی سازش کی۔ یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوا۔ حضرت یوسفؑ پر جو خصوصی توجہ اور شفقت تھی اور جو مرتبہ انہیں حاصل تھا اس کی بنا پر ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی، قتل کر دیں یا اس جی سے نکال دیں قتل تو نہیں کیا البتہ حضرت یوسفؑ کو جلاوطن ضرور کر دیا۔ بظاہر وہ کاغذاً ہو گئے لیکن حالات نے بہت جلد دکھا دیا کہ وہ نکال کر خوش نہ رہ سکے اور جب غم کی نگلی مہرئی تو انہیں اپنے اسی بھائی کا سہارا لینا پڑا۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ کے کٹر مخالفین بھی دل میں آپ کی صلہ کے قائل تھے اور محض حسد کی بنا پر آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ آپ کے جانی دشمن ابو جہل نے متعدد مواقع پر اس کا اعتراف کیا کہ وہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ اور امتیازات کے ساتھ نبوت بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (نبی ہاشم) میں آجائے اور وہ سر تسلیم خم کر دے۔ اسی بنا پر وہ بار بار مخالفت کرتا رہا۔ خود قرآن نے بھی اسی جذبہ حسد کو مخالفت کا ایک بنیادی سبب قرار دیا ہے۔ نبی اکرمؐ کے اس رویے کے بارے میں ارشاد ہے :-

انھوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی سچائی سے (دیدہ و دانستہ) انکار کیا اور صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ جب کہ ہم پر چاہتے تھے۔ اپنا فضل نازل کر دیتا ہے۔ (البقرہ ۴، ۲)

اہل کتاب کی اسی روش پر گرفت دیتے ہوئے ارشاد ہے :-

پھر (یہ لوگ) یوان حق کی دشمنی میں اس قدر کھو گئے ہیں تو کیا یہ بات ہے کہ ان کے قبضہ میں پار نہایت کا کوئی حصہ ہے اور اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگوں کو لائی بنا رہی (اس میں) کچھ مل جائے؟ یا پھر خدا نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس کا انہیں حسد (النساء ۸۴)

نیز فرمایا :-

لے تفصیل کے لیے دیکھئے۔ مشیر نور عالم (مولانا مودودی) ۵۰۹ - ۵۱۱

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ اور شرکین مکہ دونوں نہیں چلتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر خیر و برکت (یعنی وحی الہی) نازل ہو (اور اس لیے وہ عروج طرح کے شکر کہ پیدا کر کے تمہیں تبدیل حق سے باز رکھنا چاہتے ہیں) لیکن اللہ کا قانون اس بارے میں انسانی خواہشوں کا پابند نہیں ہو سکتا، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بہت بڑا فضل رکھنے والا ہے۔

(البقرہ، ۲/۱۷۶)

حاصل اور مخالف کون تھے؟ بنی اسرائیل (یہودی بھائی) اور بنی اسرائیل، جن سے بھی برادرانہ تعلق تھا۔
آئینہ سیرۃ یوسف میں مخالفین | اس قصہ میں بتایا گیا ہے کہ برادران یوسف نے حسد کی بنا پر ان
اسے ضد و خال دیکھ سکتے تھے | کے خلاف جتنی تدبیریں اختیار کیں وہ سب بالآخر ناکام ہوئیں
بلکہ ان کا ہر مخالفانہ اقدام حضرت یوسف کے عروج اور ان کی ترقی کا ذریعہ بن گیا اور وہ عزت و اقتدار
میں سب سے ممتاز ہو کر رہے۔

یہ قصہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ برادران یوسف کی طرح اگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں (قریش وغیرہ) نے بھی وہی رویہ اختیار کیا تو ان کا انجام بھی ہی ہوگا اور واقعی ہوا۔ اس کا ایک نمونہ وہ قحط تھا جس کی طرف سورہ الضحان وغیرہ میں اشارہ ہے یعنی یہ کہ جب کفار کی مخالفتانہ روش شدید سے شدید تر ہوئی چلی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما جس سے کافروں کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر نصیبت پڑے گی تو انہیں خدایا دے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے، آخر کار بعض سرداران قریش (جن میں ابوسفیان جیسا اہل مخالفت بھی تھا) آپ کے پاس آئے اور ان قحط سے نجات دلانے کے لیے دعا کی درخواست کی۔

اس قصہ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ بھی کی جا رہی تھی کہ اگر انھوں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکلانے کی کوشش کی یا قتل کا منصوبہ بنایا تو بالآخر اس کے وہی نتائج برآمد ہوں گے جو حضرت یوسف کے معاملے میں ہوئے تھے۔

لے یہ روایت امام احمد بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر اور ابن عاصم نے متعدد سندوں کے ساتھ نقل کی ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ ہو۔ تفہیم القرآن ج ۴، ۵۵۶، ۵۶۲

”جلا وطنی“ کے بعد جس طرح حضرت یوسفؑ بام عروج پہنچے تھے لیکن خافین اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح ہجرت نے آپؐ کی کامیابی کی راہیں کھول دیں۔ بالآخر انھوں نے بھی برادرانِ یوسفؑ کی طرح قتل کی سازش کی اور آپؐ کی ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

جس طرح حضرت یوسفؑ کمزوری میں کچھ وقت رہے اسی طرح آپؐ بھی غارتگری میں رہے۔ لیکن اس سے بچنے کے بعد بلند یوں پر چڑھتے گئے۔

فرق آتا تھا کہ حضرت یوسفؑ مصر (جس کے لفظی معنی شہر ہیں) میں غلام کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے مگر پھر آفاق کرنے لگے۔ لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم کی حیثیت سے مدینہ (جس کے لفظی معنی شہر ہیں) میں داخل ہوئے اور آپؐ کی حکومت و اقتدار کا دائرہ ہر روز بڑھتا ہی گیا۔ یہاں تک کہ نہ صرف قریش بلکہ ادھر عرب نے بلکہ ساری دنیا نے آپؐ کو ایک مثالی فرماں روا بھی تسلیم کر لیا۔

تقریباً دس سال تک قریش مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کے حربے استعمال کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت وقت بھی آگیا کہ کد فوج ہوا۔ وہی اہل کہ جنھوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ آپؐ کے ساتھ طرح طرح کی گستاخیاں کی تھیں اہل ایمان پر طرح طرح کے خوفناک دظالم کیے تھے۔ آپؐ کو قتل کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی، آپؐ کو اور اہل ایمان کو وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا تھا اور بعد میں بھی لڑتے رہے تھے وہ سب ہتھیار ڈال چکے تھے، ترسار و ترنگوں کے آپؐ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ آپؐ ان سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپؐ نے ایسا نہیں کیا بلکہ تقریباً دو ہزار سال پہلے کی تاریخ دہراتے ہوئے اپنے بھائیوں سے وہی فرمایا جو حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ یعنی یہ کہ

آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے

لَا تَثْرِيْبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ

اس قصے میں نشانیاں

حضرت یوسفؑ کا یہ واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً دھائی ہزار سال پہلے کا تھا تو اس میں محفوظ چلا آ رہا تھا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں

یہ دہرا دیا گیا۔ کیا تاریخ کا یہ عمل! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں مشابہت محض اتفاقی ہے، ایسا نہیں بلکہ غائی کائنات کے پہلے سے طے شدہ پلان کے تحت سب کچھ ظہور میں آتا رہا۔ حضرت یوسف نے جو خواب دیکھا تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ عالم غیب کی طرف سے ایک اشارہ تھا اور یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو پھر ساری کائنات کی طاقتیں مل کر بھی ذرہ برابر اس میں مداخلت نہیں ہو سکتیں اسی لیے فرمایا:-

اور اللہ کو جو معاملہ کرنا ہوتا ہے، وہ لڑکے رہتا ہے۔ لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔

(سورہ یوسف ۱۲)

اللہ خیانت کرنے والوں کی تدریجوں پر کبھی (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا۔ (ایضاً، ۵۲)
اور یوسف بھی معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، جو بشارتیں آپ کو دی گئی تھیں وہ بپوری ہو کر رہیں اور جو نقشہ سورہ یوسف کے پردے میں دکھایا تھا وہ ظہور میں آکر رہا۔
گلستان نبوت جس میں ہر گل کی مہک ہے اب آخرین ہم پھر اسی مضمون کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ ان مقالوں کی ابتدا کی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں گزشتہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کی جھلک ہے۔

یہاں جن یوسف بھی ہے، ”موم علیہ“ بھی اور ”ید بیضاء“ بھی۔ مختصر یہ کہ: ”نہی خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری“
یا یوں کہیے کہ دست قدرت نے ہر شان نبوت کا گل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے گلہ سستہ میں سجا دیا ہے اس لیے اس میں ہر گل کا رنگ بھی اور اس کی مہک بھی۔

لے پور کرنے سے معلوم ہو گا اور بہت سی باتوں میں مشابہت نظر آتی ہے مثلاً مصر کے ایک اعلیٰ خاندان کی خاتون کی نظر حضرت یوسف پر پڑی۔ آپ پر حضرت خدیجہ کی نظر پڑی۔ لیکن یہاں اللہ از بہت مختلف تھا حضرت یوسف کو چار قیدی تھے۔ آپ بھی شعب ابوطالب میں برسوں محصور رہے، تو تعلیم حضرت یوسف نے دی دی آپ نے دی خواب کی تعبیر حضرت یوسف مشہور مرد تھے اور آپ بھی حضرت یوسف اگر حسین تھے تو آپ کا سن بھی لا جواب تھا۔
لے جملہ محابہ سے جو عادیث مروی ہیں ان میں بالاتفاق سب نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ انھوں نے آپ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا جس نے تشبیہ دی وہ یوں ہی کہہ سکا کہ آپ کا روئے انور آفتاب و ماہتاب تھا۔

(ماہنامہ ترجمان السنۃ، ج ۲، ۶۰۴، ۶۱۳)

پھلواڑی شریف کی اہم شخصیتوں کی آخری کڑی

حضرت مولانا شاہ محمد امان اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ

(مولانا شاہ عون احمد قادری)

مولانا شاہ امان اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ حقیقی بھوپنہ را د بھائی تھے۔ عمر میں کچھ سے چھوٹے تھے۔ میں تقریباً تیس سال سے رام پور میں مقیم ہوں اس لیے مجھے اپنے وطن انجمن شریف بہت کم جانا ہوتا ہے اور پھلواڑی شریف اس سے بھی کم۔ برادر مغفور سے ملاقات پر کئی کئی سال گزر جاتے تھے لیکن ادمر ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۶ء تک کئی بار ان سے ملاقات کے مواقع مل گئے تھے۔ وہ جب علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے اس وقت میں دہلی میں تھا۔ ۸ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو میں ان سے ملنے گیا اور وہ ملاقات عرصہ دراز کے بعد ہوئی تھی۔ دوسرے دن وہ امریکہ شریف لے گئے تھے۔ پھر میں مارچ ۱۹۸۴ء میں آل ہمار اجتماع جماعت اسلامی ہند میں شرکت کے لیے ٹہر گیا۔ پچھا تھا اور چند دنوں میں دوبار پھلواڑی شریف جانے کا موقع مل آیا تھا اور کئی بار برادر مغفور سے ملاقات ہوئی تھی۔ گیلے واپسی میں محترم مولانا ابو الیث صاحب امیر جماعت اسلامی ہند ملنے گئے تو ۲۸ مارچ ۱۹۸۴ء کو وہ برادر مغفور سے ملاقات کے لیے خانقاہ مجیدیہ شریف لے گئے تھے ان کے ساتھ حسنین سید صاحب اور ڈاکٹر محب صاحب تھے۔ میں اس وقت خانقاہ میں موجود تھا۔ میری ان سے آخری ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں اپنے حقیقی بھتیجے حکیم حماد ندوی مرحوم کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے پھلواڑی شریف گیا تھا۔ ۲ اکتوبر ۱۹۸۴ء کو میری ان سے آخری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی ہے کہ ان کی وفات کی خبر مجھے رام پور میں محترم امیر جماعت اسلامی ہند کے اس تعزیتی بیان سے ملی جو اخبار دعوت میں شائع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی، میرے مرشد نادوس کے درجات بلند

فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین! ایک ذی علم متقی اور متواضع شخصیت رخصت ہو گئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اور کی وفات ۱۶ مئی کا دن گذار کر رات کو اس وقت ہوئی جب امریکی تاریخ شروع ہو چکی تھی وہ جمعہ کی رات تھی میرے لئے خانقاہ مجیدہ کا ایک عہد ختم ہو گیا۔ خانقاہ مجیدہ میں جس اعلیٰ درجہ کی رواداری پائی جاتی ہے کم از کم صوبہ بہاریں اس کی کوئی مثال مجھے نہیں معلوم۔ یہ اور مغفور اخبار و دعوت اور ماہنامہ زندگی دل چسپی سے پڑھتے تھے۔ ایک بار اخبار دعوت کسی وجہ سے ان کے پاس نہیں پہنچ رہا تھا میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے شکایت کی کہ اخبار دعوت اب میرے پاس نہیں آ رہا ہے۔ مولانا شاہ عون احمد قادری جن کا یہ مختصر مضمون شائع کیا جا رہا ہے یہ اور مغفور کے حقیقی عم زاد بھائی ہیں انہیں کے ساتھ پہلے بڑھے، انہیں کے ساتھ تعلیم پائی اور انہیں کے ساتھ سند فراغت حاصل کی اور اب خانقاہ مجیدہ کے اعیان و اساطین میں وہی سب سے بڑے اور نبرگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تادیر سلامت باکرامت رکھے آمین۔

سید احمد قادری

ساہا بایکہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
لعل گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن
صدق و اخلاص و درستی باید و عمر دساز
تا قرن حق شود صا جعفرانے در قرن
پھلوانی شریف اور خانقاہ مجیدہ کی روشن تاریخ کا ایک تابناک دور حضرت مولانا شاہ محمد علی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ شریعت و طریقت کے آسمان پر ایک درخشاں آفتاب اور صوفی شاہ مہتاب کی حیثیت رکھتے تھے جو علم و دین، زہد و انقار اور عرفان حق کے منصب کو سونا چھو کر آج ہم لوگوں سے جلا ہو گئے۔ آپ کی حیات طیبہ کے چند تاریخی واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔

محرم ۱۲۳۲ھ (مئی ۱۹۱۱ء) میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا سال ہندوستان کی تاریخ کا وہ اہم سال ہے جبکہ پورے ہندوستان میں تحریک خلافت کا آغاز ہوا تھا اور پورا ہندوستان جوش آزادی کے جام سے سرشار تھا۔ اسی سال بہار میں امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی تابناک دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس فال نیک کا اظہار آپ کے والد بزرگوار جب بچپن میں آپ کو گود میں لیتے تو اس طرح فرماتے تھے ”یہ فازی امان اللہ ہے۔“ یہ مجاہد و فازی ہو گئے

چنانچہ آپ کے خیالات اور مزاج پر اس کا گہرا اثر تھا اور باوجود اپنے اہم مشاغل اور مصروفیات کے دین و ملت پر جب کوئی خطرات و مصائب آتے تو آپ سینہ سپر ہو جاتے اور اپنے عزیزوں کو ملت کے کاموں میں شرکت کی تلقین کرتے تھے۔

حضرت امیر شریعت ثانی مولانا شاہ محمد محی الدین قادری قدس اللہ سرہ کے آپ اکلوتے صاحبزادے تھے پیدائش کے وقت آپ کے جد بزرگوار امیر شریعت اول حضرت مولانا شاہ محمد بدیع الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے۔ انھوں نے آپ کا نام ثانی "محمد امان اللہ" تجویز فرمایا۔ آپ کی مکتبہ اسلام میں آپ کے والد گرامی نے پڑھائی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوتی رہی ابتدائی تعلیم کا زیادہ حصہ اپنے سچے چچا مولانا شاہ محمد نظام الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا اور فارسی کی مکمل تعلیم مولانا حکیم محمد شعیب پھلواڑی سے حاصل کی۔ ۲۱ کے بعد کی تعلیم کے لیے کچھ عرصہ عظیم گدھ پھر ایک دو سال فرنگی محل لکھنؤ میں قیام کیا اور آخری تعلیم کے لیے اجیر شریعت لے گئے۔ وہاں حضرت مولانا یعین الدین (اجیر) اور حضرت مولانا محمد شریف اعظم گدھی سے تکمیل کر کے فراغت حاصل کی۔

۱۳۵۳ میں اپنے والد بزرگوار سے بیعت طریقت حاصل کی اور ۱۳۵۴ (۱۹۳۵ء) میں اپنے پیرو مشد کی جگہ پر ان کے جانشین کیے گئے۔ اس وقت سے لیکر اب تک فائزہ مجبی کے منصب سجا دی گئی ہے قوم و ملت کے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہم پہنچاتے رہے طریقت کے مشاغل کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی برابر جاری رکھا اور بہت سے لوگوں نے آپ سے علمی فیض حاصل کیا۔ آپ کا علمی و ادبی ذوق بھی بہت اعلیٰ تھا۔ تصوف کے اہم مشاغل میں مصروف رہنے کی وجہ سے آپ کو کسی منتقل تصنیف کی فرصت تو نہیں ملی مگر کچھ بھی وقتاً فوقتاً متعدد علمی و تاریخی مضامین آپ کے قلم گہر بار سے نکلے جو رسالہ "الحیب" پھلواڑی شریف میں شائع ہو کر اس کی زینت کا باعث بنے۔ اہل حلقہ کے علاوہ بہار اور ہندوستان کے عوام بھی آپ سے علمی و روحانی فیض خطوط کے ذریعہ حاصل کرتے تھے۔ اکثر لوگوں کو ان کے سوالات کے سلسلے میں علمی و عرفانی جوابات بھی آپ نے اپنے مکاتیب کے ذریعے دیے۔ رجب بیت اللہ اور زیارت روضہ انور کی سعادت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چار بار حاصل ہوئی۔ حرمین شریفین کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر شریعت لاتے اور یہاں کے لوگوں کو اس سے سرفراز فرماتے تھے۔

اس طرح کمال ۳۸ سال تک یہ درخشاں آفتاب ایک طرف اپنی زرتاب کرنوں سے علم و دین، سنت

اور اخلاق فاضلہ کے ایوانوں کو روشنی بخشا رہا تو دوسری طرف زہد و اتقا، تزکیہ و تصفیہ اور عرفان حق کے چمنستانوں کو منور کرتا رہا۔ آپ میں شریعت و طریقت اخلاق و عظمت کی ایسی جامعیت تھی جس کی کوئی دوسری مثال اس وقت میں نہیں کی جاسکتی۔ آپ کی قیمتی زندگی عرفانی و دینی مسلسل جدوجہد کا ایک نمونہ تھی۔ ملت کی تعمیر اور اس کی اصلاح آپ کا عظیم مقصد تھا اس کی ترویج و اشاعت میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ کو اذعر ۸۔ ۱۰ سال تک ہی شہر کایت پر گھٹی تھی جس کا علاج ہوتا رہا اور ڈاکٹرڈوں کے مشورے سے ڈیڑھ سال قبل اسی کے علاج کے لیے امریکہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے واپسی کے بعد مرض میں کمی ضرور ہوئی مگر زائل نہیں ہوا۔ کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر ۳۰۔ ۳۱ دن کی علالت کے بعد آپ کی رحلت کا جاں گزارہ حادثہ پیش آیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

دیگر کمالات و محاسن کے ساتھ ایک خاص وصف آپ کے اندر یہ بھی تھا کہ مزاج نہایت معتدل اور متعین تھا۔ اپنے وابستگان اور حلقہ کے لوگوں کے علاوہ اور بھی تمام لوگوں سے نہایت اخلاق و محبت سے ملاقات کرتے تھے اور سب کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یوں صرف نام ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی ذات اور اپنے مزاج سے تمام لوگوں اور ساری قوم کے لیے امن و امان تھے۔ غفرلہ

آج ان کے فضل و مہمان کا ہر جگہ چرچہ ہے اور تمام لوگ تاثیر و عقیدت کے ساتھ ذکرِ خیر کر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ اس سنگین حادثے سے ہم ہر جہت کا عالم طاری ہے۔ خدائے پاک اپنا فضل فرمائے۔

ما یم و تخیر و محمود شی
آفاق ہمہ یہ گفت گویت

آپ کی شادی حضرت مولانا شاہ محمد نظام الدین قادری (جو آپ کے سنبھلے چچا اور استاد بھی تھے) کی بیٹی صاحبزادی سے ہوئی اور آپ نے اہلیہ محترمہ کے علاوہ پانچ صاحبزادگان اور ایک صاحبزادی اپنی اولادوں میں چھوڑی۔ آپ کے خلف اکبر مولانا شاہ محمد رضوان المہتمم قادری فاتحہ پھارم کے بعد آپ کے جانشین بنائے گئے۔ موصوف نے مدرسہ حمیدیدہ دہلہ میں رہ کر درسیات کی تکمیل کی اور والد محترم سے آپ کو بیعت و اجازت و خلافت حاصل ہے۔ میدانِ علم و عمل سے مناسبت رکھتے ہیں۔ ہم سب دست بدعا ہیں کہ اپنے والد بزرگوار کے سچے جانشین ثابت ہوں اور اپنے اسلاف کے کمالات و خوبیوں کا نمونہ ہوں۔

جسالت آفتاب بہر نظر باد
زخوبی روئے خوبت خوبر باد

اِنَّا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا اقبال کی نظم ”سیر فلک“ قرآن کے آئینے میں محمد بدیع الزماں، ریٹائرڈ ایڈیٹل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ

اقبال کی درج ذیل نظم ”سیر فلک“ کا مرکزی خیال ”اِنَّا وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا“ ہے۔ انھوں نے اس نظم میں قیامت کے برحق ہونے اور انسان کو اپنے نیک و بد اعمال کی جزا و سزا دے جلنے پر قرآن مجید کے سارے ارشادات کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔

بھتا تخمیل جو ہم سفر میرا آسمان پر ہوا گدڑ میرا
 اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی جلنے والا چرخ پر میرا
 تاب حیرت سے دیکھتے تھے مجھے راز مہربت تھا سفر میرا
 حلقہ صبح و شام سے نکلا
 اس پرانے نظام سے نکلا

کیا سناؤں تمہیں ارحم کہ ہے خاتم آرزوئے دیدہ و گوش
 شہنشاہ طوبیٰ پہ نغمہ ریز طیور بے حجابانہ جو تہجدِ فروغ
 ساقیانِ جمیل جسامِ بدست پیئے والوں میں خور و شاد و ش
 دورِ رحمت نے آنکھیں دیکھا ایک تاریک خانہ، مرد و خوش
 طالع قیس و گیسوئے لیسے اس کی تاریکیوں سے دہش بدو
 خنک ایسا کہ جس سے شرابا کر کرۂ زمہریرہ ہو رو و دش

میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی
ہر مقام خشک جہنم ہے
حیرت انگیز تھا جواب سرکش
نام سے فور سے تھی آغوش
شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے
جن سے لڑنا ہیں مردِ حیرت کو کش
اہل دنیا بیاں جو آتے ہیں
اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں

اس نظم کا آغاز اقبال نے ان مصرعوں سے کیا ہے۔ ”تھا تخیل جو ہم سفر میرا“ اور
”اڑتا جاتا تھا اور نہ تھا کوئی“ جن سے ان کی مراد انسان کو گہرے سوچ میں ڈالنا اور وہ سب باتیں
یاد دلانی ہیں جو خدا نے تخلیق آدم، تخلیق کائنات، نیک و بد اعمال اور ان کی جزا و سزا اور قیامت کے
برحق ہونے کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں۔ انہی ساری باتوں کے پس منظر میں وہ نظم میں آگے
چل کر جنت اور دوزخ کے نقشے پیش کرتے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب ہی باتوں کا علم قرآن مجید
کے دوسرے حوالے کے بغیر باوجود انسان صراطِ مستقیم کے بدلے گمراہی کے راستے پر چل کر اپنے کو قیامت کے دن
سزا کا مستحق بنا دیتا ہے۔

خدا نے انسان کو جامِ شعور عطا کیا اس سے المستبر ہو کر عہد لیا اور بار بار اسے اپنے وعدہ
کے سچے ہونے کی تلقین کی۔ اقبال اس نظم کے پہلے بند میں انہی ساری باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کے
نتیجے کے طور پر ہی جنت یا دوزخ کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ تخلیق آدم کے انجام کی نیجہ کی ریسرچ آج بھی
جامِ شعور کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے:-

”اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اسی نے
تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اسی نے کہ تم شکر گزار ہو۔“ (انعام ۱۶)
”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے والے دل دیے۔ مگر
تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔“ (سورۃ المؤمنون ۲۳-۲۴ رکوع ۵)

”علم سے بہرہ ور لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے
آئیں اور ان کے دل جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔“
(سورۃ الحج ۲۲-۲۳ رکوع ۶)

جامِ شعور عطا کر چکنے کے ساتھ ساتھ خدا نے انسان سے ”ایمان آویں“ لیا جس کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے

”اور اے نبی! لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ (الاسمت بربکم) انہوں نے کہا۔ ”ضرور“ آپ ہی ہمارے رب ہیں (تالیلا) ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ (مشہد نام) یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو۔ ”ہم تو اس بات سے بے خبر تھے (انا کنا عن ہلن اغافلین) یا یہ نہ کہنے لگو کہ۔ ”شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا۔ دیکھو اس طرح ہم نشانہ واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں“ (الاعراف، رکوع ۲) جب بھی کوئی قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی یا ہونے لگی تو خدا نے اسے اسی ”پیامان ادریس“ کو یاد دلایا۔ رسول اللہ کے وقت میں کئی مواقع یہ اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے:-

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے مالا کہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ (خلا) تم سے عہدے چکے ہے۔ اگر تم واقعی سامنے والے ہو۔

(ان کنتم کم مؤمنین) وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صفات صاف امتیں نازل کر دیتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے“ (سورۃ الحديد، ۵۷، رکوع ۱)

”اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس نختہ حمد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے۔ یعنی تمہارا یہ قول کہ ”ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی (سمعنا و اطعنا و اتقوا اللہ) اللہ سے ڈرو۔ اللہ دلوں کے لازمہ جانتا ہے۔ اسے لو گواہو ایمان لائے ہو۔ اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو“ (سورۃ المسائد، ۵۷، رکوع ۲)

سچے پوچھ عطا کر چکے اور اس سے حمد و پیمان لے چکنے کے بعد خدا نے انسان کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ داریوں کا حساب بھی کیا جاتا ہے جس کے متعلق خدا نے بار بار ارشاد فرمایا:-

”اس وقت (یعنی روزِ حشر) تم ہر گز وہ کو گھنٹوں کے بل گراؤ مجھ سے۔ ہر گز وہ کو پکارا جلتے گا کہ اے اور اپنا نام اعمال دیجئے۔ ان سے کہا جلتے گا۔ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیتا ہوں گا

جو تم کو سہہ تھے یہ ہمارا تیار کر دیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہا پر اور پھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے تھے۔ اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل (اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) کرتے رہے تھے۔ انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی صریح کامیابی ہے۔ (ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا۔ ”کیا میری آیات تم کو سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے کفر کیا اور مجرم بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ بھرتی ہے (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ ہم تو بس ایک گمان سار رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں ہے (وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِنِيْنَ) اس وقت ان پرمان کا اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھر میں آجائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔“

(سورہ المجاثہ۔ ۴۵، ۴۶، ۴۷)

لوگو! پھر اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پلے۔ (سورہ لقمان ۳۱۔ رکوع ۴) مان اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں۔ ”اے بد نصیب مان جا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) مگر وہ کہتے ہیں۔ ”یہ سب اگلے وقت کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔“ یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چپاں ہو چکا ہے۔ (سورہ الاحقاف ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲) ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھیک لگا دیتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو جاہل ہیں۔ پس (اے نبی!) صبر کرو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ (سورہ الروم ۳۰، ۳۱، ۳۲) ”اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمبے کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنائی نہیں۔ گویا اس کے کان بہر ہیں۔ اچھا مژدہ سنا دلو سے ایک

دردناک عذاب کا۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے (وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا) اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ (سورہ لقمان - ۳۱ - رکوع ۱)

”اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنالیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے۔ مگر شیطان کے ساتھ وعدہ بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے جس سے غلامی کی صورت یہ نہ پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ (وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا) اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ (سورہ النساء - ۸۴ - رکوع ۱) اسی کی طرف تم سب کو بلتے رہا تا کہ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ (وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا) بے شک پیدائش کی ابتداء ہی کرتا ہے۔ پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جہنم نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے اور جہنم نے کفر کا رد اختیار کیا وہ کھوٹا ہوا پانی پییں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔“ (سورہ یونس - ۱۰ - رکوع ۱)

”اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پھپھٹائیں گے۔ مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کہے۔ سن رکھو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ (اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ) مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بختا ہے اور وہی موت و قیامت ہے اور اسی کی طرف تم سب کو بلتا ہے۔“ (یونس - ۱ - رکوع ۶)

تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی ذہن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں تک کہ (اسی فکر میں) تم لب گوشتک پہنچ جلتے ہو۔ ہرگز نہیں غنیمت سمجھو تم کو معلوم ہو جائے گا۔ (كَلَّا سَكُوتْ تَعْلَمُونَ) پھر سو لو کہ ہرگز نہیں غنیمت سمجھو تم کو

معلوم ہو چلے گا۔ (ثُمَّ كَلَّا سَكَوَتْ تَعْلَمُونَ) ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے
(اس روش کے انجام کو) جانتے ہوئے (تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا) کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْبَاقِينَ) تم دوزخ دیکھ کر رہو گے (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) پھر (سن لو کہ) تم بالکل یقین
کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ (ثُمَّ لَتَرَوُْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ) پھر ضرور اس کی وزتم سے ان
نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ (ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ)
سورۃ النکاثر ۱-۲۔ (رکوع ۱)

یہ تھیں وہ ساری باتیں جو اقبال کے خیال کی ہم سفر تھیں اور جیسا میں نے کہا بغیر ان ساری باتوں کو ذہن نشین
رکھ کر جنت یا دوزخ کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا اور اسی پس منظر میں اقبال ہمیں نامہ اعمال کے نتائج سے آگاہ کرتا
چلتے ہیں۔

حکیم خواجہ اقبال احمد دوی کی یادداشتوں پر مشتمل

ماہنامہ ”زندگی نو“ کا
خصوصی شمارہ

”میں بھی حاضر تھا وہاں“
تیساریں کے مرحلہ میں

گزشتہ نصف صدی کے دوران ملی دائرہ میں رونما ہونے والے اہم واقعات۔
مختلف دینی تنظیموں کی سرگرمیوں اور غیر منقسم ہندوستان میں تحریک اسلامی
کے آغاز اور اس کی پیش رفت کی تفصیل جسے مصنف کے شگفتہ قلم نے انتہائی
دلچسپ اور جاندار بنا دیا ہے۔

تفصیلات کا انتظام کیجئے

نیچر ماہنامہ ”زندگی نو“ - ۱۵۳۵۔ سوئیڈن - نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

کیا خودکشی کو قانونی جواز ملنا چاہیے؟

تراب سید حسین الدین قادری سلطان پور
 ایک مقالہ نگار سرکاری۔ آر رام کمار کے بیان کے مطابق ڈائمنڈ آف انڈیا لکھنؤ ۲۴ جولائی ۱۹۷۷ء
 (Pros and cons of RIGHT TO DIE) بمبئی کے ایک سابق انجینئر جن کی عمر ۷۰ سال
 ہے تمام اختصارہ جوارح صحیح و سالم ہیں اور پوسٹ طور پر کام کر رہے ہیں بائسٹنٹ آنکھ۔ انھیں موت یا بند
 ہو گیا تھا۔ آپریشن ناکام ہوا اور وہ کلیتہً بینائی سے محروم ہو گئے۔ ابھی تک وہ دوسروں کے سہارے
 بے نیاز، صحت مند زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب کہ وہ معذور ہیں انھیں دوسروں پر انحصار گزارا نہیں وہ مرنا
 چاہتے ہیں۔ ان کا اپنے معالج سے اصرار ہے کہ ”قیدیات“ اور ”بند غم“ سے ایک ساتھ نجات حاصل کرنے میں
 وہ ان کی مدد کر۔ اس شکل صورت حال سے نکلنے کے لیے معالجے انھیں ایک ماہر نفسیات سے رجوع کرنے
 کی ہدایت کر دی ہے۔

مقالہ نگار نے ڈاکٹر دل کے خولے سے ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے جو کسی شخص کے اندر موت کی
 خواہش پیدا کرتے اور اس کو اطلاق جان پر ابھارتے ہیں :-

”جب تک آدمی زندہ ہے اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ پھر چونکہ ایک طویل مدت تک امراض و
 اسقام کا شکار رہتے ہیں اور اپنی تکالیف کے بائیس میں مسلسل ادویہ سوجھتے رہتے ہیں ان کا اندر زندگی سے
 بیزاری اور موت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ یہ خواہش دراصل نتیجہ ہوتی ہے۔ جذباتی انتشار اور بے ربطی کا۔
 ایسے لوگ زندگی کی تلخی کا مداوا موت سے کرنا چاہتے ہیں وہ معالج کو سچا نہیں سمجھتے بلکہ اس کے روپ میں
 دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں

گفت اور کلفت کا شمار مایوسی کی تاریکی میں صحیح راہ نہ پانے والے ایسے مریضوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمارا شمار اسمبلی نے ۲ جولائی ۱۹۸۵ء کو ایک بل کی ذریعہ کی تحریک منظور کی ہے تاکہ خودکشی کے قانونی جواز کے بارے میں عوام کی رائے معلوم کی جائے۔ مجلس قانون ساز نے اگر یہ جواز پر مبنی پایا تو اقدام خودکشی کوئی جرم نہ رہے گا۔ امریکہ کی طرح جو جگہ عالمی طبی فک و وسعت کی بلائی انسانیت سے جھلاٹک لگا کر جان و دیکھا ہفتاد سالہ انجینئر اپنے معاملہ کو مزید چٹان میں مبتلا نہ کریں گے اور نیتیت نے موت کا فیصلہ نہ کیا تو مستلزم سزا تو نہ قرار پائیں گے۔ لیکن ایک مقدمہ کی پھر ہزار مقدمہ دہائیوں کا اضافہ کریں گے۔

اس تحریک کے تعلق سے مقالہ نگار نے ڈاکٹر ڈوے (DR. DAVE) کے خیالات کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر موصوف کا موقف یہ ہے کہ جو شخص شدید جسمانی کرب و اذیت میں مبتلا ہو معالج کے لیے اس کی طبی حیثیت لگ کر دینا (TERMINATION OF LIFE) جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:-

”مذہب پر عقیدہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مزاجینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ فیصلہ اسی پر چھوڑنا چاہیے۔“ گفت اور کلفت کا احساس انسانی فطرت ہے مگر اس نظر نہ استدلال کو وسعت دے کر کہا جاسکتا ہے کہ پھر بیماری کو بڑھنے سے کیوں روکا جائے۔ موت کو ہم کیوں مؤخر کریں ایک ایسے مرض کی شدت اور ترقی میں غفلت انسان کو بوجھ بالا آخر موت پر منتج ہونے والا ہے۔ آپریشن کے وقت بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ ہم آپریشن ہی کیوں کریں؟

ڈاکٹر صاحب سوال کہتے ہیں ”اسقاط کو آخر قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی مال اور سلب کے وسیع تر مفاد میں زندگی ختم کرنا ہی ہے پھر اسقاط کرانے میں ”جان ستانی“ کا جو بہت ہوتا ہے اس غریب جنین کی تو رضامندی بھی حاصل نہیں کی جاتی۔ جہاں مایوس کن شدید جسمانی کلفت و کرب بھی موجود ہو۔ وہاں زندگی ختم کر دینا جائز نہ تصور کیا جائے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کے لیے جو کسی نفسیاتی الجھن میں گرفتار ہونے کے سبب شدید کرب سے دوچار ہوں۔ ان کے لیے زندگی و دنیا ہی گھٹی ہو اور کسی بھی تدبیر سے افات نہ ہو رہا ہو۔“

مقالہ نگار نے ڈاکٹر ڈوے کے حوالے سے خودیہ صراحت کی ہے کہ ناسازگار حالات میں موت کی خواہش جذباتی انتشار و دہلے کی پیداوار ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی خواہش کی تائید اور اس کی تکمیل میں

ادنیٰ تعاون بھی قرین عقل نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان امراض (TERMINAL DISEASES) جن کے بارے میں معالج کی ملے اندازہ یا تشخیص یہ ہو کہ وہ بالآخر موت پر منتج ہونے والے ہیں۔ علاج کو طول دینے، مریض کو کرب و اذیت میں مبتلا رکھنے اور تیمارداری کو حیران، زیر بار اور مرگواں رکھنے کے بجائے معقول بات یہ ہے کہ مریض کی زندگی ختم کر دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب مریض کے لیے موت سے آگے بڑھ کر معالج کے لیے اس کے اختیار کو قانونی جواز دلانے کے حق میں ہیں۔

معاذہ نگار نے لاکھ لوگوں کے دلائل بھی بیان کیے ہیں جن کا موقف الی کی ایجا اور ذرہ اصطلاح (MERCY DEATH) سے واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار — انسان یا جانور — شہید کرب و اذیت میں مبتلا ہو۔

ثابت نہ ہو رہا ہو اور الم و اذیت حد سے زیادہ ہو ایسی کہ خواہہ اس کا تحمل نہ ہو تو اس کو مار دینا اس پر ترس کھانا اور عذر بہ ترجم کا مظاہر ہے۔ ان کے نزدیک ایسا علاج ہو جو بس زندگی کا تسلسل قائم رکھے یا ایسا بندوبست جو موت کی تعمیل میں مدد و معاون ہو، دونوں جائز ہیں۔ دوا و شہر طویل کے ساتھ مریض بالآخر موت پر منتج ہونے والا ہو، مریض اور اس کے خاندان کے متعلق افراد کی رضامندی حاصل کر لی گئی ہو۔ اپنے موقف کی نائید میں ان کے دلائل یہ ہیں:-

”و وسیع تر مفاد میں کسی ایک شخص یا بہت سے لوگوں کی موت کا فیصلہ ایک دن ہوتا رہتا ہے۔ یہ عام بات ہے، جیسے بعض مخصوص احوال (جراحی موت) قوی احتمال کے باوجود مریض اور اس کے متعلقین پر حیرتی طور پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہیں (اعلام خود کشی کے اثرات) مابعد کے ارالے کی تدابیر جن میں پچاس فی صد موت کا احتمال ہوتا ہے۔ یہی نہیں ملنے موت کے فیصلے اور اعلان جنگ بھی تو ”وسیع تر“ مفاد میں موت کے فیصلے ہی ہیں۔“

ڈاکٹر دوسے کا استدلال منظر انداز اور الزامی نوعیت کا ہے۔ اس میں طنز و تعریف زیادہ اور وزن کم ہے جھنجھٹ نمایاں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر کسی مریض کے قطعی شفا یاب ہو جانے کی ضمانت نہیں دے سکتا نہ اس کے جلنے کے بارے میں ڈاکٹر کی جرحتی اور آخری ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے فنی معلومات سے مدد کر آنا اور علام کو سامنے رکھتے ہوئے گمان غالب کا اظہار کر رہا ہے اور

اپنی فنی مہارت کے ذریعے انزالہ مرض کی سعی و کوشش کرتے ہیں۔ بعض شفا یاب بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ وہ تک جہن کو شہرہ آفاق ڈاکٹر ہیں کی خدمات حاصل ہوتی ہیں۔ ری۔ ٹرمینال

DISEASE کی بات تو ابھی تک دق کو ایسا مرض سمجھا جاتا تھا جس کا مریض بالآخر مرتا ہی ہے جس کو دق جو وہ بچتا نہیں اور جو بچ جلتے وہ دق کا مریض نہیں مگر اب خود تو اکثر اس کو مہلک (FATAL) مرض نہیں قرار دیتے۔ قابل علاج تصور کرتے ہیں۔ امراض کی لمبی فہرست میں اب کینسر ایسا مرض ہے جس پر اس اصطلاح کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بالکل ابتدائی اس پر قابو پایا جاسکے تو پایا جاسکے بعد میں یہ ناقابل علاج ہوتا ہے۔ صدر ریگن مرض کینسر میں مبتلا ہیں۔ ان کے علاج کی کئی قطعی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں کہ مرض کا احادہ ہو گا یا نہ ہو گا اور اگر ہو گا تو کتنی مدت میں ہو گا۔ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صدارت کی مدت پوری کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر دوسے کا مشورہ اگر امریکہ کے صدارتی حلقوں میں درخور اعتناء ہوتا تو عالمی سیاست دنیا کے ایک بڑے ملک میں نئے صدارتی بحران سے دوچار ہوتی۔

یہ دلیل کہ اسقاط حمل کی قانونی اجازت ہے۔ لہذا نام نہاد طنز مثل ٹرینیزین بھی مریض کو مار دینے کی قانونی اجازت ہونی چاہیے بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ دراصل ضبط ولادت کی تحریک اور شدید کرب و آفریت پر مبتلا اور طبی اصطلاح میں مہلک بیماریوں کے مریض کو مار دینے کی تحریک ایک ہی ذہن اور نظام فکر کی پیداوار ہیں۔

(MERCY DEATH) کے حامی دو شرطیں عائد کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کی قید کے سزا ڈاکٹر دوسرے مریض کو لگتا ہو اور جن کو جائز تصور کرتے ہیں یعنی ٹرمینل ڈیزیز اور دوسری شرط یہ کہ ان کے متعلق افریقی رضامندی ہے یعنی انتہائی گرہ وادیت کے عالم میں کوئی مریض موت کی تمنا کرنے لگے جو ایک غیر معمولی حالت ہے۔ کہو تاکہ زندگی کی محبت انسان کی سرخسٹ میں داخل ہے۔ کوئی ڈاکٹر اپنی فیصلہ سازی کی بنا پر (جو آخری اور قطعی نہیں ہیں) اس لیے کہ آئے دن جدید کشفیات سے قدیم حکمت کی ترمیم ہوتی رہتی ہے) اور آثار و علامات کی بنیاد پر گمان غالب کا اظہار کر دے کہ مرض انجام کار موت پر منتج ہو گا اور اس صعب نہ ہر ہی اعتراف و متعلقین کوئی اعتراض نہیں۔ (NO OBTECTION) کا سرٹیفکیٹ دے دیں تو مریض کو وسیع تر مفاد (۶) میں نیچے کے بجائے جلاوکاروں اختیار کرنے کا حجاز ہو جائے گا۔

موت اور زندگی کے فیصلے آسمانوں ہی میں ہوتے ہیں۔ زمین میں نہیں۔ حاضرات کے دروازے مقصود ہیں۔

قتل کی سازش کے سلسلے میں اور شدید امراض کے ضمن میں میسوں مشاہدات و تجربات اس حقیقت کی توثیق کرتے ہیں۔ انھن قدر فائدہ مند کہ اعلیٰ موت۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ مرنے والے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں بلکہ ڈاکٹر خود اپنے وقت پر مر جاتے ہیں کبھی کوئی نہ موت کے وقت کو جان سکا ہے۔ ذاتی ہونی موت کو روک سکا ہے نہ یہ معلوم کر سکا ہے کہ کس کی موت کس ذریعے سے، کس طرح واقع ہونے والی ہے۔ (تفہیم ج ۵ ص ۲۸۶)

تحقیقت بھی نظر انداز نہ کی جانی چاہیے کہ عام معیار تعلیم ہی انحطاط پذیر نہیں میڈیکل کالج بھی اتنی کا شکار ہیں۔ رحمہ اللہ ارادہ امانت (۹۹) (DONATION) کی رسم طلبہ میں محنت و عرق ریزی اور حصول علم کی خاطر شب زندہ داری سے گریز کا رجحان امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے مختصر اہل کی دریافت مجموعی صورت حال ایسی ہے کہ آج کے معالج کی رے پر زندگی اور موت کے فیصلے کو موقوفہ منحصر کرنا بجا بہتر قرین دانش نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی مجلس قانون ساز اگر جہد باقی انتشار اور بے ربطی کے شکار نہ بنے آنا رز دہن کے مریضوں کے بیان پر اور معالج کے گمان غالب پر ہر شخص کے اپنی جان کے آفات کا حق تسلیم کرنے کا اور وسیع تر مفاد کا نام لیکر معالج کو مجاز گردانتی ہے کہ وہ مریض کو موت کی نیز سلاخ تو اس کا مطلب ہو گا کہ قانون سازوں نے آبادی کھٹانے کا ایک اور نسخہ تلاش کر لیا۔

۵۔ اس کو کہتے ہیں عالم آرائی

(MERCY DEATH) کے قائلین "ترحم بیشہ" حضرات کی یہ دلیل مغالطہ آمیز ہے کہ مخصوص آپریشن کے سلسلے میں آئے دن خود مریض اور اس کے متعلقین موت کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں یا اقدام خودکشی کے اثرات مابعد کے انزالے کی تدابیر کے دوران پچاس فیصدی اشخاص جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یا قاتل کے حق میں عدالت فیصلہ صادر کرتی ہے یا ایک بڑی تعداد کو مجاز جنگ پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں وہ قتل عمل ہو جاتے ہیں پہلی دو مثالیں موت کے فیصلے کی ہیں ہی نہیں۔ جان بچانے کی کوشش میں اگر موت واقع ہو جائے تو معالج کو تحفظ دینے کی مثالیں ہیں کہ وہ مستلزم نرا نہ قرار پائے۔ یہ ایک معمول کی پیش بندی ہوتی ہے۔ موت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پچاسویں کی مزار پانے والوں اور مجاز جنگ پر بھیج دیے جانے والوں کی مثال برسیل ترحم ہلاک کر دینے والوں کی جانب سے بے محل اور مضحکہ انگیز ہے۔ قاتل جو پچاس کی مزار پاتے ہیں اور سپاہی جو میدان جنگ میں نقد جان ہار لے رہے دونوں کی موت پر (MERCY DEATH) کا اطلاق کون کرے گا دراصل

ان مثالوں کے ذریعے زور اس بات پر ہے کہ دونوں مثالوں میں مرنے والے نہیں بلکہ دوسری ایجنسیاں یعنی عدالت اور اعلیٰ کمان موت کا فیصلہ کرنے والی ہیں۔ پھر اگر کوئی شدید کرب میں مبتلا ہو تو کوئی تری کھلے والا اس کو مار کر کلیف سے چھٹکا راکیوں نہ دلاے۔ یہ تو ایک معصوم اور مقدس جذبے کے تقاضے کی تکمیل ہوگی۔

جو کام تیغ و تنگ سے نہیں لیا جاسکتا وہ کام جہدِ حاضر میں وضع اصطلاحات سے لے لیا جاتا ہے۔ ”وسیع تر مفاد“ (LARGER INTEREST) بھی ایسی ہی اصطلاح اور فریبہ دار عنوانات کے قبیل کی شے ہے۔ آج تک اس کا مفہوم ہی تعین نہیں ہو سکا ہے۔ ہوم منسٹر کسی ناخوش گوار حقیقت سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے تو وسیع تر مفاد کا حوالہ دیتا ہے۔ کوئی سفارت کار یا صاحبِ اقتدار پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کے ”تقابذ کث“ سوالوں کے جوابات بچا چاہتا ہے تو اسی اصطلاح کی پنا لیتا ہے۔ محافظین امن و قانون کی ستم رانیوں کو سند جواز دینی ہو تو یہی اصطلاح کام آتی ہے۔ اس اصطلاح کے استعمال کرنے والے کے معبود ذہنی کے مطابق اس کا مفہوم بدلتا رہتا ہے۔ مصلحتوں معذوروں اور کسبِ معاش کی اہلیت نہ رکھنے والوں (کچھ عرصہ قبل اخبارات کے صفحات میں آخر الذکر قسم کے شخص کے بارے میں بھی وسیع تر مفاد کے حوالے سے بحث چلتی رہی ہے) کو آبادی سے منہا کر دینے میں جن لوگوں کو وسیع تر مفاد مضمر نظر آتا ہے دراصل ان کے ذہن پر معاشی ایتری کا اندیشہ کا بوس بکر مسلط ہے۔ ترجمہ (MERCY) کی حقیقت بھی کیلئے مبتلائے آئنا کسی شخص کو کرب و اذیت سے نجات دلانے کی خواہش آخری تجربہ و تحلیل میں فی الحقیقت خود غرضی اور سکون طلبی ہے۔ یہ دراصل صبر و تحمل کے ساتھ تشفی اور صلاح کی تدبیر ہے فراہم کیا کہ کرب ناک منظر کے مشاہدے کے رد عمل سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کو اچھا سا نام دینا ہے۔

سختی میں آگے چل کر تحریر کیا گیا ہے:-

”جنگ کو چھوڑ کر بارادہ خود زندگی کو ختم کرنے کی خواہش کے کس ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو جسمانی یا دماغی طور پر ہم نہیں ہمتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے چند باتوں کا اطمینان کر لینا ضروری ہے۔ مریض اس کے قریبی رفقاء داروں اہل خاندان، معالج اور دوسرے متعلقین کی مرضی۔

بہت سبب و احتیاط کے ساتھ اپنی امر کا یقین کہ شخصیں صحیح ہے۔ علاج اور دوسرے متعلق امور کے بارے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ ان امور کے علاوہ بعض دوسرے اہم عوامل کو بھی نگاہ میں رکھنا مثلاً مریض کی عمر اس کی عام نفسیات، جذباتی سطح و مافی اور جسمانی اذیت کا کم و کیف، مستقبل کے امکانات، ماضی اور حال کی روشنی میں (اہلیت اور ذمہ داری، زندگی اور موت کے بارے میں اس کا نقطہ نظر، ان امور کے بارے میں خود مریض اور خاندان کے کلیدی ارکان سے گفتگو کر کے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا سطور سے ایک انتہائی مختصراً ذہن کا اندازہ ہوتا ہے مگر حیرت ہے کہ ایک ایسے ذہن کے آدمی کو بھی زیر بحث موقف کی عقلی بنیاد کم و بیش نظر آتی اپنے اس اعتراض کے باوجود کہ موت کے خواہشمند جسمانی یا دماغی طور پر مریض ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ شرائط جو انھوں نے عائد کی ہیں ان کی تکمیل ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل یقیناً ہے۔

اور ان کے مقابلے کو ختم کیے ہوئے :-

”ایک غیر یقینی حال معجزانہ طور پر بعض مریضوں کا معتمد ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ معجزانہ طور پر صحت کا بحال ہو جانا ایک بعید از امکانہ امر اس کو اغلب احتمال کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ معجزہ ظہور پذیر نہ ہو اور بیماری خراب تر شکل اختیار کر لے۔“

ایک فیصدی بھی اگر معجزے کا ظہور تسلیم ہے تو کسی بھی مریض کو موت کے گھاٹ اتار دینا غلط ہے معجزے کے ظہور پذیر نہ ہونے کی صورت میں اگر بیماری خراب تر شکل بھی اختیار کر لیتی ہے تو کیا فرق پڑے گا اگر خاتمہ زندگی کا فیصلہ ہی کر لیا گیا ہے۔

مزید :- اب جو کچھ ہوتا ہے وہ فی الحقیقت زندگی کی تطویل نہیں بلکہ موت کی تاخیر ہے خود مریض کی منشاء کے خلاف جو اپنی موت کے طریقے اور وقت کا فیصلہ کرنے کے بارے میں آزاد نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیشتر لوگ اطمینان سے گھر پر جاں بحق ہونے کے بجائے ہسپتال میں مرتے ہیں۔“

”گھر پر مرنے کی بات“ تو اور مشکل تر ہے۔ بعض ستم ظریف اشخاص کو دیکھا گیا کہ انھوں نے پہلے خاصی کشادہ شاندار تختہ قبر بنوا رکھی تھی اس منصوبے کے ساتھ کہ وہ ان کا ابدی مقبرہ اور آرام گاہ ہوگی اور دفن ہونے ایسی سرزمین میں جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہ رہی ہوگی۔ لافنداری نفس مآذ انکسب غداً ولا تدری نفس بائی ارض تموت۔ کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہوتا ہے۔ کوئی نفس

نہیں جانتا کس مرتبہ میں اس کو موت آئے گی۔ موت انسانی عزائم اور اعمال کی پابند نہیں ہے۔ لوگ گھر میں بھی مہلت ہیں اور ہسپتال میں بھی سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ ویسے آج کل کی اباحت پسندی نے خاندانی نظام کا شیرازہ ایسا بکھر کر رکھ دیا ہے کہ ”گھر“ کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ایک خاتون ڈاکٹر نے جو امریکہ میں مقیم ہیں بتلایا کہ وہ ایک ایسے ”دارالضعفاء“ (OLD PEOPLES HOME) کی انچارج ہیں جس میں ۸۰ سال سے کم عمر کا کوئی مریض نہیں۔ یہاں ان کے قیام اور عمومی نگہداشت کا انتظام ہے جس کے لیے وہ یا ان کے متعلقین ماہوار ایک متعین رقم داکرتے ہیں۔ ضعیفی کی علت میں یہ لوگ گھر (اگر فی الواقع کوئی ہو) کے مانوس درد و دوا سے دور دارالضعفاء میں ڈال دیے گئے ہیں کہ زندگی کے دن پورے کریں اور اولاد و اقرباء کی عافیت میں نقل نہ ہوں۔ ان کے عیش کو مکدر نہ کریں۔ فاعلمودایا اولی الالبصارہ مریضوں سے زیر بحث سے متعلق اسلامی تعلیمات اور نواویہ نگاہ آئندہ قطعاً ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی گرانقدر تصنیف

انفاس العارفین

جس میں حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنے خاندان کے حالات کے ساتھ ان مخصوص بزرگوں اور مشائخ کے حالات بھی شامل کئے ہیں جو ان کے شاگرد یا رشتہ دار تھے۔ قیمت: اڑتالیس روپے

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی چھپو پوری کے افادات، جن کو حضرت مولانا ابراہیم کے خلیفہ خاص مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے مرتب کیا ہے۔ اللہ کی معرفت کے طلبگاروں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ قیمت: پینسٹھ روپے

معرفت الہیہ

تیس پڑوانے

شمع رسالت کے

طالب الہدائی نے تیس جلیل القدر اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات کو نہایت باریک بینی اور تحقیق کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ قیمت: پچھن روپے

شمائل رسول

علامہ صوفی شیخ فوسف بن اسماعیل بنہانی کی ایک قابل قدر کتاب ”وسائل الوصول الی شائل الرسول“ کا دلچسپ و عام فہم اردو ترجمہ جس میں مصنف نے چالیس سے زیادہ اہم عنوانات کے تحت حضور خاتم النبیین صلی اللہ

علیہ وسلم کے سرائے کائنات میں حسین ترین اوراق پیش کیا ہے۔ قیمت: ۲۸ روپے

مقام صحابہؓ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ دنیا کے عام افراد و رجال کا طبع نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی مقدس جہالت میں پڑی کریم و اعلم امت کے دربان

اللہ تعالیٰ کا لہجہ ہوا الہی واحد و واسطہ میں کچھ کثرت و توقیر ان میں نہ تھی۔ اور نہ رسالت اور اس کی تعلیمات کا علم صل کر سکتے تھے۔ اس موضوع کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے نہایت مدلل لیکن دلکش و عام فہم انداز میں مقام صحابہؓ کے حوزان میں پیش کیا ہے۔ قیمت پندرہ روپے

جملہ کتابیں اہل حق و باطل کے مقابلہ میں جگہ سیلو سے یا حسب ذیل پتہ سے طلب فرمائیں

مکتبہ الفلاح دیوبند ضلع سہارنپور (یو۔ پی)

نصب العین اور اس کے تقاضی

(ڈاکٹر محمد عمران لادری)

اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کرا
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

نصب العین یا نشن کا نام لیتے ہی ایک نبیوں کے ذہن میں ایک انقلابی لہر ابھرتی ہے دلوں میں اس کی حرارت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نگاہوں کے سامنے ایک بامقصد تنظیم کی تصویر آجاتی ہے جو اللہ کی اس وسیع و عریض زمین پر مقدس اور ہمہ گیر انقلاب جاگتی ہے جو انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کا رنگ بھر دینا چاہتی ہے سارا حق خدا کا تئید کرتی ہے جو قیصریت کے خلاف ایک چیلنج ہے۔ ایک بنیاد موصول۔ ایک تحریک۔ اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَافِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَانَهُمْ

بنیاد موصول۔

صحیحہ منہج میں ایک اسلامی تحریک جو آج سے تیرہ سو سال پہلے وادی بطنی میں چند نفوس قدسیہ کے جلو میں نمودار ہوئی تھی اور دیکھتے دیکھتے ۲۳ سال کی مختصر مدت میں پورے جزیرۃ العرب پر چھا گئی تھی اور آج کل اس نے روم و ایران کے آئینی قلعوں کو توڑ کر انسانیت کو نئی زندگی سے ہمکنار کیا تھا ان چند بے ہمتی کلمات کے بعد نصب العین اور اس کے تقاضے کیا ہیں ۱۹ سوال کے جواب میں ہمارا بہترین رہبر نور القرآن نبیؐ کی سیرت اور صحابہ کرام کی سرگرمیاں پیش کر دیتا ہے۔ اسلامی تاریخ پر طعنے۔ مگر کی جتنی ہونی چاہیوں میں بدر و احد کی وادیوں میں خندق اور تبوک کے مرحلوں میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ میں نصب العین کے تقاضے نظر آتے ہیں۔

تقاضے

(۱) سب سے پہلی چیز جو کسی نصب العین کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پشت پر ایک تنظیم کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے اگر آج کسی نصب العین کا اعلان دروہاتحول اور دوزیروں نے کیا ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ کچھ اور ہاتھ بھی آگے بڑھیں اور کچھ اور سیر بھی اس راہ کے کانٹوں سے آشنا ہوں کچھ اور دلوں میں اس کی دھڑکن محسوس کی جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی تاریخ میں سورج کے طلوع ہونے کا تصور ایک خواب کے سوا کچھ نہیں۔ فتح کہ تو بہت دور کی بات ہے۔ واقعہ بدر بھی پیش نہیں آسکتا۔ نصب العین اور جماعت دونوں کا تعلق روح اور جسم کا ہے۔

(۲) دوسری چیز نظم اور ڈسپلن ہے۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک نہ وہ اسکو سے سرخسخت کاغذ پر دیکھتے ہوئے اٹھی ہو یا بیت اللہ سے خدا کی حاکمیت کا اعلان کرتے ہوئے آئی ہو۔ یہ حال نظم اور ڈسپلن چاہتی ہے۔ نظم اور ڈسپلن زندگی کا لازمی جز ہے پوری کائنات میں ہمارے لیے نظم اور ڈسپلن کا سبق موجود ہے سورج کا ایک معلوم وقت پر نکلنا اور ڈوب جانا رات دن کا الٹ پھرنے کا صبح و شام کی آمد و رفت ستاروں کی گردش غرض سارا نظام اس پر گواہی دے رہا ہے کہ کسی طرف بگاڑ نہیں کسی گوشے میں انتشار نہیں

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور
رات اور دن کے باری باری سے آنے میں
ہوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں

کائنات کی ہر چیز جہاں وہ مامور ہے اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح تحریک اسلامی کے افراد کی ڈیوٹیاں جہاں لگادی جائیں اور وہ ان کو کمال دلچسپی سے پوری کرتے رہیں تو وہ تحریک کہ کی جیتی ہوئی گلیوں سے گزر کر فتح مکہ سے ہمکنار ہو جائے گی اور انسانی تاریخ میں اپنا مقام پیدا کرے گی۔

چوتھی چیز جس کا نصب العین اپنے ماننے والوں سے تقاضا کرتا ہے وہ سمجھ و طاقت کا زندہ تصور ہے۔ سمجھ و طاقت کی تھوڑی سی خلافت و رزی پوری اسلامی جماعت کو آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ کامیابی کے سائل تک پہنچتے پہنچتے تحریکیں ہمیشہ کے لیے سائل کے قریب ڈوب جاتی ہیں چند افراد کی غلطی پوری جماعت کو امتحان میں ڈال دیتی ہے۔

اسلامی تاریخ کا عظیم سانحہ احد کی وادی میں رونما ہوا اس کو تاریخ سے نکالا نہیں جاسکتا

جب کوئی سپاہی سمیع و طاعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ خود بھی ڈوب جاتا ہے اور پوری جماعت کو چند لمحے کے لیے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ جنگ احمد پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کو ایسے دے رہا ہے کہ:-

"اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے اس نے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو نبی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (یعنی مال، غنیمت) تم اپنے مردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔" (ال عمران ۱۵۲)

جس قدر خدا کا بچہ اور متحکم یقین ہو گا اسی قدر اطاعت امر کو جلا ملتی جلتی گئی۔ احمد کی وادی میں چند لوگوں نے اطاعت امر کا قلابہ چند لمحے کے لیے اتار دیا تو وہی فتح شکست میں تبدیل ہونے لگی۔ خدا کی گرفت بے لاگ ہوتی ہے۔ حالانکہ اس جنگ میں پیارے نبیؐ کی ذات مقدس موجود تھی جس کے اشارہ ابرو پر صحابہ کرام جان دینا اپنی زندگی کی سواج سمجھتے تھے آپؐ نے جس مقام پر پچاس افراد کو قتل کرنے کی تاکید فرمائی تھی ٹھوڑی سی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر ان میں سے اکثر افراد نے اطاعت امر کی نہ نجر ہاتھوں سے چھوڑ دی جس کے نتیجہ میں پوری اسلامی فوج ہزیمت سے دوچار ہو گئی حالانکہ اس میں وہ لوگ شرمیکھے جو امتحان کی بھٹی سے گزر چکے تھے اس میں بدر کے غازی بھی تھے اور شعب ابی طالب کے مکین بھی۔ اس واقعہ میں آئندہ آنے والی اسلامی تحریکوں اور جہادوں کے لیے ایک اچھا سبق ہے۔ اس کو جس میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کا گدڑ نہیں۔ اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لیجیہ۔ یہاں تو سمیع و طاعت کی قربان گاہ پر اپنی پوری زندگی کا سودا کرنا ہو گا۔

جنگ کا میدان ہوا اجتماع کی ذمہ داریاں، زبان و قلم کی قوت ہو یا تقریر کا اسٹیج، خدمت خلق کے مرحلے ہوں یا سفر کی تکلیفیں، ساری صلاحیتوں کو سمیع و طاعت کی قربان گاہ پر نچا اور کر دینے کا یہی فتح مکہ کا لازمی پیش قدمی ہے۔

جب جماعت نے پکارا کہ من انصاری الی اللہ تو فارم پر کرتے وقت ہم نے اپنے زبان حال سے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہماری صلاحیتیں ہمارے سرمایہ ہمارے مشاغل ہمارے تفریحیں۔ سب کچھ دین کی خاطر ہیں۔

پانچویں چیز رحماً و بدینہم ہے جس کا نصب العین اپنے ملنے والوں سے تقاضا کرتا ہے۔ افراد آپس میں رحیم ہوتے ہیں۔ ایک کی تکلیف سب کی تکلیف بن جاتی ہے۔ ایک کا درد سب کا درد بن کر دلوں میں ٹپس پیدا کرتا ہے۔ ان کے سوچنے کے انداز ایک ہیں۔ اللہ کی زمیں پر ایک ایسی جماعت جن میں خاندانی برتری کا کوئی سوال نہیں، نسلی غرور کا شائبہ نہیں ملے اور گوب کا کوئی مسئلہ نہیں، سرمایہ دار اور مزدور کا کوئی امتیاز نہیں، میان نہ کوئی عظیم ہے اور نہ کوئی حقیر۔ دنیا کے تمام رشتوں سے یہ رشتہ مضبوط۔ میان دلوں میں بند باریاں کا دریا امنڈ رہا ہے۔ میان مجتہدوں کے چشمے ابل رہے ہیں۔ میان اگر ابو بکر و عمر ہیں تو بعل میں حبش کے بلال بھی ہیں، روم کے جمیب ہیں اور فارس کے سلمان بھی نظر آ رہے ہیں، عمار بن یاسر بھی ایک طرف کھڑے ہیں حقیقتی ایک اسلامی جماعت ایک اسلامی اتحاد، ایک یقیناً مخلص۔ اللہ کی محبت سے سرشار جماعت، ایک انقلابی تنظیم۔

آئیے دلوں کا جائزہ لیں۔ ہم میں نسلی غرور تو نہیں۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کو ہمارے کسی فعل سے ہوا تو نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو رحماً و بدینہم کی خوبیوں سے لبریز کر دے۔ آمین!

چھٹی چیز جس کا نصب العین اپنے ملنے والوں سے تقاضا کرتا ہے وہ اللہ علیٰ الکفار کی خوبی ہے۔ یہ جماعت داخلی طور پر جس قدر مضبوط ہوگی خارجی طور پر باطل کے لیے اسی قدر سخت ہوگی۔ اس کو دوسری مہانت کا گذر نہیں، اصول کی سوداگری نہیں۔ میان دل بدل کا کوئی سوال نہیں۔ ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا کی ذات ہے۔ میان ابوطالب دور ہوئے نظر آئیں گے اور بلال قریب سے قریب نظر آئیں گے۔ اس کا رواں میں نوح بھی نظر آئیں گے جنھوں نے توحید کی راہ میں بیٹے کو دوب جانے دیا اور اندھ عمل خیر صالح کا سبق لیکر آگے بڑھ گئے۔ حضرت لوط بھی نظر آ رہے ہیں جو شریک حیات سے بیزار ہیں لیکن مہانت کو قریب نہیں آنے دیا۔ حضرت ابراہیم نظر آ رہے ہیں جنھوں نے باپ کو سلام علیکم کہہ کر غریب الوطن کی زندگی کو گوارا کر لیا۔ آسیہ کی مقدس روح بھی مسکرا رہی ہے جنھوں نے فرعون کی سختیاں بخوشی گوارا کر لیں لیکن حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔

یہ چند سطریں لکھتے وقت جب اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں تو قلم خود ہی لگا رہی ہے۔ یہ سب کچھ تیری لفاظی ہے تو نے تو دنیا سے مصاحبت کرتی ہے۔ سب سے آخری اور اہم چیز جس کا ایک نصب العین اپنے ملنے والوں سے تقاضا کرتا ہے وہ ہے آخرت کا زندہ یقین! اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جب کہ

اَلَيْكُم نَحْنُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمْنَا اَيُّدِيَهُمْ وَكُتِبَ لَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
(یس - ۶۵)

آج ہم ان کے منہ بند کیے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔

ہمارے اعمال کی قلم تیار ہو رہی ہے۔ قدرت کا ٹیپ ریکارڈ ہماری حرکتیں کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے۔ آخرت کا زندہ تصور ہی تو تھا جس نے ابو بکر و عمر کو بے چین رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی چکی تھی لیکن خشیت الہی کی ممکن تفسیر تھی۔ کہا کرتے کہ کاش ابو بکر بڑیا ہوتا کہ چلتا اور شام کو گھر نسلے میں آجاتا اور اس سے حساب نہ لیا جاتا۔ حضرت عمرؓ کہا کرتے کہ کاش عمر مٹی ہوتا کہ لوگ پیروں سے روندتے اور حساب نہ لیا جاتا۔

اللہ سے دُعا ہے کہ یہی نصیب العین ہماری زندگی کا حاصل بن جائے۔ ہزاروں دلوں کی دھڑکن ہو جائے
اسی کی خاطر ہم جینا اور مرنا سیکھیں۔

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَاكُ
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور
مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے

کفرانِ نعمت

نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا یہ سب کفرانِ نعمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفرانِ نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ لہذا ایک مشرک اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شکر بندہ قرار نہیں پاسکتا۔

قوموں کی زندگی

(مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رح)

یہ مضمون تمام مسلمانوں کیلئے مفید ہے۔ خواہ وہ کھیں بھی
دھتے ہیں بستے ہوں۔

عالم اسلام سے مراد اس کی سرزمین نہیں ہے، اس کے پھاڑوں اور دریاؤں کا نام نہیں ہے۔ ان انسانوں کا نام ہے جو اس سرزمین پر بستے ہیں۔ ہر انسان فانی ہے ہر ایک کو اپنی ایک عمر گزار کر رخصت ہو جاتا ہے اس سرزمین میں ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن اور ہمارا نظام زندگی اگر باقی رہ سکتا ہے تو صرف اسی طرح رہ سکتا ہے کہ جو میراث ہم نے اپنے اسلاف سے پائی ہے وہ آگے کی نسل کو ٹھیک ٹھیک سونپ دیں اور اس کو اس قابل بنا کر چلائیں کہ وہ اس میراث کو صحیح طریقے سے آئندہ نسلوں کے حوالے کر سکے۔

دنیا میں جو قومیں مٹی ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہیں کہ ان کی نسل ختم ہو گئی۔ وہ اگر مٹی ہیں تو اس لیے کہ ان کا قومی تشخص ختم ہو گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مثلاً بابل کی قوم مٹ گئی تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اہل بابل اور فرارغندہ جس تہذیب کے علمبردار تھے اس کی خصوصیات مٹ گئیں اور اس کے امتیازی اوصاف ختم ہو گئے۔ اہل بابل کی نسل آج بھی موجود ہے، مگر ان کا تشخص ختم ہو گیا۔ قدیم مصر کی نسل بھی موجود ہے مگر فرعون اور قبطی تہذیب و ثقافت ختم ہو گئی کیونکہ ان کی نسلیں اس قابل نہ رہیں کہ بعد کی نسلوں تک اپنی قومی میراث کو ٹھیک ٹھیک منتقل کر سکیں۔ کسی قوم کی نئی نسلیں اگر اپنا قومی تشخص کھودیں اور کوئی دوسرا تشخص اختیار کر لیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوم ختم ہو گئی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دس قبیلے غائب ہو گئے، جن کا آئہ کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کا قتل عام ہوا تھا اور ان کا

یہی دنیا سے مل گیا، بلکہ اس معنی میں ہے کہ ان کے اندر سے اسلامیت کا احساس ختم ہو گیا اور ان کی نسل میں اسلامی شعور نہ رہا۔ اسلامی خصوصیات اور اسلامی تہذیب و تمدن کے امتیازی اوصاف کھودنے کے بعد وہ دنیا کی دوسری قوموں میں جذب ہو کر رمل میں گئے اور آج خود ان کی اولاد بھی یہیں جانتی ہے کہ ہم اسلامی ہیں۔ اس لیے ایک قوم کے زندہ رہنے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی آئندہ نسل کو اس طرح تیار کرے جس سے وہ اس کے قومی شخص کو برقرار رکھ سکے۔ اسی چیز کی اہمیت میں اس وقت آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔

یہ زمین جسے آج عالم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں ہمارے اسلام نے اس غرض کے لیے حاصل کی تھی کہ یہاں اسلامی تہذیب جلوہ گر ہو۔ ہم جس نظام زندگی کے قائل ہیں اس کو یہاں عمل میں لایا جائے۔ ہم جن قوانین اور رجن اصول حیات کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سرزمین میں رائج ہوں مسلمان قوم کی بقا کا انحصار بھی دوسری تمام قوموں کی طرح اس بات پر ہے کہ جو تہذیب جو تمدن اور جو اصول حیات اسلام کے نام سے موسوم ہیں جن کو ہم نے اپنے بزرگوں سے پایا ہے جن کی بنا پر ہم دنیا سے الگ ایک مسلمان قوم سمجھے جاتے ہیں۔ یہ صحیح طریقے سے آئندہ نسلوں تک پہنچیں، آئندہ نسلیں اسی رنگ میں رنگی جائیں اور ان کو ہم انہی اصولوں کے مطابق تیار کر کے جائیں تاکہ اس پاکستان میں مسلمان قوم زندہ رہ سکے مسلمان افراد زندہ نہیں رہ سکتے لیکن قوم صد ہا برس تک زندہ رہ سکتی ہے بشرطیکہ وہ اس قابل ہو کہ اس تہذیبی میراث کو منتقل کر سکے اور نسل در نسل اس کے منتقل ہونے کا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر ہم ان امتیازی خصوصیات کو باقی نہ رکھ سکیں اور ہماری نئی نسلیں اسلامی تہذیب کے بجائے مثلاً امریکی تہذیب میں رنگی جائیں تو آئندہ یہ پاکستان نہ ہو گا بلکہ امریکائی ہو گا۔ ہماری نسلیں موجود رہیں گی مگر امریکیت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی۔ وہ اسلامی تہذیب کا بقا نہیں ہو گا اور اس سے ہمارا قومی شخص بدل جائے گا۔

پھر آپ سچ سچ کہتے ہیں کہ طلبہ کا مسئلہ حقیقت میں کیل ہے اور وہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ محض تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے قومی وجود اور اس کے بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم بیان ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے اسی طرح زندہ اور باقی رہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج ان نسل جو درس گاہوں میں تیار ہو رہی ہے وہ ٹھیک ٹھیک اسلامی تہذیب کی حامل ہو اور اس کی طلبہ دار بشکرا میں سر زمین میں رہے۔

تنزانیہ کی اسلام دشمنی

تنزانیہ کے صدر جو لیس نزیرے کی بائیں بازو کے دانشور بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ بھارت نے نزیرے کو انعام بھی دیا ہے۔ لیکن نزیرے کی انسان دوستی کا حال تنزانیہ کے مسلمانوں سے دریافت کیجیے۔ مخالفین کے لیے نزیرے حکومت کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ اشتراکیت کے خلاف جو بھی آواز کیس سے اٹھتی معلوم ہوتی ہے اسے بلا تاخیر دبا دیا جاتا ہے۔ تنزانیہ کے بارے میں ایک رپورٹ کے مطابق :-

وہاں بغیر مقدمے کے نظر بندی کا سلسلہ بے تحلف جاری ہے جس پر شہید گزرتا ہے اسے فوراً گولیاں کر لیا جاتا ہے۔ مخالفین کو تھانوں اور جیلوں میں سخت اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ تعلیم گاہوں میں اشتراک کی تعلیم لازم کر دی گئی ہے اسی طرح اشتراک کی دیانتہ بنائے گئے۔ جس میں سب ملکیتیں زیر دستی ضبط کر لی گئی ہیں۔

قیام امن کے لیے نزیرے حکومت نے ایک فوری تیاری کی ہے جس کا نام سنگو سنگو ہے۔ اسی فورس کا مقصد نظام امن و امان قائم کرنا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ بھڑکے زلمے کی ایس ایس ایس ہے جس کا اصل مقصد مخالفین اشتراکیت کو کچلنا اور دبانے ہے۔ یہ فورس کم اشتراکیوں پر مشتمل ہے جو خوف و دہشت کے ذریعے لوگوں کو مذہب سے روکتے ہیں۔ سنگو سنگو میں زیادہ تر عیسائی اور بت پرست قبائل کے افراد بھرتی کیے گئے ہیں جو اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی اسلام دشمن ہیں۔ وہ مسلمانوں کو جس طرح تنگ کرتے اور دبتے ہیں اس کا اندازہ ایک رپورٹ سے کیا جاسکتا ہے

جھیل دکنویر کے قریب ایک گاؤں بوزورو کا پر سنگو سنگو نے چھاپا مارا اور تمام گاؤں والوں کو ایک قطار میں کھڑ کر کے ان کی قمیصیں اتروالیں۔ پھر انہیں سو بج کے رخ میں تھک کر اس کی عبادت کو سہیہ بھجور کیا

مسلمانوں نے مزاحمت کی تو ان کی مسجد میں گیس کرقر آن پاک کے مسخ پھاڑ دیے گئے۔

یہ مسلمانوں کا اس ملک میں حال ہے جس کی ۷۰ فیصدی آبادی مسلمان ہے۔ بولیس زیریں عیسائی اور اشتراکی ہے اور تمام کلیدی سرکاری مناصب پر عیسائی اور غیر مسلم چھائے ہوئے ہیں۔ یہ زیریں ہی تھا جس نے یوگنڈا پر حملہ کر کے ہدی امین کو نکالا تھا۔ عدی امین کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمان تھا اور مسلمانوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ چیز عیسائیوں کو کھانا گئی۔ چنانچہ ہدی امین کے مخالفین نے زیریں سے ساز باز کر کے یوگنڈا پر حملہ کیا اور وہاں عیسائی حکمران مسلط کر دیا گیا۔ ہدی امین کے اس میں مغربی پریس میں یہ پروپیگنڈہ عام تھا کہ وہ ظلم کرتا ہے لیکن اس کے بدلے کے بعد خود مغربی پریس نے انکوائری کیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ مخالفین حکومت کے تحت کے گٹھاٹ اتار دیا گیا ہے۔

تنزانیہ کے صدر کے مطابق مملکت کا کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ مذہب کے معاملے میں وہ غیر جانبدار ہے۔ لیکن مسلمانوں کے معاملے میں اس کا طرز عمل کسی اور مذہب سے مختلف نہیں ہے۔

مسلمانوں کی ایک نچر ایسٹ اوفیقین مسلم ویلفیئر سوسائٹی تھی اس کی مصلحت حکومت کو سخت کھٹکنی تھی چنانچہ اسے نو ائمہ نے خالیوں فرار کر دیا گیا۔

اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اسلامی نام ترک کر کے چلیں۔ (مغایرین تو نیم بڑی شدت سے اٹھائی گئی ہے)

اسلام ناموں کی بجائے اس طرح تبدیل کر دیے گئے ہیں کہ ان کی اسلامی چٹان باقی نہیں رہے۔

تنزانیہ کی آبادی دو کروڑ ہے جس میں ایک کروڑ ۲۰ لاکھ مسلمان ہیں لیکن ان کو مملکت سے جو حصہ ملتا ہے اس کا اندازہ ذیل سے کیا جا سکتا ہے۔

دارالسلام یونیورسٹی کے سینڈیکل کالج میں ۳۳ طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ ان میں صرف ایک مسلمان ہے

دنیا ساری کے چودہ طلبہ کو حال ہی میں ڈگری دی گئی ہے، ان میں صرف ایک مسلمان تھا۔

مفاجعات

یہ اصطلاح حقائق کو چھپانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ سیاسی بے حیائی کی ایک غلیظ قسم ہے حکومت کا کوئی

ترتیب جب یہ اصطلاح استعمال کر کے لوگوں کے متنبہ نہ کرتا ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ”دال میں کالہ ہے“

مفاد حکومت اور مفاد خاص کے یہ مفاد، امر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

عیسائی مشنریوں کی ہولناک سرگرمیاں

پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش میں قریب دس لاکھ مسلمانوں نے بھوک اور فاقے سے تنگ آ کر عیسائی قبول کر دی ہے۔ یہ خبر اگرچہ مبالغہ آمیز تھی تاہم یہ بڑی ہولناک اور سنی پیدا کرنے والی تھی۔ یہ خبر درحقیقت بنگلہ دیش اسلامک فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر جیجی ایمان کے بیان پر مبنی تھی۔ انھوں نے ۱۹ مئی ۱۹۸۵ء اپنے ایک بیان میں بتایا تھا کہ:-

”پچھلے پندرہ برس میں قریب دس لاکھ مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں۔“

اس کی وجہ انھوں نے یہ بتائی کہ مسلمان اتمائی غربت و اغلاس کا شکار ہیں۔ بھوک سے تنگ آ کر وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

ڈائریکٹر جنرل اسلامک فاؤنڈیشن بنگلہ دیش کے بیان کی روشنی میں جب تحقیق کی گئی تو یہ خبر قدرے مبالغہ آمیز نکلی پھر بھی یہ پوری ملت اسلام کے لیے لمحہ فکریہ قائم کرتی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائی مشنری ان ممالک میں بڑی سرگرم ہے جہاں حکومت کا رجحان غیر مذہبی ہو یا جہاں کے اقتصادي حالات اچھے نہ ہوں عیسائی مشنریوں کے ایک جرمیدے کے مطابق عیسائی مشنریوں نے پچھلے ستر سال میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے اس کے مطابق:-

عیسائیوں کی تعداد میں پچھلے ستر سال میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے عیسائی ایک ارب دس کروڑ تھے اب وہ ڈیڑھ ارب ہیں اور دنیائی کل آبادی کا ۲۲ فی صد عیسائی ہے۔

(انٹرنیشنل پبلشنگ آف مشنری ریسرچ جنوری ۱۹۸۵ء)

اس جرمیدے میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ عیسائیت قبول کرنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے

ہندوستان میں زیادہ تر عیسائی 'میشیونریاں'، 'میسکالونیٹس'، 'فلپائن' اور 'فرنیچہ' میں بنے ہیں۔
 عیسائی مشنریوں کی تعداد بھی جرتہ انگیز ہے۔ مشنری جدید کے مطابق قانونی اور ایشیائی کام کو نئے مشنوں کی
 تعداد اس وقت اڑھائی لاکھ ہے اور ان کے تحت قریب ۵۳ لاکھ مبلغ و مشنری کام کر رہے ہیں۔
 ان مشنوں کو مغرب سے بے پناہ امداد ملتی ہے اور ان کے بجٹ ترقی پذیر ہیں۔
 مثلاً ۱۹۷۰ میں ان کا بجٹ ۷۰ ارب ڈالر تھا۔ ۱۹۷۵ میں یہ بجٹ بڑھ کر ۱۰۰ ارب ڈالر ہو گیا۔
 ورلڈ کرکسچین انسٹیکوٹریل کے مطابق پوری دنیا میں عیسائیت کے تبلیغی مقاصد کے لیے ۱۲۷ ارب
 ڈالر سالانہ خرچ ہو رہا ہے۔

ان تبلیغی مشنوں کو دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں سے فنڈز ملتے ہیں۔ مغربی جرمنی کے بجٹ میں تبلیغی مقاصد
 کے لیے ایک باقاعدہ مدد موجود ہے اور مغربی جرمنی کے سرشنری کو اس مدد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دینا پڑتا ہے۔ پھر
 یمن اپنا سرمایہ بڑے بڑے اداروں میں لگاتے ہیں جس کے نفع کی ایک مدد ان کی سالانہ آمدنی میں شامل ہوتی ہے
 ایک اندازے کے مطابق مشنوں کو اپنے سرمایے سے حاصل شدہ سالانہ نفع ۵۷ ارب ڈالر
 تک ہوتا ہے

افرنیچہ کے تبلیغی مشن کا عنوان ہے۔ "یوحنا کو افریقہ سے چلو" اس تبلیغی مہم پر اس وقت دل کھول کر
 خرچ کیا جا رہا ہے۔

عیسائی مشنوں کے ایک اور جدید PLAIN TRUTH نے بتایا ہے کہ
 عیسائی مشنوں کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ملنے والے ریڈیو اور ٹیلی ویژن اسٹینڈوں کی تعداد ۲۱ ہزار
 ہے۔ یہ تمام اسٹیشن صرف تبلیغی پروگراموں کے لیے وقف ہوتے ہیں۔

اسی طرح انجیل کی اشاعت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اسی جدید کے مطابق
 ۱۹۷۵ میں ۱۶ کروڑ انجیل کے نسخے مفت تقسیم کیے گئے۔ پچھلے ۶۰ سال سے ہندوستان کے اوسط ۱۶ کم اور
 نسخے ہر سال تقسیم کیے جا رہے ہیں۔

اگر کسی ملک میں کوئی ماحول مثلاً طوفان یا قحط آجائے تو ان مشنوں کی سرگرمی میں خیرات اضافہ ہو جاتا
 ہے ان مشنوں کے نزدیک مصیبت، اند غریب و ذلیلانہ قیمتی اسباب ہیں فردغ عیسائیت کی پیروی
 کو ان کی مسلم ممالک بنیادہ توجہ ہے کہ وہ دنیا کی دوسری ممالک میں پائی جاتی ہے۔

رسائل و مسائل

غذاب قبر کا انکار گمراہی ہو

(سید احمد نقادری)

سوال

یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غذاب قبر نہیں ہے۔ وہ دلیل میں ”درہ شمس“ کی یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ مَنْ بَعَثْنَا مِنْهُ مُّوَفِّدًا ۖ هَٰذَا (ہماری خواب گاہ سے ہمیں تمہارے اٹھایا) ہم بانی کمر کے ان کا جواب دیجئے۔

جواب

جو لوگ اس آیت کو غذاب قبر سے انکار کے لئے دلیل بناتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اس میں غذاب قبر کا انکار کہاں ہے؟ اس میں نہ تو نہیں کوئی لکھا ہے کہ غذاب ہے نہ نہیں ہو گا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ کس طرف اس کو دلیل بناتے ہیں تو اس کا جواب دیا جائے۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے:

وہ کہیں گے، ہمارے بھائی یا بھتیجے! ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا کر لایا۔ (یہی آیت ۵۲)

اس آیت سے پہلے کی آیت کا ترجمہ یہ ہے:

اور جو مچھوٹا بچہ یا جوان ہو، دفعۃً قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے (یہی آیت ۵۱)

آیت ۵۱ میں ”اجزائے“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مولانا ابن حسن (رحمۃ اللہ علیہ) نے ”قبر“ کیا ہے، میرے خیال میں یہ ترجمہ اس آیت میں سب سے بہتر ہے۔

غذاب قبر قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث سے بھی اور جو چیز قرآن و حدیث دونوں

سے ثابت ہوا، اس کا انکار کفر الہی کے سوا اور کیا ہو گا؟ سورہ المومن میں ہے۔

دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھنٹی

اجلے گی تو حکم ہو گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو۔ (المرمن: ۸۴)

یہ آیت فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ یہ آیت قریباً برزخ کے عذاب کا صریح ثبوت ہے اس میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر ہے۔ ایک کم تر درجے کے عذاب کا جو ہزاروں برس سے فرعون اور اس کے فرعون کو دیاجا رہا ہے اور تیسرے تک دیا جاتا رہے گا۔ دوسرا شدید تر عذاب جو قیامت کے بعد انہیں دوزخ میں دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح جو صحیح احادیث میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ قبر بارزخ میں ہر شخص کو اور ہر صانع انسان کو اس کا آخری ٹھکانا صحیح و شام دکھایا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب مر جائے تو اس پر اس کا آخری ٹھکانہ صحیح و شام پیش کیا جاتا ہے وہ جتنی ہو چاہے اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے میری آخری جگہ قرارب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اچھا کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔

(مختصر تفسیر ابن کثیر ج ۱ بحوالہ بخاری و مسلم و مسند احمد)

عذاب قبر کے بارے میں اتنی کثیر احادیث مروی ہیں کہ غصہ و غیظ سے برا نہیں متواتر کہا جاسکتا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کچھ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم عندنا بالقبور حق (ہاں عذاب قبر حق ہے) یعنی ثابت ہے اور ایک حقیقت ہے) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد اچھا ہر فائز عذاب قبر سے پناہ مانگنے لگے۔

(مختصر تفسیر ابن کثیر بحوالہ بخاری)

اگر عذاب قبر و ثواب قبر سے متعلق تمام احادیث جمع کی جائیں اور ان کی تشریح کی جائے تو ایک طویل مقالہ یا ایک کتاب تیار ہو جائے گی۔

ان قطعی دلائل کی بنا پر اہل السنۃ والجماعت اور علمائے حق کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کے سب عذابِ قبر کے قائل ہیں۔ ان میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔

درد تاج وغیرہ

(سید احمد قادری)

آج کل میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درد تاج درد دلکھی اور دعائے گنج العرش کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ انگریزوں کی سازش تھی کہ انھوں نے مسلمانوں پر اس طرح کی چیزوں کو رواج دیا ہے جیسے سندوں کا اتفاق سے میں نے ان چیزوں کا مطالعہ کیا۔ مجھے تو ان میں کوئی بعید گئی اور خرابی نظر نہیں آئی۔ درد تاج میں احکم النبلاء والکوباء والفقطاء والمرض والاعلم ہے لیکن اسی کے ساتھ باذن ربہ ذی الحکمہ بھی ہے بعض کتابوں میں یہ جملہ چھوٹ گیا ہے اس جملے کے بعد تو یہ بات غلط معلوم نہیں ہوئی۔ اسی طرح درد دلکھی اور دعائے گنج العرش میں بھی کوئی خرابی نظر نہیں آتی تو پھر انھیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مہربانی کر کے میری الجھن دو کیجیے۔ ایک بار پہلے بھی میں نے آپ سے کچھ پوچھا تھا اور آپ نے جواب سے نوازا تھا۔

جواب

آپ کے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے دو اصولی باتیں عرض کرنا چاہوں، اگر آپ انہیں سامنے رکھیں تو انشاء اللہ آپ کے ذہن کی الجھن دور ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ دنیا و آخرت کی ظلال اور اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے غیبی چیزیں ضروری نہیں وہ سب بنادی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ دوسری یہ کہ مشکوک اور مشتبہ عمل کو چھوڑ کر ہم یقینی اور غیر مشتبہ عمل اختیار کرنا چاہئے۔ یعنی اور غیر مشتبہ عقائد و اعمال صرف قرآن کریم اور صحیح احادیث نبوی میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کتاب ہدایت بھی ہے اور کتاب علامات بھی۔ اس کو تلاوت پر اجر کا عالم یہ ہے کہ ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ درد دلکھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ پہلے

آپ نے تشہد التحیات میں سلام کی تعلیم دی السلام علیکم ایہا النبی وحقہ اللہ بکراتہ پھر جب سورہ اعراب کی آیت ۵۶ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو آپ پر صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے دریافت کیا کہ آپ نے میں سلام کا طریقہ تو بتا دیا ہے۔ ہم آپ پر درود کس طرح سے بھیجیں ان کے اس سوال پر آپ نے وہ درود سکھایا جو ہم اور آپ نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے درود کے دوسرے صیغے بھی سکھائے ہیں اور وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ماب آپ خود غور کریں کہ کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت ترک کر کے یا کم کر کے اذنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درود کو چھوڑ کر دوسروں کے بتائے ہوئے درود کیوں پڑھے ؟

اب میں آپ کے سوالات کے جوابات عرض کرتا ہوں آپ نے درود تاج کے ایک غلط فقرے کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر اس کے بعد باذن دیہ ذی الحکمہ کا جملہ برعاد یا جائے تو اس کی قیامت دور ہو جائے گی لیکن آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ کس دلیل کی بنا پر یہ کہنا صحیح ہو گا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باؤں اور وباؤں کو دفع کرنے کا اختیار دے رکھا تھا یا یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ صحیح احادیث میں نہ گمراہیہ اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات ہے۔ دعائے گنج العرش کا تو نام بھی صحیح نہیں ہے گنج فارسی ہے اور عرش عربی۔ اس لئے گنج العرش کی ترکیب غلط ہے درود تاج جو یاد رکھتی یا دعائے گنج العرش اس کے پڑھنے پر جس اجر اور جن برکات و فوائد کی خبر دی گئی ہے اس کی منکر کیا ہے ؟ کسی کام کے بارے میں یہ بتانا کہ اس کے کرنے سے یہ ثواب ملے گا یا تو اللہ کا کام ہے یا رسول کا، فیاس سے یا اپنی عقل سے کسی کام کے بارے میں یہ کہنا کس طرح صحیح ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر دے گا ؟ مسلمان اسی اجر اور انہیں فوائد کے لئے جو بالکل من گھڑت ہیں درود تاج اور درود رکھتی اور دعائے گنج العرش پڑھتے ہیں اور دھوکا کھاتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ درود تاج وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور وہی پڑھیں جس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔

تنقید و تبصہ

ستیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
صبار قرنی صفحات ۲۸ - ٹائٹل - کاغذ کتابت عمدہ -
آفریقہ کی طباعت قیمت - ایک روپیہ چالیس پیسے -
فائشر - رحیم آبادی کتبہ اسلامی دہلی -

اس پمفلٹ کے مؤلف نے پیش افکار میں لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے اہلنامہ نور میں قسطنطنیہ میں چھپی ہوئی
اور طب کتابانی عثمانیہ میں شائع کی گئی ہے۔ یہ کتاب چونکہ کئی کئی سو اور بیوں کے لیے پیش کی جا رہی
ہے لیکن اس کتاب کا فائدہ بڑے لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں۔

عملاً بکرام بالظہیر میں خلافت راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سب سے زیادہ بڑی
عمر کے لوگوں کے لیے لکھی ہیں۔ امید ہے کہ مختصر کتاب سے بڑے اور پختہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔

مؤمن کون لوگ ہیں ؟

مؤمن وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت محض ظاہری نہیں ہے۔ بادل نامہ امتہ نہیں ہے بلکہ دل سے وہ اسلام
کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا سچا راستہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
دکھایا ہے وہی سیدنا اور صحیحہ راستہ ہے اور راستی کی یہی راہ میں ہماری ظاہر ہے۔

جس پر کوا اللہ اور اس کے رسول نے غلامیہ دیا ہے ان کی اپنی راست بھی یہی ہے کہ وہ یقیناً غلام
ہے اور سیدہ اور اس کے رسول نے حق کہہ دیا ہے ان کا اپنا دل دماغ بھی اسے برحق ہی یقین
کرتا ہے۔

لا جواب هوائی بے مثال پائیداری

QAMA
QAMA
QAMA
QAMA

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

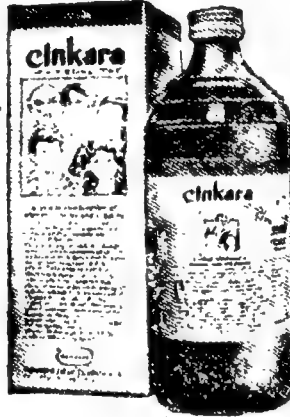
1525, SUIWALAN

R.N. NO. 42893/84

NEW DELHI-110002

SEPT, 85

اس میں ہر وہ چیز شامل ہے
جو ایک اچھے ٹانک میں ہونی چاہیے ... بلکہ اس سے بھی زیادہ!

سنکارا انکھل سے پاک

لازمی بنیادی عناصر، وٹامنز اور قدرتی جراثیمی بوٹیوں کا نادر مرکب

حکم کو آب سنکارا کی ضرورت ہوتی ہے؟

- کمزوری اور قناعت میں،
- بھوک کی کمی میں،
- جراثیم کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے،
- وزن کم ہونے پر،
- اضطراب اور نیند میں وغیرہ۔

سنکارا دوا صدف ٹانک ہے جس میں 3 لازمی

عناصر شامل ہیں: چھوٹی مقدار میں وٹامنز اور جراثیم کش

• غذائی اجزاء ہیں جو آپ کے جسم کو قوی کرتے ہیں،

• جراثیم کشات اور بوٹیوں کو محفوظ بناتی ہیں،

• اس کے باوجود سنکارا بازار میں دستیاب ناممکن ہیں

• صاف سے کہہ سکتے ہیں۔

• سنکارا کو روزمرہ کی عادت بنائیے۔

سنکارا

(ہمدرد)

مشہور عالمی ٹانک - ہر موسم کے لیے

صرف ٹائٹل دہلی آرٹس پریس سے

*
12/1

ماہنامہ زندگی

(۶) ۳

نئی دہلی

اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر

• اسلام کا فلسفہ اخلاق • اسلام کیسے اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے • عام انسانی اخلاق اور اسلامی اخلاق کا فرق • دین کی بنیادی تعلیمات سمجھنے کے لیے ایک ناگزیر کتاب۔

بناؤ اور بگاڑ

• دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے اخلاقی ضابطے • انسانیت کی تلاح کے بنیادی اصول • زندگی کا حقیقی شعور پیدا کرنے کے لیے دلنشین دلائل

اسلام اور جاہلیت

• علم اور قیاس کا فرق اور ان کے زندگی پر اثرات • زندگی کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ • اسلام اور جاہلیت کا فرق • جاہلیت کا خالصہ اور اس کی اقسام • دین کا شعور اور یقین بخشنے والی کتاب۔

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

(سید احمد تادری)

۳۰ اگست ۱۹۸۵ء کے ہندوستان ٹائمز دہلی میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے:-
”اسلامک فنڈ منسٹرزم این آئیڈیا: ہندو ٹائمز ہنگون“ اسلامی بنیاد پرستی۔ ایک نظر جس کا زبانہ گزریکا
ہے، یعنی اسلام ایک آرٹ آف ڈیٹ نظر ہے۔ یہ مضمون لندن یونیورسٹی میں پالیٹکس کے ایک پروفیسر
ELIEKADOUZI لکھے۔ یہ مضمون ڈپٹی سلیکٹران لندن میں چھپا تھا اور اب ہندوستان ٹائمز دہلی
میں شائع کیا گیا ہے۔ اس اخبار نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اس مضمون سے محروم رکھنا مناسب نہیں
سمجھا اس لیے جس طرح لندن کا مسلم سیاسیات اہلئے اسلام کی تحریکات سے خوف زدہ ہے۔ اسی طرح بلکہ اس
سے زیادہ یہاں کا قومی پریس لرزہ برآمد ہے۔ اس مضمون کی خوبی یہ ہے کہ شائستہ علمی زبان میں لکھا گیا ہے۔
اس میں مذہب کے خلاف بانڈائی زبان استعمال نہیں کی گئی ہے۔ اس انگریزی زبان کے مقالہ کا مطالعہ کری رہا
حاکم مرکزی حکومت زیر سرپرستی شائع ہونے والا ایک رسالہ ”یوجنا نظر سے گذرا۔ اس کا ایک شمارہ ۵ اگست
۱۹۸۵ء کو خاصے اہتمام اور شان کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس خصوصی شمارہ کا عنوان یہ ہے:- ”یہ بے ہودگی
آخر کب تک“ مذہب کو بے ہودگی کہا گیا ہے۔ گویا یہ شمارہ ٹھٹھی اپنے نام اور عنوان ہی سے بانڈائی زبان میں
مرتب کیا گیا ہے۔ اس شمارے کے مقالہ نگار بانڈائی لوگ نہیں ہیں بلکہ بڑے بڑے دانشور اور مرکزی حکومت کے بعض
وزراء ہیں۔ دانشوروں میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔ اس کے بعض مقالے میں کسی کتاب کے مقدس اور وحی الہی پر
مبنی ہونے کو بلکہ خدا کے وجود پر یقین ہی کو حماقت قرار دیا گیا ہے۔ بعض مقالات میں فرشتوں کو ڈھونڈی کہا گیا ہے۔
مذہب کو یورپین ماکس نے افین کہا تھا اس کے ہندوستانی شاگردوں نے استاد سے آگے بڑھ کر مذہب کو سماجی

کے لیے کیلئے قرار دیا ہے۔ بعض مقالہ نگاروں کے نزدیک دنیا میں فریاد و ہنگامہ و جلال کی جڑ مذہب ہے اور مذہب کو مصطلحات سے دو کا ماسطہ بھی نہیں ہے۔ ایک پہلو سے مذہب کے خلاف یہ بات ہی زبان لندنی پر غیر کی شائستہ زبان سے اچھی ہے وہ پہلو یہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی مذہبی انسان کا خون کھول جاتا ہے اور وہ اپنا رسالہ کی بے مروتی پر غصت بھیج کر اس کو بند کر دیتا ہے۔ یہ رسالہ کانگریسی حکومت کے زیر سرپرستی نکل رہا ہے جو کانگریسی جی کو یہاں سے قوم کہتی، ان کو اپنا پیشوا مانجی اور ان کا نام سننے سے اس کی زبان کھنسی نہیں تھکتی۔ اس میں ایک مقالے کا عنوان ہے۔ آئیے مل کر تحریک اہل مذہب کا مقابلہ کریں۔ یہ عنوان پڑھ کر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تمہارے استاد یہ مقابلہ کر کے جھک چکے ہیں۔ اب تم بھی اپنے بازو آزمالو۔

بات لندنی پر غیر کے مقالے سے شروع ہوتی تھی اس حصہ دن کی تہذیب سے معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب ایران نے یورپ و امریکہ کے دانشمندان کو بوجھلادیا ہے۔ ابتداء میں لکھا گیا ہے:

ایران میں ۱۹۷۹ء کے دوران جنگ شروع ہوئے تھے جو بالآخر شاہ ایران کے زوال اور غنیمت کی فتح پر ختم ہوئے۔ اسی وقت سے اسلام اور اس کی حیات، فرائض، بنیاد پرستی اور اس کا اثر و نفوذ و ذرائع ابلاغ کا ایک اہم موضوع بن گیا ہے۔ ایک مذہب کی پیش رفت اور اس کے اقدام کا یہ واقعہ مغربی تہذیب کے لیے ایک خطرہ ہے جو عقلیت پرستی، ترقی اور روشن خیالی کے غیر متزلزل یقین پر مبنی ہے۔

اس کے بعد مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ بنیاد پرستی یا اہل اسلام کی تحریک صرف ایران میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی ہے۔ اس نے سعودی عرب، مصر، الجزائر، مصر، غلجی ملکوں کے نام بھی لیے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغربی دانشور انقلاب ایران کو شبیہ دہشی انتہا نظر نہیں دیکھتے بلکہ اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام مارچ کر رہا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ اسلامی تحریک کو مغربی تہذیب کے لیے ایک چیلنج سمجھ رہے ہیں۔ مقالہ نگار نے پاکستان اور سوڈان وغیرہ میں نفاذ شریعت کی کوششوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ وغیرہ صاحب نے یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کی ہے کہ اہل اسلام کی جدوجہد میں زور ادبیکہ کی تنظیم اور پٹرول کی قیمت میں اضافے کے بعد پیدا ہوا ہے حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ پٹرول کی دولت اسلامی تحریکات کو دہلنے میں تو صرف ہوئی ہے اس کو ابھارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ انھوں نے شاید پٹرول والے مسلمان ملکوں اور اسلامی تحریکات میں وہ ربط و

کھلی دکھانے کی کوشش کی ہے جو عیسائی حکومتوں اور مشنریوں کے درمیان ہے یا تو حقیقت حال ان کو مسلم نہیں یا بالیقین وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تحریکات پٹرول کی دولت کے بل پر چل رہی ہیں۔ کیا وہ اسی بات سے نادراقت میں کہ مثال کے طور پر انڈونیشیا جیسے ملکوں میں عیسائی مشنریوں کو تو آئندہ وی اور سہولت حاصل ہے لیکن اسلامی تحریکات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مقالہ نگار چونکہ اسلامی تحریک کو سمجھتا ہوں اس لیے تاثر میں اس لیے وہ تعداد بیانی میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ پٹرول کی دولت (حیثیہ اسلام) کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہی ہے اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں:-

”بنیاد پرستیوں کی ایک خاص شکایت ہے۔ یہ شاہ ایران کے خلافت مینی کی ہمیں بھی بہت نمایاں رہی ہے اور سادات کے قتل کی سازش (۱۹۸۰ء) کرنے والوں کے درمیان بھی کا فرما رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم ہمارے کے موجودہ جملہ اہل غلامان اور فرعون ہیں۔ (فرعون کو قرآن میں ایک ظالم بادشاہ قرار دیا گیا ہے) اور چونکہ وہ خدا کے نافرمان ہیں۔ اس لیے ظالم جابر بد کردار ہیں۔ اس موقع سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا کی فرماں بردار حکومت قائم ہوں تو ان کے تحت سب کو مساوات اور سلامتی حاصل ہوگی۔

اس کے سنے یہ ہوتے کہ بنیاد پرست جن فراہمن کو ان کے تخت سے اتارنا چاہتے ہیں وہی فراہمن ان کو اپنی دولت سے قوت پہنچا کر خود اپنے پاؤں پر کھڑا رہی چلا رہے ہیں۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسے ہندو پاک میں جماعت اسلامی کے مخالفین پر ہنگامہ کرتے ہیں کہ امریکہ نہ جانے کتنی تعداد میں اس کو ڈالر اہیت کر رہا ہے۔ انڈی مخالفت سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔

اس مقالے میں بنیاد پرستی کی بھی ایک تعریف بیان کی گئی ہے۔ مقالہ نگار نے اچلے اسلام کے بارے میں یہ سوال قائم کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کہاں سے اس کا احیاء شروع ہوگا؟ اس کے جواب میں انھوں نے لکھا ہے:-

”یعنی یا انھوں نے المسلمون کے حسن البناؤ اور سید قطب یا پاکستان کے اہل اہل امجدوی کی جانب سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اسلام مغربی تہذیب کے ساتھ ربط و تعلق اور (معلم دنیا پر) اس کے غالب آجانے کے نتیجے میں بگاڑا اپنے اصل مزاج سے انحراف کا شکار ہو رہا ہے۔ لہذا جس چیز کو بنیاد پرستی

کہا جاتا ہے وہ اسلام کی جدید کوشش سے قطعیہ ادا کیا ہے اسلامی مصلح کے قیام کی کوشش کا نام ہے۔
مقالہ نگار نے جو جواب دیا کہ یہ اس میں جزوی صداقت موجود ہے لیکن اسلامی تحریک صرف مذہبی کوشش
سے نظیہ کی قائل نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیمات میں جو چیزیں باہر سے لا کر داخل کر دی گئی ہیں ان سب سے اسے پاک
کرنا چاہتی ہے۔ خواہ یہ برہمنی اور ہندی پیریں مشرق سے داخل کی گئی ہوں یا مغرب سے۔
اسلام کی حیات فیہ سے خونت کا جو احساس مقالہ نگار کے ذہن میں ہے اسے کم دکھانے کے لیے اس نے لکھا ہے
کہ اچھے اسلام کی جدوجہد سے خونت کھلنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ غیر مسلم دنیا پر اس کے اثرات برائے نام
ہیں۔ اس کے علاوہ انھوں نے مسلم عالمک کے باہمی تنازعات و اختلافات کا حوالہ بھی دیا ہے۔

اسلام کوئی سپر پاور نہیں ہے اور مسلم ریاستیں اپنی حکومتوں کے متعلق اور باہم متصادم یا ناقابل
توافق مقامات کے ساتھ کوئی متحدہ لائحہ عمل اختیار نہیں کر سکتیں؟

مقالہ نگار نے بات تو سچی لکھی ہے لیکن اس کے سوچنے کا انداز غلط ہے۔ افسوس ہے کہ مقالہ نگار نے اسلام
کا ایک مکمل دینی طریق زندگی اور مضابط حیات کی حقیقت سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ وہ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اچھے اسلام
کی تحریک صرف اقتدار چاہتی ہے۔ یہ خیال دو لحاظ سے غلط ہے۔ ایک یہ کہ تحریک اسلامی کے کارکن اپنا اقتدار
قائم کرنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دوسرے یہ کہ اقتدار تحریک اسلامی کا اصل مقصد
نہیں ہے بلکہ حصول مقصد کا ایک لازمی ذریعہ ہے۔ تحریک اسلامی اس نظامِ حکومت کو برپا کرنا چاہتی ہے جو تمام انسانوں
کے لیے ان کے رب نے نازل کیا ہے۔ یہ صرف مغربی تہذیب کے لیے چلی نہیں ہے بلکہ ہر اسلامی تہذیب کے لیے چلی ہے۔
مقالہ نگار نے مغربی تہذیب کو عقلیت ترقی اور روشنی خیالی پر مبنی قرار دیا ہے لیکن افسوس کہ انھوں نے یہ
نہیں بتایا کہ عقلیت کیلئے ترقی کیا ہے اور روشنی خیالی کیا ہے؟ کیا یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ آپ کی عقلیت انکارِ
خدا، آپ کی ترقی مادہ پرستی اور آپ کی روشنی خیالی عریانی، فحاشی اور باہمیّت کے سوا اور کیا ہے؟

مقالے کا بتلایا جینسی کی جدید جہاد و شہادت کے خلاف ان کی کوشش کی تعریف کی گئی ہے اس لیے کہ شاہ کی حکومت
ظالمانہ اور مستبدانہ تھی جس کی تائید امر کہ کر رہا تھا لیکن مقالے کے اخیر میں جینسی کے جدید حکومت کو شاہ کے جدید حکومت
سے بھی زیادہ ظالمانہ اور مقابلِ غیرت قرار دیا گیا ہے اور راجہ کی ساتھ یہ رونا بھی روایا گیا ہے کہ موجودہ ایران
نے امریکہ کی جو شدید مخالفت اختیار کر رکھی ہے اس نے شرق و وسط میں طاقت کے لحاظ کو بگاڑ ڈالا ہے۔

کی طاقت بڑھ گئی ہے اور امریکہ کی ٹھٹ گئی ہے۔ گویا ایران، یورپ اور امریکہ پر کاہوس کی طرح مسلط ہے۔
 دانشور مقالہ نگار نے پوری ہوشیاری کے ساتھ اپنا مقالہ دیا جس کے مسلمانوں کی ہمدردی پر غور کیا
 اس وقت دنیا میں ای کی روڑ مسلمان موجود ہیں۔ انسانیت کے اتے عظیم حصہ کی ذاتی
 حالت اور اس کا مستقبل ہمارے لیے باعث تشویش اور موجب فکر ہے۔ اس کے مستقبل کے
 امکانات خواہ وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں یا اقتصادی، روشن نظر نہیں آتے۔ نیز یہ بھی واضح
 نہیں ہے کہ موجودہ صورت حال میں اصلاح کب شروع ہو سکے گی، یا کس طرح وہ انسانی دنیا
 آزاد ہوں گی جن کی مسائندگی یہ گروہ کرتا ہے یا کس طرح ایسے اداروں کا قیام عمل میں آسکتا
 ہے جن کے ذریعے عوامی پالیسی اور نئی خواہشات کی مخالفت رخ حرکت کو روکا جاسکے۔

مغربی دانشوروں کا یہ وہن ہے جو ابھی تک ان کے مشرقی شاگردوں کو نہیں آسکتا ہے۔ اس پورے مقالے
 کو سامنے رکھ کر اس عبارت کا تجزیہ کیجیے۔ احیائے اسلام کی جدوجہد کو مغربی تہذیب کے خلاف چیلنج قرار دیا گیا
 ہے۔ مغربی تہذیب کو عقلیت، تہی اور روشن خیالی پر مبنی قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی تو ہے کہ اسلامی
 تہذیب (عمود یا شہ) اندھی عقیدت، زوال اور تاریک خیالی پر مبنی ہے اس روشنی میں ہمدردی کے الفاظ پر بھی
 توصیف دکھائی دے گا کہ مقالہ نگار یورپ اور امریکہ کی ترقی یافتہ اور روشن خیال حکومتوں کو متنبہ کر رہے ہیں
 کہ اگر دنیا کے اسی گروہ مسلمانوں کو اس تحریک اسلامی کے حال میں پھنسنے نہ دیا گیا تو پھر مغربی تہذیب کی خیر
 نہیں ہے۔

اوپر کی تنظیم اور ایران کے انقلاب نے مغربی دانشوروں کے اذہان پر جو اثر ڈالا ہے یہ مقالہ اس کا ایک
 چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس کہنے میں ان کی ذہنی کیفیت کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس مقالہ کا مطالعہ غصہ نہیں پیدا
 کرتا بلکہ یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ مغربی دانشوروں کے سامنے انہیں کی زبان اور انہیں کے اسلوب میں اسلامی نظام
 حیات اور اسلامی تہذیب کو خارج کرنے کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ خود اپنے ملک میں مغربی تہذیب کے دلدلوں
 اور مغربی دانشوروں کے شاگردوں کو یہ سمجھانا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شوق سے مذہب کا مقابلہ کریں لیکن بانڈی
 زبان استعمال نہ کریں اور ایسی باتیں نہ کہیں کہ اہل علم انہیں پر غور ان کے دھمکے عقلیت کو بے عقلی تصور کریں لگیں
 آخر مسئلہ کے وجود کا انکار کوئی عقل مند نہیں ہے، عقل فیہ خدا کے وجود کو اس طرح تسلیم کرتی ہے جس طرح بینائی رکھنے
 والا اپنی آنکھ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے اور جس طرح ہر انسان اپنے وجود کو تسلیم کرتا ہے وہ ایسی باتیں بھی نہ کہیں کہیں

واقفیت رکھنے والے لوگ ان کی ناواقفیت کا اتم کرنے لگیں۔ آخر یہ کون باخبر انسان مسلم کر سکتا ہے کہ دنیا میں جنگ و جدال کی جڑ مذہب ہے۔ دو عالم جنگیں کیا مذہب جنگیں تھیں؟ کیا ہیرہ شیمان اور ناکا سا کی پر انیم کم مذہبی جنگ میں برسائے گئے تھے؟ ان دو بڑی جنگوں کے جانی و مالی نقصانات کا مجموعہ نیز انہی آج تک نہیں لگ سکتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ان میں کتنی مذہب اور کتنی فرقہ بندی ہیں اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو فرقہ وارانہ فسادات یا پولیس آفیشن ہوا کہنے میں کیا واقعی وہ مذہب کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا ان میں اکثر و بیشتر صرف سیاست کی بنیاد پر کھڑے جلتے ہیں؟ کیا مذہب کے مخالفین کذب و افتراء کے ہتھیاروں سے مذہب کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟

آج سے ۶۰ سال پہلے عام طور سے مسلمانوں اور جنگ ذہن علماء کا جو حال تھا اس میں اسلام کے خلاف جو افتراء کیا گیا اور اس پر محمود و محمود کا جو الزام لگایا گیا وہ حقیقی اسلام پر تو غلط الزام تھا لیکن جنگ ذہن علماء نے لوگوں کے سامنے اسلام کا جو نقشہ پیش کر رکھا تھا اس پر محمود و محمود کا الزام بڑی حد تک صحیح تھا اس لئے الزام لگانے والوں کو بخوشی سی کامیابی بھی ملی لیکن اسلام کا محمود و محمود بھی اتنا جاندار ثابت نہ ہو کہ روس اور چین جیسی اشتراکی اور جبار حکومتیں بھی اپنی مملکت میں مذہب کو ختم نہیں کر سکیں سب اللہ کے فضل و کرم سے محمود و محمود کی برف بھی ٹپک چکی ہے اور حقیقی اسلام کا جلوہ دلکش بھی سامنے ہے اس لئے کذب و افتراء کے ہتھیاروں کی بازیابی زبانون اور طافنت کے مظاہروں سے دین اسلام کا مقابلہ، طاقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اشتراکیت کمیونسٹوں میں برسرہ کار نہیں آئی اور چین میں تو وہ دم توڑ چکی ہے، وہاں مذہب پر لگائی گئی پابندیوں کی ڈھیلی کی چارہ ہی ہیں اور وہاں بھی امام احمدیہ مذہب اندر ہی اندر اپنا کام کر رہا ہے۔ روس کے لیڈر مذہب کی اندرونی تحریک سے خوف کھا رہے ہیں اور انھوں نے اتحادی پروپیگنڈا تیر کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے محروم ہیں کہ جو پروپیگنڈا تیس چالیس سال پہلے کامیاب نہ ہو سکا وہ اب کیا کامیاب ہو گا اور روس مسلمانوں کے بنیادوں پر قائم ہے وہاں کے مسلمان قرآن کریم سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں قرآن کا کوئی نسخہ مل جائے تو اسے اپنے سینوں سے لگا لیتے ہیں۔ روس میں قرآن کی اشاعت پر پابندی ہے اس سبب سے حال میں اگر علماءوں کو قرآن کی قیمت کہیں مل جائے تو وہ ایک جلد کا ہیرہ دو ہزار روپے چار ہزار روپے دے کر بھی عروقی سے اس کو خرید لیتے ہیں۔ افغانستان پر روس کے حملے نے اسلام

کا بھر تیر کر دی ہے۔ امید ہے کہ روی کی یہ جارحیت اچھے ترین کے لئے مفید ثابت ہوگی۔

رسالہ ”یوجنا“ میں اگر صرف اسلام پر کچھ اچھا لکھی ہوئی قومیں کے برادران وطن کے کانوں پر جوں بھی نہ رینگتی لیکن اس نے خود مذہب پر کچھ اچھا لکھا ہے خواہ وہ کوئی بھی مذہب ہو اس لئے یہاں کے نام ہندو قومی پریس میں ”یوجنا“ کی بجائے اس کے خلاف مراسلے شائع کئے جا رہے ہیں۔ یہاں کا بے چارہ میونسٹ پارٹیوں کو سمجھنا چاہئے کہ جب دوس اور چین ان ہتھیاروں سے جنہیں وہ ہندوستان میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، مذہب کو شکست نہیں دے سکے تو وہ کیا دے سکیں گے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کونسل حضرات اسلام کے نظام رحمت کا مطالعہ کریں، اس پر طور کریں، امید ہے کہ اسلام کا غیر جانب دارانہ مطالعہ انہیں اشتراکیت کے جال سے باہر کھینچ لائے گا۔ افسوس ہے کہ وہ حقیقی مذہب کا مصنفانہ مطالعہ نہیں کرنا چاہتے۔ معرف کیڑے نکالنے کے لئے ادھر ادھر سے کچھ بڑھ لیتے ہیں اور پروپیگنڈے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ اشتراکیت ہندوستان میں ایک عقیدہ اور نظریے کی حیثیت سے کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم کمزوری حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر اس نے ”یوجنا“ میں مذہب کے خلاف جالانہ مقالوں کی اشاعت نہ روکی تو اس سے فائدہ کے بجائے اس کو نقصان پہنچے گا۔

”یوجنا“ میں ہندو مسلمانوں کے عقائد میں بھی ہم ان سے خاص طور پر عرض کرتے ہیں کہ وہ تو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لئے ان کو اسلام کے مطالعہ کے مواقع زیادہ حاصل ہیں وجہ شخص کے نام سے چڑھتے ہیں اس کی کتابیں فی الواقع حقیقی اسلام کے مطالعہ کے لیے بہت مفید ہیں اور یہ کہ ان کو مسلمان نوجوانوں کو ان کتابوں نے اشتراکیت کے جال سے باہر نکالا ہے اور ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تعصب کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر وہ ”سلائی کارستہ“ خیر سے پڑھیں اور پھر اپنے ذہن سے یہ سوال کریں کہ۔

کیا اس کتاب میں کوئی بات ایسی بھی ہے جو عقل و خرد کے خلاف ہو؟ کیا اس کتاب میں کوئی بات ایسی بھی ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہو؟ کیا اس کتاب میں کوئی بات ایسی بھی ہے جو فرقہ وارانہ یا طبقاتی کشمکش پیدا کرتی ہو؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے۔

تخلیق انسانی میں

نظریہ اسلام اور نظریہ سائنس کا فرق

(جناب اکرام الدین احمد رحمہ)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمْثَلِ - قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَاجِّ

(البقرة: ۲۳۹ - رکوع ۲۴)

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی تاریخ کے چاند کے بارے میں مذکورہ
سوال کیا گیا تھا کہ اس کے نمودار ہونے، بڑا ہونے اور چھٹنے کا طرز کیا ہے۔

بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ اس اللہ کے رسول پہلی تاریخ
کا چاند کس لیے بنایا گیا ہے؟ رسول کا یہ دوسرا پرارہ بتایا جو اب کے مزارع سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔

قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

کہہ دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے

تعیین کی اور حج کی علامتیں ہیں

والحج۔

لوگوں کے لیے احرام باندھنے اور کھولنے کے وقت کے تعین کے لیے روزہ رکھنے اور روزہ ختم کرنے

نکاح طلاق عدت اور دوسرے معاملات تجارت یعنی لین دین میں مدتوں کے تعین کے لیے نیز دوسرے

امور دینی و دنیوی میں بھی

خواہ یہ جواب پہلے سوال کا ہو یا دوسرے سوال کا دونوں صورتوں میں اس کا لفظ خالص نظری علم

کی طرف نہیں ہے۔ بلکہ ان لوگوں کی عملی زندگی کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ پہلی تاریخ کا چاند

کس طرح چاند بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ان کے اس سوال کے مفہوم میں داخل تھی کہ پورے چاند

کے ہلال میں تبدیلی ہونے کا راز کیا ہے؟ اس طرح یہ نہیں بتایا کہ نطفہ شمسی میں اور اجرام سماوی کی حرکت اور ان کے درمیان توازن میں چاند کا کیا مقام ہے۔ اگرچہ یہ بات سوال میں شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی تاریخ کا چاند کس لیے بنایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جواب دینے کا اندازہ مناسب ہے کیا رہنمائی کرتا ہے
قرآن ایک مخصوص تصور ایک مخصوص سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ زمین میں ایک نئی امت برپا کرنے آیا تھا جسے انسانیت کی رہنمائی کا ایک خاص کردار ادا کرنا تھا کہ یہ امت سماج کا ایک خاص فرد پیش کرے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیش کیا جاسکا تھا اور ایک ایسی زندگی گزار کر دکھلاے جو اس سے پہلے کبھی نہیں گذار گئی تھی اور اس طرح اس طرز زندگی کے اصول زمین پر قائم کر جائے اور انسانوں کو اس کی طرف لے آئے۔

ہو سکتا ہے کہ اس سوال کا سراسر اٹلٹل جواب دریافت کرنے والوں کو فلکیات کا نظری علم عطا کر دیتا ہے بشرطیکہ ان تھوڑی معلومات کے باوجود جو انہیں اس زمانے میں میر تقی میر، ان کے لیے اس علم کا پوری طرح سمجھ لینا ممکن بھی ہوتا۔ اس میں بہت شبہ ہے کہ ان کے لیے ایسا ممکن ہوتا کیونکہ اس طرح کا نظری علم بہت لمبے چوڑے مقامات کا محتاج ہوتا ہے جو اس زمانے تک مرتب نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایسا جواب دینے سے گریز کیا جس کی سمجھنے کی صلاحیت اس وقت انسانوں میں نہیں پائی جاتی تھی اور جو اس اولین کام کے لیے کوئی زیادہ مفید بھی نہ ہوتا جس کے لیے قرآن آیا تھا۔ اور یہ تو بھر صورت واضح ہے کہ ایسے جوابات کی مناسب جگہ قرآن نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن اس چیز کی معلومات سے کہیں زیادہ بڑی چیز کی خاطر آیا ہے۔

قرآن فلکیات، کیمیا، طب یا سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ مگر قرآن کے پرچوش حامی کو شش کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ علوم تلاش کریں اور دوسری طرف اس کے بعض نمونے ہیں اس میں ان علوم کے خلافت بائبلوں کی نوہ میں رہتے ہیں۔

یہ دونوں کوششیں اس کتاب کا مزاج، اس کا کردار اور اس کا میدان عمل نہ سمجھنے کی دلیل ہیں اس کا میدان نفس انسانی اور حیات انسانی ہے قرآن کا کام یہ ہے کہ کائنات کا ایک عمومی تصور چھٹا کر کے اور اس کے خالق سے اس کا تصور واضح کرے اور یہ بتائے کہ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے اور اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے اس تصور کی بنیاد پر وہ زندگی کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے

جو انسان کو اپنی تمام قوتوں کے استعمال کا پورا موقع عطا کرے۔ انہیں قوتوں میںات سمیات، عقل ہے جو صحیح طور پر برواں پر مصلحت اور سامنے ملک تحقیق۔ تجربہ یا تطبیق کے وقت آنکہ کوئی دوسرا انسانی کوششیں ممکن ہیں آنا دانا کام کا موقع پانے کے بعد سرگرم عمل ہوتی ہو یہ دشرع کر کے ہیں پہنچ جاتی ہیں قدرتی طور پر یہ نتائج نہ تو آخری ہستے ہیں نہ مطلق۔

قرآن کا موضوع خود انسان ہے اس کا تصور و اعتقاد اس کا شعور و انظر یہ یا مفقود۔ طرز عمل اور اس کے تعلقات و روابط۔ یہ جہاں تک مادی علوم اور مختلف فنون نظریات سے ہمیں مادی ایجادات کو عمل میں لانے کا تعلق ہے۔ یہ کام انسان کی عقل و فہم اور پر تعلق ہیں کے مفروضات اور اس کے نظریات کے سہجہ کے کہ نہ کہ یہی زمین میں انسان کی خدائیں معلو اور انسان اپنی عین خلافت کے اعتبار سے انہیں کام لینے بنا گیا ہے۔ قرآن

کہتا ہے کہ انسان کو اس کے فطرت کے مطابق رہنا چاہیے۔ تاکہ وہ انفرادیت کا نہ کہ جماعت کا اصولی چیز نہیں اصلاح کرتا ہے جس کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے۔ تاکہ یہ نظام ادا چلتے ہیں یا کا پورا موقع دے جو اسے عطا ہوئی ہیں۔ آزاد ماہ کے طور پر قرآن انسان کو پہلے ہی موضوع پر خالق سے اس کے ربط اس کے نظام کی ہم آہنگی اور اس کے مختلف اجزاء ہیں۔ سائنس ایک چیز خود انسان بھی ہے۔ پائے جانے والے ربط کا ایک عمومی تصور عطا کرتی ہے اور جن اسے جزئیات کا علم حاصل کرنے کی کوشش اور اپنے کار خلافت میں اس انسان اور اس کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسے تفصیلات خود نہیں فراہم کرتا کیونکہ اوپر مطلق حقیقت خود انسان کے اپنے مخصوص کام پر ہے۔

مجھے قرآن کے ان پر جو ش سادہ لوحوں پر حیرت ہے جو اس کی طر بات نہ سمجھ سکتا چاہتے ہیں جو اس کے دائرے سے خارج ہے اور اس پر ایسی ذمہ داری کا اپنا مزاج کے دائرے سے خارج ہے اور اس پر ایسی ذمہ داری کا اپنا مزاج اس میں سے طلب، کیمیا، تخلیقات وغیرہ جزئیات نکالنا چاہتے ہیں۔ اس طرح دل سے واقف بلندی ثابت کر سکیں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر ایک مکمل کتاب ہے اور اس کا حد تک معلوم

علوم سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ موضوع خود وہ انسان ہے جو یہ ملک علوم دیاقت کے نظام اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تفتیش و تجربہ اور تطبیق انسان کی عقل کے خواص میں سے ہے۔ قرآن خود انسان کی تعمیر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ اس کی شخصیت اس کے ضمیر اس کی عقل اور اس کے فکر کو بناتا ہے ساتھ ہی وہ انسانی سماج کی تشکیل کے عمل میں معاون ہوتا ہے جو انسانی انسان کو اس کے اندر رو دیتا کہ وہ ان قوتوں کو سابقہ کے ساتھ استعمال کرنے کا پورا پورا موقع دے

صحیح تصور اور صلاح فکر و شعور رکھنے والے انسانی کو نیز ایک ایسے معاشرے کو جو دین اللہ کے بعد جو انسان کو سرگرمی عمل کا پورا موقع دے۔ قرآن انسان کو تفتیش اور تجربہ کیلئے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ علم اور تحقیق اور تجربہ کے میدان میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح نتائج تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ قرآن نے اس کے لیے صحیح غور و فکر اور تصورات کے پیمانے البتہ مقرر کر دیے ہیں۔

یہ بات درست نہ ہوگی کہ کائنات کے بارے میں جن آخری حقائق کا ذکر قرآن کائنات کے مزاج اس کے خالق سے اس کے تعلق اور اجزاء کائنات کے درمیان باہمی بظاہر کرنے کے دوران میں بھی سمجھی سمجھی کر رہا ہے۔ ان کو ہم انسانی عقل کے فائدہ کردہ معروضات اور نظریات کا پابند بنادیں۔ یہ طریقہ تو ہمیں ان سائنٹفک حقائق کے سلسلے میں بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے جس تک انسان اپنی دانست میں تجربہ کے قطعی طریقے سے پہنچتا ہے قرآن کے حقائق آخری قطعی اور قطعی حقائق ہیں انسانی تحقیق جو حقائق وراثہ کرتی ہے قطع نظر اس کے کہ اس تحقیق کے نتائج کیا ہیں وہ نہ آخری ہوتے ہیں نہ قطعی۔ یہ حقائق اگلی دود کے اندر بھی درست ہوتے ہیں جن کے اندر انسانی تجربہ کیا جاتا ہے جن حالات میں یہ تجربات کیے گئے ہوں اور جن آلات و ذرائع سے ان میں کام لیا گیا ہو وہ بھی ان کی حدود مقرر کرتے ہیں۔ لہذا انسانی علم کے سائنٹفک طریقہ تحقیق کی روشنی میں یہ طریقہ اختیار کرنا غلط ہوگا کہ ہم قرآن کے آخری حقائق کو ایسے حقائق پر مبنی کر دیں جو آخری نہیں ہیں۔ انسان کی رسائی ایسے ہی حقائق تک ممکن ہے۔

یہ ترسائٹفک حقائق کا معاملہ تھا جہاں انسان معروضات و نظریات کا سوال ہے نہیں سائنٹفک کیا جاتا ہے بات زیادہ واضح ہے فیکٹ کے جملہ نظریات انسان کے نظریہ اور اس کے مختلف مراحل کے تعلق نظریات انسانی نفسیات اور اس کے رویے کے بارے میں تمام نظریات اور سماج کی تشکیل اور اس کے مختلف ادوار کے سلسلے میں پیش کیے جانے والے نظریات کا یہی حال ہے کہ خود انسان کے نزدیک سائنٹفک حقائق

ہیں بلکہ نظریات و مفروضات ہیں ان کی تمام قدر و قیمت اس میں منحصر ہے کہ یہ کائنات، نباتات اور مہاجر کے بہت سے مظاہر کی توجیہ و تشریح کے لیے موزوں پایا جاسکے یا نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا مفروضہ مرتب کیا جاسکے جو نسبتاً زیادہ مظاہر کی توجیہ و تعبیر کر سکے یا نسبتاً زیادہ گہری توجیہ و تشریح کر سکے معلوم ہوا کہ ان نظریات میں ترمیم و تبدیلی اور کئی و بیشی ممکن ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نئے ذریعہ تحقیق یا ایجاد کے سبب یا قدیم مشاہدات کی کسی نئی تعبیر کے سامنے آجائے کی وجہ سے کوئی نظریہ یا مفروضہ نکل اٹھ جائے۔ قرآن کے عام اشارات کو سائنس کے نئے اور بدلتے رہنے والے نظریات سے ٹرنے کی ہر کوشش بلکہ ان کو ان سائنٹفک حقائق سے جوڑنا بھی کئی کتاب میں ہم اور بہت سے دوسرے نے کیا ہے۔ مگر وہ مطلق نہیں ہوتے۔ اولاً تو مہاجر کے لحاظ سے غلط ہیں۔ مزید برآں اس طریقہ کار کے تین پہلو اور ہی ہیں جو قرآن کے مقام بلند کے اعتبار سے کسی طرح مناسب نہیں رکھتے۔

(۱) یہ داخلی شکست خوردگی ہے جو بعض لوگوں کو اس گمان میں مبتلا کیے ہوئے ہے کہ اصلی چیز سائنس ہے اور قرآن کا کام اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لہذا وہ سائنس کے ذریعے قرآن کو قوت بخشنا چاہتے ہیں یا سائنس سے قرآن کے حق میں دلیل فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے موضوع پر یکہ مکمل اور مدلل کتاب ہے اور وہ جو حقائق بیان کرتا ہے جو آخری اور قطعی حقائق ہیں۔ سائنس اپنے موضوع پر یہ حال ہے کہ وہ کئی کئی بار بات کو ثابت کر چکی ہے اسے آج رد کر دیتی ہے اور جن حقائق کو وہ دریافت کرتی ہے وہ نہ تو آخری ہوتے ہیں نہ مطلق کیونکہ سائنس کا واسطہ انسان اور اس کی عقل اور اس کے ذرائع و آلات پر ہی ہے۔ اسی لیے وہ ایک ہی آخری اور مطلق حقیقت نہیں جھٹکا کر سکتے۔

(۲) قرآن کے مزاج اور اس کے کام کی نوعیت کہ ٹھیک ٹھیک نہ سمجھ سکتا یا معنی یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ قرآن آخری اور مطلق حقیقت ہے جس کا مشن انسان کی ایسی تعمیر ہے جو خلیق تک انسان کا اپنا مزاج میں بات کی اجازت دے۔ کائنات اور قانون الہی سے ہم آہنگ ہوتا کہ انسان اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات اور قانون الہی سے اس کا دوست بن کر رہے۔ اس کے بعض اہل انوں سے واقف ہو جائے اور اس کے بعض قوانین کو اپنے کارِ خلافت میں استعمال کرے۔

یہ قوانین نظرت انسان کو فوہدیہ فکر، تحقیق و تفتیش اور تجربہ تطبیق کے ذریعے اس حد تک معلوم

ہوئے ہیں جس حد تک اس کی خدا واد عقل جاسکتی ہے۔ وہ عقل جو اسی لیے دی گئی ہے کہ اس سے کام لیا جائے نہ صرف اس لیے کہ جو مادی محدودیات بالکل حیاں ہو کر سامنے آجائیں ان کو مان لے اور پس (۳) انہیں قرآنی کی قدرت تکلف اور حیل کے ساتھ پرانے یا نئی تاویل کی جلتے تاکہ ایمان نظر یات اور مفروضات سے ان کی مطابقت ثابت کر سکیں جو ناپائیدار اور بدلتے رہتے والے واقعے ہوئے ہیں اور یکنسلی پرانے یا نئی باتوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

یہ باتیں قرآن کے ثبایان شان نہیں اور جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے یہ طریقہ بطور طریقہ کے بھی غلط ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس کا ثبات حیات اور انسان کے بارے میں جو نظریات اور حقائق سامنے آئے ہیں ان سے ہم قرآن کے فہم میں کوئی فائدہ نہ اٹھائیں ہرگز نہیں۔ نہ کو رہ باتوں سے ہمارا یہ منشا وہرگز نہیں تھا اور جو بھی کہیے ہو سکتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ خود فرماتا ہے۔

سَلِّمْهُمُ الْإِتِّفَاقَ الْإِفَاقَ
فِي أَمْرِهِمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعُوا
لَهُمُ الْإِتِّفَاقُ الْحَقُّ

عقرب سے ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے
آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی
یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ

مختصر یہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے
آفاق میں بھی اور ان کے اپنے نفس میں بھی
میں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے کہ یہ

(رحم السجده ۵۳) قرآن واقعی برحق ہے

اس اشارہ کا اتقا عنا ہے کہ سائنس آفاق و انفس میں اللہ کی جو نشانیاں بھی دریافت کر سکے ہم ان پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور اپنے فکر میں قرآن کے معنی کو ان علمی اکتشافات کے مطابق وسیع تر کرتے ہیں۔ یہ کام کیسے کیا جائے بالخصوص میں ایسی صورت ہے کہ ہم قرآن کے آخری اور مطلق نصیحا کو ایسے معنی کا پابند نہیں بنانا چاہتے جو نہ آخری ہوتے ہیں نہ مطلق۔ اس سوال کا جواب بعض مثالوں کے ذریعہ دینا مفید ہو گا۔ قرآن کریم کہتا ہے :-

وخلق كل شيء فقدره
تقديرًا (الفرقان رکود ۲۵)

اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے ایک
خاص انداز سے نیر رکھا

(الفقرمان رکود ۲)

نظامی اندازے پر مبنی ہے

اب سائناتک تحقیقات پر کشاف کرتی ہیں کہ اس کائنات میں مٹی یا زبکی کے ساتھ ہم آہنگی اور نظم کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ زمین کی ریختہ میں سوریج کا زمین سے اس قدر فاصلہ ہے جو اس سورج اور زمین، چاند اور زمین کے حجم کے درمیان مخصوص نسبتوں کا پایا جاتا ہے۔ زمین کی حرکت کی ریختہ میں خاصہ پر

واقعہ مونا سیبرج اور زمین، چاند اور زمین کے حجم کے درمیان مخصوص نسبتیں کا پایا جانا۔ زمین کی حرکت کی یہ خصوصیت رفتار پھر اس کا ایک جوہر پر ایک خاص حد تک جھکا ہوا ہونا۔ اس کے بالائی سطح کی چٹانیں نوعیت اور اسی طرح کی ہزاروں خصوصیات جو زمین کی زندگی کے لیے سازگار اور موزوں بنائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ایک حادثہ ہو سکتی ہے نہ اتفاقی قرار دی جاسکتی ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ حقیقت (وخلق کلّ شئی بقدر کثرتہ) کے معنی میں وسعت پیدا کرتی اور ہمارے فکر کے اندر اس کے مقبوضہ میں پورائی پیدا کرتی ہیں اس میں کوئی جہت نہیں کہ مغز کی گہرائی اور معانی کی وسعت کی خاطر ان جہتی معلومات کا احاطہ کیا جائے ایسا زیادہ درست بھی ہے اور مطلب بھی۔ مگر جو چیز نہ تو حاتمہ نہ کھلی اعتبار سے درست قرار دی جاسکتی ہے وہ وہ باتیں ہیں جو حسب ذیل مثالوں کے ذریعے سامنے آتی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طَلین) ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔

پھر والاس اور ڈارون کا نظریہ نشوونما ارتقا سامنے آتا ہے جو یہ مفروضہ قائم کرتا ہے کہ زندگی ایک خلیہ کی صورت میں شروع ہوئی اور خلیہ پانی میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔

پھر یہی خلیہ مختلف مراحل سے گزر کر بالآخر انسان کی تخلیق پر منتج ہوا۔ اب ہم اس فقہ قرآنی کو لیکر اس نظریے کے پیچھے لگے تاکہ یہ کہہ سکیں کہ یہی قرآن نے بھی کہلے۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ آخری نہیں کیونکہ ایک صدی سے کم مدت میں بھی اس میں اتنی ترمیمیں ہوئی ہیں جنہوں نے اس تقریباً بدل کر رکھ دیا ہے۔ وراثت کی اکائیوں (GENES) کے بارے میں جو ہر نوع کے خصوصیات کی حامل ہوتی ہے اور ایک نوع کے دوسرے نوع میں تبدیل ہونے میں مانع ہوتی ہیں۔ ناقص معلومات پر مبنی ہونے کے سبب اس نظریہ میں ایسی کمزوری ظاہر ہو چکی ہے جو اس کو تقریباً غلط ٹھہراتی ہے۔ لہذا یہ حال ہے کہ کل کو یہ غلط ثابت ہو جائے اور رد کر دیا جائے دوسری طرف قرآن کی بیان کردہ حقیقت آخری ہے جو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے معنی ہی ہوں آیت صرف انسان کے آغاز کی بنیاد بتاتی ہے اس آغاز کی تفصیلی کیفیت نہیں بیان کرتی۔ وہ صرف ایک بات کی حد تک آخری ہے جو اسے بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ کہ انسان کی اٹھان کہاں سے ہوئی نہیں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں۔

قرآن کریم کہتا ہے۔ (والشمس تجری لمستقر لہا) اس سیارے نے وہ سورج کے

بارے میں ایک آخری حقیقت سامنے لاتا ہے۔ یعنی یہ کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ سورج اپنے گرد کے ستاروں کی نسبت سے تقریباً ۱۳ میل فی سکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے لیکن فلکیات کی یہ حقیقت آیت قرآنی کا عین مطلب نہیں قرار دی جاسکتی۔ یہ اخلاقی حقیقتوں کا بیان ہے جو آخری نہیں اور قابل ترمیم و تردید ہیں۔ آیت قرآنی میں نہیں صرف ایک آخری حقیقت بتاتی ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے۔ پس ہم اس کو مذکورہ حقیقت کا پابند نہ کر سکتے ہیں بنائیں گے قرآن کریم کہتا ہے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ
الْعَذَابَ وَالْأَذَىٰ كَأُنْثَارٍ تَقَٰ
فُتَفْتَنُھِمَا (الانبیاء - آیت)

نہیں کہتے کہ یہ سب آسمان وزمین باہم
لے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے تجھیں جدا کیا۔

پھر ایک نظر یہ سامنے آتا ہے کہ زمین سورج ہی کا ایک ٹکڑا تھی جو اس سے الگ ہو گیا اب ہم قرآن کی اس نص کو اسیر کر دوڑ پڑتے ہیں تاکہ سائنس کے اس نظریے کو اختیار کر کے یہ کہہ سکیں کہ یہی بات آیت قرآنی میں بھی کہی گئی ہے۔ نہیں۔ آیت کا مطلب بعینہ یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے جو آخری نہیں ہے۔ زمین کے آغاز کے بارے میں سائنسٹک ثبوت کے اعتبار سے اسی پایہ کے دو سبب نظر بات بھی موجود ہیں جہاں تک حقیقت قرآنی کا سوال ہے وہ آخری اور مطلق ہے اور وہ صرف انسانیں کر دیتی ہے کہ زمین آسمان سے الگ ہوئی ہے۔ کیسے؟ وہ آسمان کیا چیز ہے جس سے وہ الگ ہو گئی ہے۔ ان باتوں سے آیت کوئی تعرض نہیں کرتی۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہو گا کہ اس مسئلے کے بارے میں کسی ایک سائنسٹک مفروضے کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہی آیت کا آخری مفہوم ہے۔

یہاں بھی چند مثالیں کافی ہوں گی۔ کیونکہ ہمارا منشا ویرانہ کرنا تھا کہ سائنسٹک انکشافات سے آیات قرآنی کے معانی میں گہرائی اور وسعتیں پیدا کرنے کا فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہو گا۔ بغیر اس کے کہ آیت کو کسی مخصوص نظریہ یا سائنسٹک حقیقت سے جوڑ کر اس سے اس کی مطابقت ثابت کی جائے

(باقی)

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

اقبال کی نظم "سیر فلک" قرآن کے آئینہ میں

(۲۱)

(جناب محمد بدیع الزماں صاحب)

دوسرے بند کے پہلے تین اشعار میں جنت کا نظارہ ہے جہاں وہ سب کچھ ہے جس کی آنکھوں یا
کانوں کو آرزو ہو سکتی ہے۔ جہاں شانوں کی ڈالیوں پر چڑیاں چھپاتی رہتی ہیں۔
جہاں عوریں بے حجاب جلوہ فروش نظر آتی ہیں۔ جہاں "ساقیان" جمیں "میں غنیمتوں لڑکے
جسے قرآن میں علمان کہا گیا ہے۔ ہاتھوں میں جام شراب لیے جلتیوں کو پلانے کے لیے گھومتے رہتے ہیں۔
جہاں شراب پینے والوں میں کافی ہماچی دیتی ہے جنت کے یہ سارے تصورات درج ذیل آیات سے
ماخوذ ہیں:-

"ہرگز نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایہ لوگوں کے دفتر میں ہے اور
تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایہ لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی جنت
مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ (اموار) بڑے مزے میں ہوں گے۔ اونچی
مندی پر بیٹھے نظارے کو رہے ہوں گے۔ ان کے پیروں پر تم خوش حالی کی رونق محسوس
کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر خشک کی جہر لگی ہوگی جو
لوگ دوسروں پر بازاریے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں باغی ملے جانے کی

کوشش کریں۔ اس شراب میں تنقیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ
حرب لوگ شراب پیئیں گے

”بحرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے
تو انھیں مارا مار کر ان کی طرٹ امٹا کر دیتے تھے اپنے گھروں کی طرف لپٹتے تو منہ لیتے ہوئے
پلٹتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بیکے ہوئے لوگ ہیں۔ حالانکہ وہ ان پر لڑاؤ
بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان والے کفار پر نہیں رہے ہیں مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان
کا حال دیکھ رہے ہیں۔ ان کی انا کا فروں کو ان حرکتوں کا قواب جو وہ کیا کرتے تھے۔

(سورۃ المطففین - ۸۳ - رکوع ۱)

تم لوگ اس وقت (روزِ حشر) یہی گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے۔ سو
دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ او بائیں بازو والے تو بازو بازو والوں (کی
بد نصیبی) کا کیا ٹھکانا۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں (والمسا پیقون) (المسا یعین)
یہی تو مقرب لوگ ہیں۔ (اولئک المقربون) نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ (رفی
جنت المقیم) انگوں میں سے بہت ہوں گے اور پھلوں میں کم۔ مرتب تختوں پر لیٹے لگے
آنے سامنے بیٹھیں گے۔ ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پائے اور کونڈے
اور مسافر بے دوڑے پھرتے ہوں گے جسے پی کر نہ ان کا سر چکرے گا نہ ان کی عقل میں غور کرے گا
اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذت بخش کھانے کے کبھے چلے چلے ہیں۔

(سورۃ الواقعة ۵۶ - رکوع ۱)

”وہ فتی (ایک دوسرے سے جام شراب لپک کر لے رہے ہوں گے جس میں زیادہ گولی ہوگی
نہ بڑا کاری اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے (علماء) دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے
تخصیص ہوئے گے۔ ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ (سورۃ طور ۵۲ - رکوع ۱)
”ان کو (جنتیوں کو) وہاں اسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونہ کی آمیزش
ہوگی، حیرت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلیس کہا جائے گا۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے ایسے لڑکے دوڑتے
پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھر چکے ہیں۔“
(الہ ہر ۶۶ - رکوع ۱)

”وہ (جنتی) آگے سامنے بچے ہوئے تھیں پر تیکہ لکھنے کیلئے پہلے آئے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی

خجوریں ان سے بیاہ دیں گے۔“ (سورۃ الطور ۲۲ رکوع ۱۱)

جنت کے نقشہ کی ترجمانی کو چکنے کے بعد اقبال اس نظم کے دوسرے بند کے چوتھے شعر سے دوزخ کی کیفیات بیان کرتے ہیں جسے وہ ایک تاریک خانہ مردود و محض بتاتے ہیں تاریک۔ ایسا جیسا قیس یعنی جہنم کی قسمت اور لیل کی زلفیں۔ نیکی ایسی کام کے سامنے کرۂ زمہریر کی سرخی ماند ہے۔ قربان جلیے اقبال کی تخلیق کی پیوانہ و ماندہ زبان پر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کی گرمی اور اس کے آسمان پر اٹھنے والے شعلے اور ان شعلوں سے آنکھوں کو چند میلے والی روشنی کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے مگر اقبال نے جب جہنم کو دیکھا تو وہ اتنی سرد تھی جتنی سرخی کرۂ زمہریر پر بھی نہیں پڑتی۔ اتنی تاریک کہ ہاتھوں کو ہاتھ سجائی نہ دے۔

آغا کہ چکنے کے بعد اقبال جو باتیں اس نظم میں ہمارے آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ ”شعلے جو ہیں متعارف ہیں“ یعنی جہنم میں یہ آگ اور اس کے شعلے متعارف یعنی ملنے ہوئے دوسروں کے ہوتے ہیں جہانگ کو دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آخری شعر میں وہ اس ملنے کی وضاحت کرتے ہیں کہ دنیا والے جب جہنم میں آتے ہیں تو وہ خود اپنا انگار یعنی آگ ساتھ لاتے ہیں جس سے سارا جہنم دھک اٹھتا ہے اور وہی روشنی اور شعلے نظر آتے ہیں جن کا نقشہ میں خدا نے بتا لیا ہے۔ ”اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں اسے مراد وہ برا“ نامہ اعمال ہے جس میں بدکرداریوں کے دفتر کے دفتر چھ پڑے ہوئے ہیں۔ دوزخ کے نقشے کے قیودات درج ذیل آیات پر مبنی ہیں:-

”ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔“ (عجلۃ ان کتاب الفجار یعنی سبجین) اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیلئے۔ (وما اذراک منا سبجین) ایک کتاب ہے لکھی ہوئی (کتب مرقوم) تب ہی ہے اس روز جھلنے والوں کے لیے (ویل یومئذ للمکذبین) جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتے مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جائے والا بد عمل ہے۔ (وما یکن ذبہ الا کل معتبداً اثمہا) اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو لگے دھوکے کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا رنگ پڑ گیا ہے۔ ہرگز نہیں بالیقین اس

یہ اپنے رب کی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پھر جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔
(المطففين ۸۲ - رکوع ۱)

اقبال کا یہ شعر ہے

شعلے جوتے ہیں متعلا اس کے
جن سے لرزاں ہیں مردِ فخرت کوئی
میں لفظ صر زلاں مخمور و متحر کی دعوت دیتا ہے اور درج ذیل آیات کا ترجمان ہے۔

جنہوں نے اپنے آپ کو گھٹائے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے پیروں کی کھاں چاٹ جائے گی اور ان کے پیسے بائز کل جائیں گے۔ (سورۃ المؤمنون ۲۳ - رکوع ۶)
"وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کائے جلائے ہیں۔ ان کے سروں پر کھمبے لٹا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر سے تھک جائیں گے۔ اور ان کی خبر لینے کے لیے گز رہوں گے جب کہ وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں ٹھکی جائیں گے کہ کچھ اسبیلے کی سزا کا مزہ۔" (سورۃ الحج ۲۲ - رکوع ۳)

"مجرم وہاں اپنے پیروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں کی پٹریاں گھسیٹا جائے گا۔۔۔ اسی جہنم اور رکوتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔"

(سورۃ الرحمن ۵۵ - رکوع ۲)

"اس روز قیامت کے دن ان تمام جرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں یا تھوپاؤں میں بٹکتے ہوئے ہوں گے۔ تا کہ ان کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے پیروں پر چلائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے لیے کا بدلہ دے۔ (یعنی اللہ کل نفس کے حساب سے کسبت) اللہ کو سب سے کچھ دیر نہیں لگتی۔" (سورۃ ابراہیم ۱۴ - رکوع ۷)

"مہمے (انکار کرنے والے) ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی پیشانی انہیں گھرتی ہے۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تڑپ کی جاسے گی جو تیل کے ٹیچٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ مٹی کے ٹکڑے کا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔"

(سورۃ الکہف ۱۸ - رکوع ۴)

"اب اس شخص کی بد حالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سختی

اپنے منہ پر ملے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چلو تمہارا اس گلی کا جو تم کو تے

سہ ہے۔“ (سورۃ الزمر ۲۹۔ رکوع ۳)

”جس نے کشتی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگی۔“

(سورۃ الفاتحہ ۴۹۔ رکوع ۲)

”بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یہاں تک یہ اپنی آنکھوں سے (وہ سب کچھ خبر دی جا رہی ہے)

دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ”ہائے ہماری کم تھی۔ یہ تو یوم الجزاء (یوم الدین)

ہے۔“ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے حکم ہو گا (گھر لاؤ سب غلاموں اور ان

کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ پھر ان سب کو

جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اور نہ لانا نہیں ٹھراؤ۔ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں۔ اب

کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ اسے آج تو یہ اپنے آپ کو (ادب ایک دوسرے کو)

حوالے کیے جے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع

کر دیں گے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے مجرموں کے ساتھ یہی کچھ

کیا کرتے ہیں۔ (اب ان سے کہا جائے گا کہ) تم فلاں فلاں درزاگ نماز کا فرض نہ کیے والے ہو اور

تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔

(سورۃ الصفت ۳۷۔ رکوع ۲)

اس نظم ”سیر فلک“ کا آخری شعر دہ ذیل آیات کا ترجمان ہے :-

”ہر انسان کا سنگون ہم نے اس کے اپنے گلیوں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ایک نوشتہ

اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ عمل کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھا پڑھا نامہ اعمال آج اپنا حساب

لگانے کیے تو خود ہی کافی ہے۔“ (سورۃ نبی اسرائیل ۱۷۔ رکوع ۲)

اس ضمن میں کواقبال ہی کے دہ ذیل شعر پر نظم کرنا زیادہ مناسب ہو گا کیونکہ اس ضمن میں کھنڈان اور

موضوع بحث سے مطابقت رکھتا ہے۔

یہ لسان العصر کا پیغام ہے (اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ يَّادُرُكُمْ)

نورث :- لسان العصر سے مراد اگر بالآبادی ہیں۔)

کیا خودکشی کو قانونی جواز ملنا چاہیے

اسلامی زاویہ نگاہ

(۲)

(سیّد معین الدین قادری)

جو شخص زندگی سے بیزار اور مبتلا آزار ہو اس کو اپنی مرضی سے معالج کے تعاون سے یا اس کے بغیر
 ہرے کا حق ہے یا نہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب ہے کہ نہیں ہے؛
 قتل نفس کی ممانعت قرآن پاک میں (بخاری اسرائیل ۷/۳۲) صنف اس معنی میں نہیں ہے کہ ایک انسان
 دوسرے انسان کو یا ستھان یا پانچ صورتوں کے بن میں انسانی جان کی حرمت مرتفع ہو جاتی ہے، قتل نہ کہ
 بلکہ اس مفہوم میں بھی ہے کہ انسان کی اپنی جان بھی حق حرمت ہے۔ جتنا بڑا جرم قتل انسان ہے اتنا ہی بڑا
 جرم وہ کہ خودکشی بھی ہے اور اس کی اجازت کسی حالت میں کسی شرط کے ساتھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے منشاء قرآنی کی تفہیم و تشریح کے طور پر عریض الفاظ میں خودکشی کی مختلف صورتوں کو حرام قرار دیا
 ہے۔ اس کے مرتکب کے لیے سخت عذاب کی خبر دی ہے۔ یہ احادیث ملاحظہ ہوں :-

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول	جن نے پہاڑ کی بلندی سے اگر خودکشی کی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توک	وہ آتش دوزخ میں گرتا ہے جہان میں کشتہ
من جبل فقتل نفسه فهو فی نار	رہنا ہو گا جس نے زہر پی کر جان کی زہر
جہنم یتودی فیہا خدا لا یخلد	کاپیا اس کے ہاتھ میں ہو گا اور وہ آتش
فیہا ابد اومن تحشی ستم اقتل	دو دفعہ میں تا ابد زہر آشام رہے گا جس نے

نفسی دھار دار آلہ سے خود کشی و ہمیشہ
ہمیشہ آتش دوزخ میں رہ گیا اور اس آلہ کو
اپنے شکم میں داخل کرنا ہے
جس نے اپنے کچھانسی لگا کر جانی دی وہ
دوزخ میں خود کو کچھانسی لگا کر رہے گا جس
نے فیض سے خود کشی کی وہ دوزخ میں
خود کو نیز سے زخم پہنچاتا رہے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے ایک شخص
کسی طرح زخمی ہو گیا۔ زخم کی شدت سے
سر آئیمہ کر اس نے پھیری لی اور اپنا زخمی
ہاتھ کاٹ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خون بند نہ
ہو سکے باعث آخر کار وہ مر گیا۔ اسی
کے حق میں فرمان الہی یہ ہوا کہ میرے بندے
نے اپنے کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت کی
اس لیے میں نے اس پر جنت حرام

کردی۔

نفسہ فسدہ فی بدکاتیمساہ فی عار حہم
خطلا مغلدا فیہا ابدل ومن نفسہ
بجد بدکاتیمساہ فی بدکاتیمساہ فی عار حہم
فی ناسخہم خالدا متخلتا فیہا ابدل
(۲) و عندہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم الذی یختون نفسہ
یخنقہا فی انتار والذی یطعنہا
یطعنہا فی انتار (رواہ البخاری)

(۳) عن جندب بن عبد اللہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کان قیمن کان قبلکم
رجل بہ جرح فجزع فاحدن
سکینا فجز بہا ید لا فصار قاعا
الدم حتی مات قال اللہ تعالیٰ
یا در فی عبدی بنفسہ
فخرمت علیہ الجنة

(مشکوٰۃ، کتاب القصاص، ص ۲۹۹)

خود کشی کے سلسلے میں کتاب و سنت اور اسلامی ناویہ نگاہ اور اس فعل خبیث کو قانونی حواز سے جاننے کے
حامیوں کے نقطہ نظر کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر انذر کر کے نزدیک انسان اپنی جان کا خود مالک ہے اور اپنی اس
ملکیت کو با اختیار خود کشت کرنے کا جانتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ کو بیع تر معاوضہ باری کی نوعیت اور بعض نوع
اہم حوالہ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف قرآن در لوگ اور غیر مبہم اعلان کرتا ہے کہ اَلَا رَأَیْتَ الَّذِیْ
مِنَ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَمَّا رَہُہَا سَمٰنٌ کَیْسَہُ وَاَیُّہَا یٰۤاٰمِنُ کَیْسَہُ اَللّٰہُ مَلِکُہُمْ ہِیَ۔

(یونس ۶۶)

”یہ جان اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس کے اہلانتہ تو درکنہ اس کے کسی بے جا استعمال کے بھی مجاز نہیں ہیں۔ دنیا کی اس امتحان گاہ میں اللہ تعالیٰ جس طرح بھی ہمارا امتحان لے، اسی طرح آخر وقت تک ہم کو امتحان دیتے رہنا چاہیے خواہ حالات امتحان اچھے ہوں یا بُرے۔ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو قصداً غم کو کے امتحان سے بھاگ نکلنے کی کوشش بجائے خود غلط ہے۔ کجا کہ یہ خدا بھی ایسے جرمِ عظیم کے ذریعے کیا جائے جسے اللہ نے صریح الفاظ میں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ آدمی دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ذلتوں اور رنج و غم سے بچ کر عظیم تر ادارہ الہی تکلیف و رسوائی کی طرف بھاگتا ہے۔ (۱۷/۳۳، ۳۳/۳۳، ۳۳/۳۳، ۳۳/۳۳)“

اسلام کسی بھی معاملے میں شخصِ سلبی (NEGATIVE) پسلی نہیں اختیار کرتا۔ اس مسئلے میں بھی اس نے ایسا نہیں کیا ہے کہ خود کشی اور اہلانتہ جان کو حرام قرار دے کر یا تنہ ختم کر دی ہو یا جنس ترمیم سے کام لیا ہو اور ضابطہ الہم کی بشارت کے ذریعے لوگوں کو ایک غلط اقدام سے باز رکھنے کو کافی سمجھا ہو۔ جو لوگ مبتلائے آزار و آزمائشوں سے دوچار و پر مسائل زندگی سے فکر مند گراں بار خستہ و ریش و دل نگار ہوں اسلام انہیں بہت دلاتا ہے ان کے حوصلے کو طاقت بخشتا ہے۔ انہیں ابھارتا ہے کہ اولیاء العزم انسانوں کا شیوہ اور شعاعِ انبیا ہیں۔ کوہِ نبات کی طرح اُٹھیں اور اپنے انتقامت میں لغزش نہ کئے دیں۔ نماز کے ذریعے ایمان کو قوت دیں اور قلب کو توانائی بہم پہنچائیں اور جو ایسا کرے اس کے لیے بشارت ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اللہ جو طاقت کا حقیقی سرچشمہ ہے۔

اے ایمان لائے والو! صبر اور نماز سے مدد
لو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
آزمائشیں آئیں گی، جان کا نقصان
ہوگا۔ مال کا گھٹا ہوگا۔ فتنے کا سامنا ہوگا
خوف و خطر سے واسطہ پڑے گا، پیدل و تلف
ہوگی۔ اسی ساری آزمائشوں میں جو
ثابت قدم رہیں گے ان حالات میں جو لوگ
صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالْعَمَلِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
وَلَتَبْلُغُنَّ كَمًّا يُبْغِي مِنَ الْخَوْفِ
وَالْجُودِ وَتَقْصِي مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَتَبْشِرِ
الْعَمَلِ بِرَبِّكُمْ إِذَا أَصَابَتْكُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

صلوات من ربہم ورحمۃ
واولئک لہم المہتدون
کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف
ہمیں بلاتے کرنا ہے۔ انہیں خوش خبری
دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے
بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان
پر بسایہ فکین ہوگی اور ایسے ہی لوگ راست

(البقرہ ۲/۱۵۵ الفاتحہ ۱۵۵)

اسلامی نظام عقائد میں اور نظام فکر میں نہ مایوسی کی گنجائش ہے نہ آلائف جان کی اور نہ احساس بھاریگی
کی۔ مومن کا یقین ہے کہ انسانی زندگی کی انتہا تو نہیں جس زندگی کی انتہا تو ہے وہ عارضی ہے اس کے بعد
بھی زندگی ہے وہ دائمی ہے اور حقیقی ہے وہاں جو انعام اللہ ملے وہ بہتر بھی ہوگا اور باقی رہنے والا بھی
ہوگا۔ یہ یقین دہانی زندگی کے شہنائی و شہر و میل کا مادامین جاتا ہے۔ یہ یقین بڑی سے بڑی حیران نصیبی اور پھاڑ
جیسی افواہ کے مقابلے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ زندگی اور بنیادی عقیدہ ہے جو زوال
بصارت کی شب و دیویر میں بھی یقین کی شمع روشن رکھتا ہے اور مومن کے قدم ڈگنے نہیں دیتا۔ بنیائی گہنی چہ غم!
ختم صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے

(۱) وعن انس قال سمعت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ
سبحانہ وتعالیٰ اذا ابتلیت عبدی
بمحبتی ثم صبر عوفتہ منہما
الجنة یرید عینیہ (رواہ البخاری)

(۲) عن ابی سعید عن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم قال ما یصیب
المسلم من نصب ولا وصب
ولا هم ولا اذى ولا غم حتی الشوکۃ
یشاکھا الا کفر اللہ بها من خطایاہ
(متفق علیہ)

مسلمان کسی مشقت، مصرت، بیماری،
آزار سے دوچار ہو۔ بیان تک کہ اس کو
معمر یا ماکاٹا بھی پیچھے۔ افتاد چھوٹی ہو یا
بڑی۔ اللہ اس کو گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔
ہے۔ اس کی کچھ خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے

(۳) من جا بقر قال دخل رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام النسا
 فقال مالک تفرقین قالت
 الحی لا بارک اللہ فیہا فقال
 لا تنسب الحی فانہا قد خطبیا
 بنی ادم کما قد حب الکلیو خبت
 الحدید (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

یہی نہیں کہ آخرت میں جہنم کے اعمال سے یقین اور مصائب و آفات اور غم و آلام کی انعام خداوندی کے ذریعے تلافی، غلطیوں کی معافی اور کوتاہیوں سے درگزر کا وعدہ ناسازگار حالات میں مومن کو برداشت کی طاقت اور تحمل کا وسیع حیطہ کر کے بلکہ انے والی زندگی میں ملوہات دینا سے نجات اور رحمت و مغفرت کی امید بارغم کو بلکا اور مریں کو شکرا لہی سے تری زبان کھلتی ہے۔ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

کتاب و سنت کی تصریحات اور اسلامی عقائد کی تہذیب و پرچہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و شفقت اور خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے ہیں۔ بھائیوں کی خیانت، صاحبزادوں کی ادا، فقر و مسکین پر اذناق، اغزو و اتار سے بڑھتی جتنی کہ سہ میں جھنڈی کے طبق کی رعایت اس معاشرہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اسلئے معاشرہ ہمدردی، جذبہ خدمت اور انسانیت دوستی کا ایسا ماحول فراہم کر لیتا جس میں کوئی معذور محتاج، بیمار، پریشان حال، نکلوتا اپنے کو تنہا اپنے سہارا محسوس نہیں کر سکتا۔ پھر اس خدمت اور خیر خواہی میں ہر ایک اور دل جوئی میں تفوق اور برتری کا انداز نہیں ہوتا ہے کہ فریج ثانی کو دولت کا اور دوسروں پر انحصار کا تلخ اور چاں کاہ احساس ہو اور عزت نفس اور خود داری اس کو موت کا منصوبہ بنانے اور علاج سے اس کی تکمیل پر اصرار کرنے پر رائل کرے۔ یہاں دیکھو کہ اگر احسان خیر کی نیکیاں ضائع کرنے کا تعلق نہیں۔ یہاں تنگدہاں بلال کو سیدنا بلال کہہ کر وہ خطاب کرتا ہے جو فی الجملہ صاحب ثروت سمجھے۔ جس کے رعب سے دل سینوں میں تلپتے تھے جو منصب خلافت اور کرسی اقتدار پر بھی جھکنے لگے۔ یہاں ابو ذر غفاری جو روزِ شاد دوزخ افتاد کے انسان ہیں جاہ و ثروت سے بے تعلل راہِ زندگی سے میل نہیں کھاتی۔ جم جیٹوں میں جو غمی کہلاتے وہ

ان سے التجا کر لے کہ اس کا پیش کردہ زہد یہ قبول کر لیں اور شرف قبولیت نہیں حاصل ہوتا۔ بیان
ناہینا ابن ام مکتوم کے مقابلہ میں قریش کے سردارانِ تکبر و جبار و غوراہتِ انہیں تصدیق کیے جاتے۔۔۔۔۔
پھر اس معاشرے (اسلامی - عملاً اور فی الواقع) میں کوئی معذور و عاجز، دسانہ، فاقہ کش اور تنگ حال، آلام
روزگار کا شکار و دوسروں پر انحصار کے غم میں موت کا تمنائی کیوں کر ہو سکتا ہے؟

اس علاج معاشرے کی تعمیر کن خطوط پر ہوئی۔ درج ذیل احادیث سے اندازہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ روز قیامت ارشاد فرمائے گا۔

اے فرزند آدم میں ہمارا ہوا تو نے میری عیادت

کی۔ بندہ عرض کہتے گا کہ میرے پروردگار

تو تو سارے عالم کا پروردگار اور ہمارا بھی

ہے تو میری عیادت سے کیا کر کے فرمایا۔ کہ تجھے

معلوم نہ تھا کہ میں فلاں بندہ ہمارے۔ تجھے

معلوم نہ تھا کہ تو اگر اس کی بیاد پر نہ کرتا تو

مجھے میرا غریب اور خشنودی حاصل ہوتی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: جس نے وصو کیا اور اچھا وصو کیا۔

(خیر خود کو بھی کہتے دھویا) اور اپنے مسلمان

بھائی کی عیادت کی وہ صد سالہ مسلمان

کی مسافت سے تین سو دور کر دیا گیا۔

مسلمان جب کسی مسلمان بھائی کی بیمار پوری

کرتا ہے تو وہ اس وقت تک باغِ جنت میں

رہتا ہے جب تک مرض کے پاس سے واپس

نہیں ہوتا۔ اتنی دیر اس کا ثواب نہ ہرگز برباد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(۱) ابن ابیہریرہ قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ یقول

یوم القیامت یا ابن آدم مرصفت

فلما تعد فی قال یا رب کیف اعود

وانت رب العالمین قال اما علمت

ان عبدی فلما نام و من فلما نزل

اما علمت انما اوعدتہ لو جئت

عندک (رواہ مسلم)

(۲) عن ابن عباس قال قال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم من توفت

فاحسن الوضوء و عاده اخلاص

یوم عدا من جہنم مسایرة ستین

خرفاً (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد)

(۳) وعن ثوبان قال قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم

اذا عاده اخلاص المسلمہ لم یزل فی

خرفۃ جنت حتی یرجع (مسلم)

وہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عزود المؤمنین اطعموا الجائع وفکرو العانی
(بخاری — راہ علی ص ۱۲۷)

(۵) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قری المؤمنین فی تراحمهم
وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد
اذا اشتکلی عضو قد اعی له سائر الجسد
بالسهر والحی (نعمان بن بشیر متفق علیہ)

جو عصب بدرد آورد روزگار
(۶) عن ابن عباس قال سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
لیس المؤمن بالذی یشبع وجا جاع الی جنبه

(۷) خبر یہ ابن عبد اللہ فرماتے ہیں: ”تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرے وقت حاضر تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ آئے۔ تلواریں باندھے ہوئے کھیل لے گئے۔ ان کے جسم کا بیشتر حصہ نکلتا تھا۔ ان کے کھلنے اور تنگ ہوتی کا منظر دیکھ کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط شامہ زرد پڑ گیا۔ آپ کا شانہ نبوت میں تشریف لے گئے۔ پھر باہر آئے۔ بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں (نماز کا وقت ہو چکا تھا)۔۔۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ یا خطبہ میں آپ نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات تلاوت فرما کر وعدت اللہ اور وحدت آدم کی جانب توجہ دلائی۔ صرف اللہ واحدی جمادات کا مستحق ہے۔ اولاد آدم کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر سورہ حشر کی آیت تلاوت فرمائی اور تقویٰ اور نفاذ آخرت کی فکر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعد ازاں ارشاد فرمایا: ”لوگوں کو چاہیے کہ صدقہ دیں، دینا دیں۔ ایک صلہ کجور دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی کے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہو تو وہ بھی دے (کم دیش کی قید نہیں) ہمدردی، اخلاص اور نفاذ آخرت کی فکر شرط ہے۔ تقریر کا یہ اثر ہوا کہ انصار میں سے ایک صاحب دونوں ہوئے گئے اور ایک تھیل لاکر پیش کر دی جو ان کے ہاتھ میں سمائی نہ تھی۔ پھر تو سلسلہ بند ہو گیا۔ ان حضرت کے سامنے غلے اور کھجور کے دو ڈھیر الگ الگ لگ گئے۔ غرابوں میں سے کئی راستہ کی برفوری سبیل ہوئے دیکھ کر اور اپنے جہاں تماموں اور اطاعت شعار متبعین میں تقویٰ اور نفاذ آخرت

انسانیت دوستی اور کسادہ دلی کے آثار کا مشاہدہ کر کے پھر مبرا کر دیکھ اٹھا جیسے آب زرع سے فصل کیا ہو
ایک لمبی حدیث کے مفاد (مسلم)

(۸) ان ابواب الخیر
لکثیرة - التسبیح والتحمید
والتهلیل والامربالمعروف
والنہی عن المنکر
وتمیط الاذی عن الطريق
وتسمع الاصم وتہدی
الاعمی وتدل المستدل
على حاجته وتسعی لشدة
ساقیک مع اللففان
المستفیث وتحمل
لشدة ذراعیک مع الضعیف
فہذا اکلہ صدقة
منک على نفسك

نیکی کے دروازے بہت ہیں (جو جنت میں
کھلتے ہیں) سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر
اور لا الہ الا اللہ کا ورد۔ امر بالمعروف اور
نہی عن المنکر راستے سے راہ گیروں کو تکلیف
پہنچانے والی اشیاء کو ہٹانا۔ قلعہ ہر امت سے
معدود۔ (بہر آدمی) کو بکافرانہ گفتگو کر کے
(جو اگر مسلم ہو تو پر نفرت ہوتی ہے) سننے میں
سہولت بہم پہنچانا، نابینا کو راہ چلتے سہارا دینا
راستہ دکھانا، مستمند و اجنبی کی رہنمائی، مشورہ
طلب کر کے تو اسکی حاجت برآ کر کے لیے افشاء
پنڈلیوں کی ساری طاقت کے ساتھ آفت زدہ
اور حیران کی مدد کر کے گمہ دو کرنا، کسی بوڑھے
یا ناتوان کی بوجھ اٹھانے میں مدد کرنا، بازوؤں
کی پوری طاقت سے سہارا دینا، یہ سب ایسے
کام ہیں جو اجر و ثواب میں مافی صدقات کو نہیں
(جو مالی مفردت نہ رکھتا جو ان خدمات کے
ذریعہ اور ان کاموں کے واسطے سے اجر و ثواب
آخرت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

(ابو ذر غفاری - زاد راہ ص ۱۱۱)
(۹) وعن صہیب قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیباً
لامر بالمعروف ان امرہ کلمۃ خیر و

مومن کا عامایہ عجیب ہے ہر حال میں اس
کے لیے بھلائی ہے اور یہ امتیاز مومن کے ہوا
کسی کو حاصل نہیں۔ سر سے بہرہ ور ہوا

ليس في ذلك لاحد الا للمؤمن ان

اصابته سزا و مشکوفاں خیر الد

اصابته سزا و مشکوفاں خیر الد (ذات)

ہوئے زندگانی نرم خیز اور سرت افزا ہے تو شکر ہے کشتی حیات وقف طوفان و تلاطم ہے تو صبر ہے

ایک زوال بصارت کے علاوہ ہر اعتبار

غلط اندیشی کیوں؟ عقدہ لائیل کی کشود سے صحت مند بننا و سالہ انجیر اور ان جیسے

یا ان سے بہت زیادہ آلام و افکار کے نرغے میں گرفتار لوگ جو زندگی سے فرار کے خواہاں اور صحت کی

آغوش میں سکون کے اردو مند ہیں ان کی اصل شکل وحی الہی کی رہنمائی سے محدود، قیاسی فلسفوں کے خدا اور

خدا فراموش تہذیبوں اور ظن و تخمین کی بنیاد پر قائم کردہ مسلمات کا چکر ہے جب روزانہ مشکلات و مسائل

کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ بے شمار عقدہ ہائے لائیل میں جن کی گرہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن گرہ کشا ناخن گیر

نہیں۔ غلط مقام سے فکر کی ابتدا کرتے ہیں اور غلط نتیجے پہنچتے ہیں۔۔۔ دی نہیں ڈاگٹر دوپ (DAVE)

اور عقائد نگار جیسے اس کا غم خواہی۔۔۔ سب نے خالق کو گم کر دیا ہے اس کے وجود کے ممکن ہے ممکن نہ ہوں

(کوئی ملید اندہن ہی اس زمانے میں وجود باطن کا مستحکم ہو سکتا ہے) اس کے صفات کا قدرت کا تصور قیاد

اعتیادات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ لوگ فکر کی ابتدا اس مقام سے کرتے ہیں کہ انسان اپنے خالق کا مملوک نہیں

اپنی ہمتی کا خود مالک ہے اور اس کے اطلاق کا بنیادی حق رکھتا ہے۔ یہی ان کی غلطی ہے۔ بعض ذہن

کی غلط اندیشی پر حیرت ہے ان کی بے ربطی افکار پر جو صحت مند تبسم کے اندر صحت مند دماغ رکھتے ہیں

دوسروں کی صحت کے نگران ہیں۔

اصل میں زندگی کا فلسفہ اس پر تعمیر ہونے والا سائنس کی بنیاد پر وجود پذیر ہونے والا سائنس

ماحول ہے جو مسلمانوں کے عقائد و مسلمات کی بنیاد بن گئے۔ اس کے بغیر انسانی جہان کی قدر و قیمت خربہ خرد

سے بھی کم رہے گی۔

فکر انسانی کے لیے اسلام ہی صلاح اور مستحکم بنیاد فراہم کرتا ہے جو اس کو غلط راہ پر پڑنے اور غلط نتائج

پہنچنے سے محفوظ و مصون کر دیتا ہے اور اسلامی سائنس۔۔۔ بشرطیکہ اسلامی ہو۔۔۔ ایسے افراد پر مشتمل ہوتا

ہے جو اپنے علم ملک اور ہم خیالی نہیں تمام نئی نوع انسانی کو "خدا کا کتبہ سمجھتے ہیں اور سب کی دلی جوئی"

اور خدمت کو زندگی الہی کے معمول کا ذریعہ یاد رکھتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا ہول فرماہم کائنات ہے جس میں
آپنی مشکلات میں جی ہارنے کے بجائے نظمیں اور زندہ جہیں رہتے ہیں اور موت کو آواز نہیں دیتا۔

اب مرگ ناگہان نہ آتا تھا ہے

یہ شب آج جس کا نام عہدِ حاضر کے انسان کی زندگی ہے اس سے نکلنے کی واحد راہ وحی الہی کی روشنی

اور رہنمائی سے استغاثہ و استفادہ ہے۔

عقل بے مایہ راست کی سزا دار نہیں راہبرِ مہیظ و تہنیں تو نہ بول کا حیات

منکبے نور ذرا جذبِ غل بے قیاد سخت عقل چہ کہ روشن ہو شبِ بخت

اقبالؒ

حکیم خواجہ اقبال احمد ندوی کی یادداشتوں پر مشتمل

ماہنامہ 'زندگی نو' کا

خصوصی شمارہ

”میں بھی قاضی تھا وہاں“

تیاری کے مرحلہ میں

گزشتہ نصف صدی کے دوران ملی دائرہ میں رونما ہونے والے اہم واقعات مختلف
دینی تنظیموں کی سرگرمیوں اور غیر منقسم ہندوستان میں تحریک اسلامی کے آغاز اور اس کی
پیش رفت کی تفصیل جسے مصنف کے شگفتہ قلم نے انتہائی دل چسپ اور جاندار بنادیا ہے۔
سائز ۲۶x۲۰، طباعت آفست قیمت پندرہ روپے

مشہرین و ایجنٹ حضرات دفتر سے فوراً رابطہ قائم کریں۔

منیجر ماہنامہ 'زندگی نو' - ۵۲۵ سوئیوالان - نئی دہلی ۲۰۰۰۱۱

سید نوری اسلام کے داعی کبیر (الدکتور محسن عبد الحمید)

وزارتہ الاوقاف والشئون الاسلامیہ رابطہ (مراکش) ایک ماہنامہ ”دعوة الحق“ کے نام سے شائع کرتی ہے۔ اس سال کے نومبر ۱۹۸۴ء کے شمارے میں بدیع الزماں نوری رحمہ اللہ کے سوانح حیات پر ڈاکٹر محسن عبد الحمید کے قلم سے ایک طویل مقالہ مطالعے میں آیا۔ اس مقالہ کی ابتدا میں سید نوری کے جنم کی ایک جگہ بطور تہنیتی پیش کی گئی ہے۔ یہ تہنید سلطان عبد الحمید ثانی کی سیاسی بصیرت اور ان کی دینی حمیت، نظام مسلمانوں کی لیکن حقیقت یہودیوں کی جمعیت اتحاد ترقی، سلطان عبد الحمید کی مغربی مصطفیٰ کمال کی فتح، اقلیت خلافت، انا ترک کے اتحاد ترکی سے اسلامی شریعت کی جلا وطنی اور سوز لینے کے قانون کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اسی تہنید سے مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ حیات ترکیہ پر جو دائرۃ المعارف ترکی میں شائع ہوا تھا اس میں سراسر کت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار درج ہے۔ (نور باللہ من ذالک)

ہم ذیل میں سوانح حیات کے کچھ اہم نکات پیش کرتے ہیں۔ وہی عنوانات ہم نے قائم کیے ہیں۔

(ادارہ فونٹ نو)

ابتدائی حالات زندگی

شرقی اناطولیہ کے صوبہ تلبیس کے قصبوں میں ایک قصبہ نوری ہے۔ اس قصبہ کے ایک صلح متقی کردی خاندان میں ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۷۳ء میں سید نوری پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ انھوں نے دینی کتابت و مدارس میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ انھوں نے ابتدائی عمر و نجو کی تعلیم اپنے بھائی ملا عبد اللہ اور دوسرے علماء سے حاصل کی

پھر انھوں نے مختلف قصبوں اور شہروں میں جا کر مقبرہ کنالہ کے متلاسنہ سے دینی علوم پوسہ ذوق و شوق اور شغف کے ساتھ حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی غیر معمولی ذہانت اور قوت حافظہ عطا کی تھی جس کو عادی عادت کو کہا جاتا ہے۔ اس کا اعتراف ان کے تمام اساتذہ نے کیا ہے۔ جن میں سے ہر ایک نے نور علی کے تحت تہیاتی لیے اور وہ سب میں کامیاب ہوئے۔ (مقالہ نگار نے ہر بات کے لیے مستند حوالے دیے ہیں) نور علی کی قوت حافظہ کا حال یہ تھا کہ انھوں نے ایک مفتی صاحب جی پورا صاحب جی مشکل کتاب یاد کر لی تھی۔ اپنے منطقہ کے امام علم کو کہا کہ میں ان میں انھوں نے شکست دی تو ان سب نے مل کر ان کا نام سید الشہداء لکھا پھر وہ بتلیس گئے اور وہاں سے شہر "بتلو" گئے۔ اس شہر کی ایک عبادت گاہ میں محکم ہو کر انھوں نے فیروز آبادی کی ناموس لطیف حروف میں کیا کر لی در کس و تدوین کی ابتدا

۱۸۹۲ء میں لا سید شہر کا ردین گئے اور وہاں کی مسجد جامع میں درس دینا شروع کیا اور لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دینے لگے لیکن ان کے حاسدوں نے شہر کے حاکم سے ان کی چٹائی کھائی۔ اس نے ان کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ "بتلیس" پہنچا دیے گئے۔ بتلیس کے حاکم کو جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے امیر ارکون کو اپنے پاس بٹھرایا۔ یہاں ان کو فرصت ملی کہ اس کے وسیع کتب خانے سے فائدہ اٹھائیں چنانچہ انھوں نے فلسفہ، علم کلام، منطق، تفسیر، حدیث و فقہ اور کتب نحو کا مطالعہ کیا اور جن علوم و فنون کے متعین انھوں نے یاد کیے۔ ان کی تعداد انتہائی کم پہنچ گئی اور اسی شہر میں انھوں نے وہاں کے ایک بڑے عالم اشع محمد الکفری سے علوم دین کی آخری تعلیم حاصل کی۔

بدرج الزمان کا لقب

۱۳۴۰ھ میں وہ شہر فافان گئے اور وہاں انھوں نے ریاضیات، فلکیات، کیمیا، طبقات الارض، فلسفہ جدیدہ، تاریخ، جغرافیہ اور دوسرے علوم کا اتنا گہرا مطالعہ کیا اور وہ درجہ حاصل کیا کہ ان علوم کے مفسرین بھی حیران رہ گئے۔ اسی شہر میں ان کی وسعت علم اور جرات افزہ فرانت کے احترام کے طور پر ان کو بدرج الزمان (نادیہ نونگار) کا لقب دیا گیا۔

قرآن کے بارے میں برطانویکے ایک وزیر کا اظہار خیال

انہیں ایام میں بدرج الزمان سید نور علی نے تمامی اجابات میں پڑھا کہ برطانیہ کے وزیر معمرات

محمد مصطفیٰ نے پالیٹکس میں قرآن ہاتھ میں لیکر کیا کر جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے ہم ان پر اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ یہاں سے بے دینی صورتیں ہیں یا تو ہم اس کتاب کو دنیا سے خائبہ کر دیں یا مسلمانوں کا قلعہ بنائیں۔
 سے توڑ دیں۔ یہ خبر پڑو کہ نوکیلی تخت مضطرب میں مبتلا ہو گئے اور ان کی عین حرام ہو گئی۔ انھوں نے سوچا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی اسلامی یونیورسٹی قائم کرنا ضروری ہے جو ایک طرف اسلام کے عقائد اور اہل کے علوم کی نشر و اشاعت کرے اور دوسری طرف مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ علمی میدان میں آگے بڑھیں اور اپنی مادی و روحانی زندگی کو اچھا بنائیں۔ یہ تجویز کرو کہ ۸۹۶ میں استقبال کئے۔ لیکن دہان کے ذمہ دار لوگوں نے اس تجویز کو پھرے کاٹوں سے ستا آخر وہ ناکام ہو کر اپنی جگہ واپس آ گئے۔

استقبال کا دوسرا سفر

اس دوسرے سفر تک ان کی علمی شہرت پورے ملک میں پہنچ چکی تھی اور استقبال بھی ان کی علمی شہرت سے گونج رہا تھا وہ ۱۹۰۷ء میں دوسرے بار استقبال کئے تو اس مرتبہ طلبہ اور علماء و دہانوں نے ان کا استقبال کیا۔ طلبہ نے بھی اور علماء نے بھی ان سے سوالات کیے اور انھوں نے ہر سوال کا پوری وسعت علمی کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے نتیجے میں مقام لوگوں نے ان کی علمی امانت کا اعتراف کیا اور سمجھا کہ اس علم و فضل کا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ ترکی کے عالم سید حسن فی پاشا اور علی نے اپنی یادداشت میں ان سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے۔

استقبال میں جب ایک جوان اُسے جن کو بدیع الزماں کہا جاتا تھا تو اس وقت میں درستہ "الفتح"

میں معلم تھا میں نے سنا کہ انھوں نے اپنے بالا خانہ کے دروازے پر یہ لکھ کر رکھا دیا ہے کہ "یہاں ہر

مشکل حل ہوتی ہے" اور یہ سوال کا جواب دیا جانتا ہے اور جواب دینے والا خود کسی سے کوئی سوال

نہیں کرتا۔ یہ سن کر مجھے خیال آیا کہ اس طرح کا دعویٰ کرنے والا محض جہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام طلبہ

اور علماء وہاں سے مل کر آئے وہ ان کی تعریف و تحسین کرتے۔ اس چہرے پر میرے دل میں بھی ان

سے ملنے کی رغبت پیدا کی۔ اس وقت استقبال میں مجھے سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا تھا۔ میں نے کچھ

مشکل ترین اور دقیق ترین سوالات منتخب کیے اور یہ سوالات "النبیات" یعنی اللہ تعالیٰ کی

ذات و صفات کے بارے میں تھے۔ اس بتاؤ کے بعد میں ان سے ملنے گیا اور وہ تمام سوالات

سے قرآن کا دنیائے غائبہ کو دنیا تک کی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ انکو فرشتوں نے قرآن سے ملنا تو

کا تعلق توڑ دینے میں اچھا خاصہ مدد ملنا چاہیے۔ (مترجم)

ان کے سامنے رکھے۔ انھوں نے ان سوالات کے جوابات دے دے ملتے جلتے عجیب اور بے حد
تھے جیسے وہ اسی وقت یہ سب ساتھ تھے جبکہ یہ وہ سوالات منتخب کر رہا تھا اور وہ کتابیں
ان کے سامنے تھیں جو اسے میں نے وہ سوالات منتخب کیے تھے۔ میں بالکل مطمئن ہو گیا کہ ان کا
علم ہماری طرح کسی نہیں ہے بلکہ علم لدنی ہے۔

استبدول میں انھوں نے سلطان عبدالحمید سے بھی ملاقات کی اور ان کے سامنے یہ ضرورت پیش کی کہ اسلامی
علوم کے مدارس کے ساتھ جدید علوم کے مدرسے بھی قائم کیے جائیں اور یہ بات انھوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
اتنی جرات سے کہی اور سلطان سے اس انداز میں گفتگو کی کہ درباریوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس شخص کا
دماغ خراب ہو گیا ہے چنانچہ ان کو طعیدوں کے پاس بھیجا گیا کہ وہ انہیں جانچ کر بتائیں کہ یہ پاگل تو نہیں جو
امراض دماغی کے طعینے جواب دیا کہ اگر ان کے دماغ میں جنون کا ایک ذرہ بھی ہو تو دنیا میں کوئی ایک
شخص بھی صحیح الدماغ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جنون کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو
وزارت داخلہ بھیجا گیا اور وزیر داخلہ سے یہ مکالمہ ہوا۔

وزیر میر :- سلطان نے خاص طور پر آپ کو سلام کہلے اور ایک ہزار قرش آپ کا وظیفہ مقرر کیا جو
اور جب آپ اپنے شہر واپس جائیں گے تو آپ کو تین ایرہ (ترکی سک) وظیفہ ملتا ہے گا اور بطور ہدیہ اسی ایرہ
سلطان نے آپ کے لیے بھیجا ہے

بدیع الزماں :- میں کسی سرکاری عہدے یا وظیفہ کا خواہش مند نہیں ہوں اور اگر ایک ہزار ایرہ
بھی ہو تو میں ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اس لیے کہ میں کسی شخصی اور ذاتی فرض سے نہیں آیا ہوں بلکہ مملکت کی
مصلحت کے پیش نظر آیا ہوں۔ آپ لوگ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ دراصل اس بات کی رشوت ہے کہ میں خوش ہوؤں
وزیر میر :- اس طرح تم ارادہ سلطانی کو رد کر رہے ہو اور بادشاہ کا ارادہ رد نہیں کیا جاتا۔

بدیع الزماں :- میں اسی لیے رد کر رہا ہوں کہ سلطان کو یہ بات بری لگے اور بدعہجے بلاتیں
تاکہ میں ان کے سامنے حق گوئی کا فریضہ انجام دے سکوں۔
وزیر میر :- سوچ لو اس کا انجام چسپا نہیں ہوگا۔

بدیع الزماں :- یہاںے محنت ہیں اور موت ایک ہے۔ اگر میں قتل کر دیا گیا تو قلب امت میرا
مخرد ہوگا۔ میں جب استبداد کے لیے رعب نہ ہوا تھا تو میں نے اپنی جان اپنی عقل پر رکھ لی تھی۔ تمہارا جو بیچارہ

اس نے کسی کو کھرا ہوا ہوں اس کے انجام سے واقف ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امت کو بیدار کروں اور ایسی باتوں کو کہیں بھی اس ملک کا شہری ہوں اور اس کا ایک فرد ہوں۔ کام میں نے اس لیے خرچ نہیں کیا ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کروں۔ یہ میرا آدمی حکومت کی خدمت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ حکومت کو نصیحتیں کرے اور یہ کام اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ان میں تاثر ہو اور تاثر اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب یہ نصیحت ذاتی مفاد کی آلائش سے پاک ہو اس لیے میں کوئی جہد اور وظیفہ رو کرنے کے لیے مجبور ہوں۔

وزیر: ساپے شہر میں آپ جہلوم کی نشر و اشاعت کی تجویز رکھتے ہیں وہ مجلس دہلاؤ میں زیر بحث آچکا ہو بدیع الزماں: پھر اس تجویز کو کیوں موقوف کیا جائے اور میرے لیے قہر کی پیش کش میں جہلوم کیوں کی جاتی ہے کیا آپ لوگ شخصی مفاد کو مفاد عام پر ترجیح دیتے ہیں؟ (وزیر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔)

اس کے بعد بدیع الزماں کی دعوت اسلامی اور تیز ہو گئی۔ وہ اپنی کتابوں میں اخبارات و رسائل میں مجلس شریٰ اور افادہ شریعت کی دعوت پوری مہارت کے ساتھ دینے لگے۔
جمعیت اتحاد و ترقی کا بچھندا

بدیع الزماں کی شہرت اور غلام پر ان کے اثر کی وجہ سے ماسوائی جمعیت اتحاد و ترقی نے ان کو اپنے چھندے میں چالنا چاہا۔ سلاویک میں جمعیت اتحاد و ترقی کے صدر شہر بیوری "عمانوئل قرومنو" نے بدیع الزماں سے ملاقات کی اور تھوڑی دیر کی گفتگو میں وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اس شخص کی گفتگو نے مجھے اسلام کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے میں نے گفتگو بند کر دی۔

گرفتاری

جمعیت اتحاد و ترقی کے اتحاد کی تردید بدیع الزماں نے جمعیت محمدی کے نام سے شروع کی۔ وہ گرفتار کر کے فوجی محکمہ میں لے گئے۔ انھوں نے اس قدر جرم نامہ مرتب اور تبلیغ انداز میں اپنے موقف کا دفاع کیا کہ ریس بحکمہ تک متاثر ہو گیا اور ان کو رہی کر دیا۔ انھوں نے جو تقریریں حتیٰ اس کا اقتباس یہ ہے:-

اگر میرے پاس ہزار جافس جو حق تو ہیں حقائک اسلام میں ہے کسی ایک حقیقت پر انھیں قربان کر دینے میں نہ ہچکچاتا۔ میں کہتا ہوں کہ میں ایک طالب العلم ہوں اور ہر چیز کو شریعت کی تسامد میں تولتا ہوں۔ میں صرف ملت اسلام پر یقین رکھتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں اور میں اس برزخ

کے سامنے کھڑا ہوں جس کو تم قید خانہ کہتے ہو مجھے اسی ٹرین کا انتظار ہے جو مجھے آخرت تک لے جائے گی۔
 میں یہ بات اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ صورتِ سنہ بکلا اس لیے کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں لوگوں نے (نوری جب جگہ میں نہیں
 تھے تو پروردہ اٹھا کر ان کو ان لوگوں کی لاشیں دکھائی گئی تھیں جن کو چھاتی دی جا چکی تھی
 یہ کام نوری کو مرعوب اور خوف زدہ کرنے کا تھلہ ہے کیا گیا تھا، انھوں نے کہا میں تو آخرت
 کا مشتاق ہوں اور اسی لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں جو چھاتی پر لٹکا دیے گئے ہیں۔
 پہلے کی مستبد حکومت عقل کی دشمن تھی اور اب یہ زندگی کی دشمن ہے۔ جنوں زندہ باد، موت
 زندہ باد اور ظالموں کے لیے جہنم زندہ باد (بدیع الزماں زندہ باد، جبرائیل ایمانی زندہ باد)
 کلہ حق زندہ باد۔ مترجم)

گلو خدامی کے بعد ”دان“ واپس گئے اور وہاں کے خاندانوں اور قبیلوں میں وعظ و درس کا سلسلہ شروع
 کیا اور ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام ”مناظرات“ رکھا۔

شام کا سفر

۱۹۱۱ء میں انھوں نے بلاشبہ شام کا سفر کیا اور جامع اموی میں ایک بلیغ علمی خطبہ دیا۔ مسلمانوں کو انھوں
 نے حوصلہ بیداری، حرکت اور اسلامی لڑی کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی دعوت دی۔ یہ تقریر خطبہ شامیہ
 کے نام سے شہرت پائی ہے۔

جہاد میں شرکت اور گرفتاری

بلقان کی جنگ اور جنگِ عظیم اول میں سید نور علی رضا کا رُوح کے قائد متعین کیے گئے تھے۔ ”بتلیس“
 میں جب روسی فوجیں داخل ہوئیں تو ان کے مدرس کے اساتذہ، طلبہ اور دوسرے رضا کاروں نے ان کی قیادت
 میں روسی فوجوں سے دست بردست جنگ کی۔ بدیع الزماں زخمی ہوئے اور انھیں گرفتار کر کے مشرقی روس
 بھیجا گیا۔ قید خانے میں ایک ایسا واقعو پیش آیا جو انہیں موت تک پہنچا سکتا تھا۔ اس کی تفصیل یہ ہے:-
 مشرقی روس کی فوجوں کا سالار اعلیٰ قیصر کا ماموں ”نیکولائیو کلاز“ تھا وہ قیدیوں کو دیکھنے قید خانہ میں
 آیا کرتا۔ وہ آتا تو قیام قیدی اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن بدیع الزماں بیٹھے سہتے۔ یہ بات سب سے سالار
 نے فوج کی۔ وہ دوسری دفعہ ان کے سامنے سے گزرا لیکن یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب تیسری بار بھی یہ کھڑے نہیں
 ہوئے تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دونوں میں یہ گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو ترجمان کے واسطے سے ہوئی۔ نیکولائیو

چو چہ شاید تم نے بھی پڑھا ہوگا۔ سید نور علی نے جواب دیا۔ میں نے آپ کو پہچانا۔ آپ نیکو و نیکو فیہ و مقصود کے حامل ہیں اور منظرہ تحقیقات کے سالار و اعلیٰ ہیں۔ اس نے کہا جب یہ بات ہے تو تم نے میری توہین کیوں کی؟ نور علی نے کہا ہرگز نہیں میں نے کسی کی توہین نہیں بلکہ وہ کیا جو میرا عقیدہ مجھے حکم دیتا ہے۔ اس نے کہا تمہارا عقیدہ نہیں کیا حکم دیتا ہے؟ سید نے جواب دیا۔ میں ایک علم رکھنے والا مسلمان ہوں اور میرے قلب میں ایمان ہے جس کے قلب میں ایمان ہوتا ہے وہ اس سے افضل ہے جس کے قلب میں ایمان نہیں۔ اگر میں آپ کے لیے کھڑا ہوتا تو اپنے عقیدے کی توہین کرتا۔ اس لیے میں کھڑا نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس نے کہا تم مجھے بے ایمان کہہ کر میری توہین کی بلکہ میری پوری فوج اور قیسر کی توہین کی ہے اس لیے اس معاملے پر غور اور فیصلے کے لیے ایک فوجی عدالت قائم کی جلتے گی چنانچہ یہ عدالت قائم ہوئی اور اس میں سید نور علی کا مقدمہ پیش ہوا۔ قید خانے کے تمام قیدیوں نے بدایع الزماں سے اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ وہ سالار اعلیٰ سے معافی مانگ لیں ورنہ جب اسے قتل کر دیا جائے گا۔ انھوں نے انکار کیا اور کہا۔

”میں آخرت کا مشتاق ہوں اور اس بات کا مشتاق ہوں کہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حاضری دہل اس لیے میں اپنے ایمان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔“

فوجی عدالت نے نور علی کی موت کا فیصلہ دیا جس دن انہیں پھانسی دینی تھی اس دن چند فوجی انہیں لینے کے لیے آئے اور ایک انصران کے ساتھ آئے اور سید نور علی سرسرت و ابنتاج کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی انصران کے ساتھ اپنے آپ کو آخری فریضہ ادا کرنے کی ہمت کی۔ ان کے گاہر وہ یہ کہ انہیں غبرگول در در کعت نماز پڑھوں۔ انھوں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سالار اعلیٰ یہ پورا منظر ایک ٹیلے پر کھڑا دیکھ رہا تھا وہ ٹیلے سے اتر کر نور علی کے قریب آیا اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا مجھے امید ہے کہ میری معذرت قبول کریں گے۔ مجھے گمان تھا کہ آپ کا میرے لیے کھڑا ہونا میری اہانت کے لیے تھا لیکن اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کے عقیدے اور ایمان کا حکم تھا اس لیے میں نے فوجی عدالت کا حکم منسوخ کر دیا اور میں آپ کو آپ کی مصلاحت دینی پر مبارکباد دیتا ہوں اور دوبارہ آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ پچاسی کا قصہ تو ختم ہوا لیکن قید باقی رہی۔

سید نور علی تقریباً ڈھائی سال تک جیل میں رہے۔ اس کے بعد جب نادر شاہی کے خلاف روس میں بغاوت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر ان کی جیل سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ جیل سے نکل کر وہ جرمنی ہوئے۔ وہ استنبول پہنچ گئے۔ ۱۹۱۸ء میں وہ مہاراجکھ الاسلامیہ کے رکن مقرر کیے گئے۔ بڑے بڑے علماء دارالکھتہ

کے رکن مقرر کیے جاتے تھے۔ ان کے رکن مقرر کیے جانے کی ایک جہیز تھی کہ وہ علوم جدید کے بھی عالم تھے۔ حکومت نے اس کے لیے ایک بڑی تنخواہ یا وظیفہ مقرر کیا تھا۔ فوری بعد ضرورت اسے اپنی ذات پر خرچ کرتے اور باقی رقم اپنی کتابوں کی طباعت پر خرچ کرتے اور وہ کتابیں لوگوں میں مفت تقسیم کرتے۔

جب سامراجی حکومتوں کی فوجیں استنبول میں داخل ہو گئیں تو اس نصیبت کو نور محمد نے عالم اسلامی کے لیے نیرے کی ضرب قرار دیا اور اس کے غلامت جلد جہد کے لیے انھوں نے کمر کس لی۔ انھوں نے مہفلت تصنیف کرنے شروع کیے جن میں انگریزوں اندر دوسرے جملہ آدموں کے غلامت عوام کو ابھارتے، ان سے جہاد کرنے کی دعوت دیتے اور دوسری طرف عوام میں جو صلہ پیدا کرتے۔ انہیں ایسے ہونے سے بچاتے۔ وہ مہفلت ان کے دوستوں اور طلبہ کے ذریعے پوشیدہ طور پر لوگوں میں تقسیم کیے جاتے۔ اناطولیہ سے جب غاصبوں کے غلامت جہد و جہاد شروع ہوئی تو انھوں نے ایک سو بارہ مکتبوں اور عالموں کا تقویٰ اس کی تائید میں شائع کیا۔ ان کی شہرت اور عدائے اسلام کے غلامت ان کے چھا کی وجہ سے انفر کے حکومت نے متعدد بار انقرہ آنے کی دعوت دی وہ ۱۹۲۲ء میں انقرہ گئے اور پیش پر حکومت کی طرف سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا لیکن جلد ہی بدیع الزماں کو معلوم ہو گیا کہ حکومت انفر کے ارکان اسلام اور اس کے فرائض و واجبات سے کوئی دل چسپی نہیں رکھتے۔

بلکہ وہ تنہا کو اسلام سے دور رہنا دینا چاہتے ہیں۔ یہ علوم کے دہی اسلام کو جو صدر پہنچا ہو گا وہ ظاہر ہے۔ انھوں نے انفر کی پارلیمنٹ میں ایک ممبر مقرر ہو کر اسی کا یہ اثر ہوا کہ پارلیمنٹ کے ۶۰ ممبر نماز پڑھنے کے لیے باہر گئے اس چیز نے مصطفیٰ کمال کو بہت پریشان کیا۔ سید نور محمد اور اس کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گیا اس نے فوری سے کہا۔

”جے شک ہمیں آپ جیسے عالم کی ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ آپ کی اہم راہوں سے استفادہ کریں لیکن آپ نے سب سے پہلا کام ہمارے لیے یہ کیا کہ نماز کی باتیں شروع کر دیں۔ آپ کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوئی کہ اس مجلس کے ارکان میں تقریر ڈال دیں۔“

سید نور محمد نے مصطفیٰ کمال کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تیز آواز میں کہا:-

”اے پاشا! اے پاشا! ایمان کے بعد سب سے بڑی حقیقت جو جلوہ گر ہوئی ہے وہ نماز ہے اور بغیر

نماز نہیں پڑھتا وہ خائن ہے اور خائن کا حکم مردود ہے۔“

اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے یہ طے کیا کہ نور محمد کو حافظہ عام بنا کر اناطولیہ بھیج دے لیکن سید نور محمد نے جانے

سے اٹھا کر دیا وہ انقرہ ہی میں تصنیف سے تالیف کرتے رہے۔ انھوں نے ایشیائے کوچک اور اسلامی عقائد کے احکام پر کتابیں لکھیں تاکہ اس انحراف کا مقابلہ کیا جائے جو مغرب کی راہ سے مسلم معاشرے میں داخل ہو رہا تھا۔ انقرہ میں آٹھ ماہ قیام کے بعد وہ واپس آگئے۔ وہاں وہ غیر آباد مقامات اور پہاڑیوں پر عبادت اور غور و فکر کرتے رہے لیکن اس حال میں بھی حکومت مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو آنا چھوڑ رکھے۔ چنانچہ وہ گرفتار کر کے استنبول لائے گئے اور وہاں سے ایک دروازہ لگاؤں "بارلا" میں لاکر قید کر دیے گئے۔ یہ جگہوں ایک پہاڑ پر آباد تھا۔ اس وقت کے حکام نے یہ سمجھا کہ اس طرح الحاد کے خلاف اس تحریک کو وہ بے اثر کر دیں گے جو بدیع الزماں سعیدی کی قیادت میں چل رہی تھی لیکن وہ غلطی پر تھے۔ ترکی کا یہ دور دراز علاقہ سعید نوری کے نور سے مل گیا تھا اور دعوت اسلامی کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ اسی قید خانے میں انھوں نے اپنی عظیم کتابیں لکھیں ان میں اسلامی عقائد پیش کیے گئے۔ الحادی اور خشکی گروہوں اور یوں پر بند باندھے گئے اور مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے عقیدے اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ان کی کتابیں "رسالے اور پمفلٹ" بہت انگیز طریقے سے ترک کے ایک گیشے سے دوسرے گیشے تک پھیل گئے۔ مردوں اور عورتوں نے ان کے لاکھوں نسخے نقل کیے اور پورے ملک میں پھیلا دیے۔ ان کتابچوں نے ایک طرف ترکی عوام کو ایمان و اسلام کی حقیقت بتائی اور دوسری طرف ان پر یہ واضح کیا کہ اسلام کے بارے میں آنا ترک کی حکومت کا منصوبہ کیا ہے۔ پورے ملک میں بیداری کی لہر دوڑ گئی۔ آخر کار علی آتاترک کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔

سید نوری کی دوبارہ گرفتاری اور ۱۹۳۱ء میں حکم صادر ہوا کہ عربی زبان میں اذان نوری عدالت میں ان کا ایمان افر و بیلان جائے۔ سید نوری نے یہ حکم نہیں مانا اور ان کے شاگردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ مسجد کے اندر عربی زبان میں اذان دیتے تھے جب یہ بات حکومت کو معلوم ہو گئی تو اسی نے نوری کو "اسپارٹ" بھیجا وہ چند مہینے "رسائل نور" تصنیف کرتے رہے۔ اسلام کی کسی مجلس کو بڑے بہمنے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ ان میں سید نوری بھی تھے وہ ایک قومی عدالت میں پیش کیے گئے اور امانہ کی ان کو سزا دی گئی جس پر بتایا گیا کہ انھوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں عورتوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ بے پردہ ہوں۔ ان کے زبکین بلکہ چادر یا سرخ اوڑھن لکھیں۔ اپنے دفاع میں حاکم عدالت کے سامنے جو تقریر انھوں نے کی وہ ان کی مشہور تقریروں میں ہے اس کے چند اقتباسات یہ ہیں :-

میں نے اس بہت میں بیان لایا گیا ہے کہ میں ایک رحمت پسند شخص ہوں اور مذہب کا بہت پیغمبر کرتا ہوں جس

ان عام میں جل واد میں برکت ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی عمل کا ممکن ہونا اور ہر چیز کے احوال کا طالع ہونا اور ہر چیز کے ممکن امکان پر قرباب نازل کرنا اور سزا دینا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو آپ جسے ممکن ہے کہ کسی کا گھر ملا دیا جائے اب اگر کسی کے پاس نہیں ہو تو کیا یا مکان اس کو مزید جرم قرار دے گا؟ — میں تو علمِ اسلامی میں مشغول ہوں تو اس کا محرک اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

تم مجھے پوچھا کہ کیا میں صدیقیہ کے طریقوں میں مشغول ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ زمانہ ایمان کی حالت کا زمانہ جو طہریت کی حفاظت کا زمانہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جنت میں اس کے بغیر داخل ہوں گے کہ وہ صدیقیہ کے کسی طریقے سے غفلت رکھتے تھے یا نہیں لیکن کوئی شخص جنت میں ایمان کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔

تم مجھے پوچھتے ہو کہ اتنا مال کہاں سے آتا ہے کہ تو اپنے ارد گرد ایک جماعت کی شکل میں لوگوں کو جمع رکھتے ہو؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس وہ کون سے وثائق ہیں جن سے ثابت ہو جائے کہ میں نے کوئی جنت بنائی ہے یا میں ایسے کام کر رہا ہوں جس کے لیے مال کی ضرورت ہے؟

ایک گردش ہے مہربانوں میں زنجیر نہیں

”اسکی شہر“ کی جیل میں سید نور علی نے ۱۱ ماہ کی سزا کاٹی۔ اس کے بعد ۱۹۴۶ء میں ان کو ”نہر قسطنطنیہ“ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ پولیس کی مرکزی چوکی کے سامنے ایک مکان میں ان کو نظر بند کیا گیا اور سات سال تک وہ نظر بند رہے۔ اس مدت میں وہ رسائل فوراً لکھتے رہے اور پتہ نہیں کہ ذرا لکھے ترکی کے ہر گوشے میں پہنچتے رہے اور ان رسائل کا یہ پھیلاؤ حکومت کے پریشان کرتا رہا۔ سید نور علی کی زندگی کا بڑا حصہ اس مقام سے اس مقام اور اس جیل سے اس جیل میں گزرا۔ گویا ”ایک گردش ہے مہربانوں میں زنجیر نہیں“ ہر سزائے قید کے وقت انھوں نے عدالتوں میں جو بیانات دیے وہ حوصلہ ہمت بے خوفی اور جرأتِ ایمانی کے چراغ ہیں جو ترکی میں اسلام کی روشنی پھیلائے رہے اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ (نیرلی) کی عدالت میں جو بیانات انھوں نے دیے ہیں تمام بیانات سے زیادہ جرات مند انہیں۔ ان کے چند اقتباسات ہم ذیل میں دے رہے ہیں۔

سید نور علی پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انھوں نے ایک خفیہ دینی جماعت بنائی ہے جو موجودہ لادینی حکومت کو ختم کرنے کے لیے عوام کو ابھارتی ہے۔ اس کے جواب میں سید نور علی نے کہا:۔

”ہاں ہم ایک جماعت ہی ہیں یہ جماعت ہر زمانے میں چار کروڑ افراد پر مشتمل رہی ہے۔ اس جماعت کا جو عظیم الشان دستور ہے اس کے تحت یہ ہر روز پانچ بائیس ارکان کے درمیان رابطہ طوق

کے لئے ہے کہ وہ اس کا سب سے اہم تقاضا ہے اور برسرِ کار ہے۔ یہ مسئلہ
انما المرسلون (مخصوصہ) بلاشبہ منہ بولی ہوئی ہے) ہم اسی مسئلے اور فہمِ جامع کے
اگر ادبی۔ ہاتھ ڈیڑی ہے کہ ان سبھی بھائیوں کو بھی انہیں قرآن کے حقائق بتائیں اور انہیں
مضبوط بنائیں اور یہ حاصل ہوا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ اس ابدی قیدِ غفلت سے
اچھے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جو ہر وقت ہمیں دھمکانا رہتا ہے۔

الزام کا یہ جواب گنتا گنتا ہے اور گنتا ایمان افزہ ہے۔ انھوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا:-
"تم رسالہِ نوری کی حرکت کو کیسے روک سکتے ہو اس لیے کہ وہ حقائقِ قرآن کی خدمت ہے اور قرآن
وہ حقیقت ہے جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے عرضِ عظیم سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بنیاد ہے کہ وہ اس
رشتے کو کائنات کے جو عرضِ عظیم سے جڑا ہوا ہے۔"

مجھے تعجب نہ کہہ کہ ان لوگوں پر تنقید سیاست جمیعت کا اتہام کس طرح لگ سکتا ہے جو باجمہ قرآن
کی جمیعت اس کے عزائم اور اس کے بیانات کا بنیاد کرتے رہتے ہیں جیسے وہ ساری طوط دین
سے خارج ڈاکٹر دوزی کو حق حاصل ہے کہ قرآن اور اس کے حقائق پر بے قرنی کے ساتھ مبتلا نہ رہے
اور پھر اسے ایک تقدس کا تم سمجھا جائے۔ اس لیے کہ یہ طوط اور طوط کی حریت ہے۔ کیا ملنے اور فکر کی
آبادی اسی کا نام ہے؟ ہر باقرآن کا نور و لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو روشن رکھتا ہے۔ اس کو غلط
قرار دیا جائے اور جتنے گناہوں کے الفاظ ہو گئے ہیں وہ سب اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس
محلے میں فکر اور رائے کی حریت اور اس کا تقدس کہاں چلا جاتا ہے؟

"تم لادینی جمہوریت کی بات کرتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ دین و مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے
نہاچانہ برا یعنی وہ غیر جانب دہا ہوتی ہے۔ لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ تم نے ہر جرمِ ہر خلقی گندگی
میں ایک کہ خدا پر چڑھنا اور انفراکوٹلی جتنی دے رکھی ہے اور یہ تمہارے فکر اور تعمیر کی حریت کے
نام پر کر رہے ہو لیکن جب تمہارے سامنے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر و تشریح کی جاتی ہے تو تم گینے
لگتے ہو تنقید جمیعت سیاست غلط۔"

اس کے بعد میں نے فرمادے ہیں نہایت ادب و احترام کا مظاہرہ کیا اسے پڑھیے:-

"اگر معاملہ یہ ہے تو اچھی طرح جان لو کہ اگر میرے پاس ہزار بھائی ہوں تو میں اللہ کے دین پر

اسی سب کچھ بیان کرنے کے لیے بالکل قیام نہ ہوتا۔ میں تمہارے مشورے سے ایک جلسہ میں چاہے بیٹا ہوں اور وہ ہے حسینا اعظمہ و نعمہ الزکیہ۔

متم کو مہم کو کر کے ہو کر میرے اعمال و دنیا فروع اندر نکال دیا اس عامہ میں قاتل بیکاروں کا ذریعہ بن گیا اس کے مقابلہ میں تم سے کہتا ہوں کہ تمہارا یہ دھڑے نفع اندہ ملک ہے اور تم سے ملے گا یہاں نہ بنا کر دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ حالہ خود میں سال سے روٹھ چکیا رہا ہے تو اس طویل مدت میں اس کی وجہ سے کوئی ایک واقعہ بھی اس عامہ کے حقوق پہلچا ہے اور کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکتے ہو؟ اب تم کان کھل کر سن لو۔ اسوہ لوگوں محمدی نے دنیا کے عوض اپنا دین بیچ ڈالا ہے اور کفر مطلق نے تمہیں ادھما کر دیا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں اپنی اس انتہائی قوت جو محمدی اللہ نے عطا کی ہے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ ہماری انتہائی آرزو یہ ہے کہ اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت پر اپنے سر نہ بٹھا کر دیں۔

اپنی ذات اپنی دعوت حق اور اسلام کی طرف سے جو دفاع انھوں نے کیا۔ اس میں یہ بھی کہا: "ہم ہزار بار جیل میں رہے ہیں کہ اس پر ترجیح دیتے ہیں کہ اس استبدادی حکومت کے سایہ میں ہر تہوں کو چاک چاک ہوتا ہوا دیکھیں۔ اس ظالم حکومت میں کوئی آزاد باقی نہیں ہے۔ نہ ظلم کا آناوی نہ ضمیر کی آنافک نہ اظہار خیال کی آزادی اور نہ دین کی آنافک۔"

زنا و زنا و منافقین نے تمہاری پشت پناہی سے دعو کا کھا کر عدل اور حق کے گال پر طمانچہ مارے ہیں۔ انھوں نے استبداد کو جبروتیت اور خدا کو نظام حکومت چیل اور حماقت کو تمدن اور ظلم کو قانون بنا ڈالا ہے اور اس طرح انھوں نے اپنے وطن سے فدا رہی کی ہے اور اس پر ایسی ضرب لگائی ہے جو کھٹا غصہ بھی اس پر نہیں لگا سکا ہے۔

اور دفاع میں آخری حد تک جویات وہ کہہ سکتے تھے وہ یہ تھی:

"خبردار جیجی طرح جان لو کہ اگر میرے بچے بال بچے اتنے سہمے اور ہر روز ایک سر میرے جسم سے کاٹا جاتا تو میں سر کر جو خالق قرآنہ کی مذہب، مذہب لعل کے آگے کبھی نہ جھکاتا۔"

استاذ نور علی ۱۹۰۵ء تک اس حال میں رہے کہ کبھی جیل میں اور کبھی نظر بند۔ پھر جب ملک میں نا امان و انتخابات ہوتے اور ایسی پابندی برسر اقتدار آئی جو محمد و مذہب حق نہ تھی۔ تو اسلام پر حملہ جو تہائی صدی سے جاری تھا اس کی شدت

کرم حق اقدس علیہ السلام کا موقد ملاکہ رسائل فوری کو جماعت نصیب ہوئی اور سید فوری کو بھی ملک میں چلنے پھرنے کی آزادی ملی۔

وفیات

بدیع الزماں سید فوری آخر وقت تک اپنے کاموں میں سرگرم اور جست رہے۔ یہاں تک کہ ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۷۹ھ مطابق ۲۳ مارچ ۱۹۶۰ء کو وہ اپنے رب سے جا ملے۔ (اللہ تعالیٰ علینہم اجمعین)

ترکہ

بدیع الزماں سید فوری رحمہ اللہ نے اپنے ترکے میں کئی چھوڑیں۔ وہ رسائل فوری کی تصنیفات میں مشہور ہوئے۔ ان رسائل کا اصل موضوع اسلامی عقائد و اعمال میں خواہ وہ کلی ہوں یا جزئی۔ ان کی توت حافظہ وسعت مطالعہ و تحقیق علوت و ہانت کا ذکر ان کے حالات میں ہو چکا ہے۔ قرآن کریم ان کی زندگی کے لیے پانی تھا اور وہ اس کی پھل تھے۔ ان کے تمام رسائل میں وہی جذبات، وہی خیالات اور وہی عقائد و نظریات پھیلے ہوئے ہیں جو انھوں نے قرآن سے حاصل کیے تھے۔ ترکی زبان میں ان کے رسائل کی تعداد ۱۳۰ ہے جس کی تفہیم یہ ہے :-

مقالات - ۳۳ مقالے ۵۰ صفحات میں - مکتوبات ۵۰ صفحات میں - لمعات - ۳۳ لمعات ۴۰ صفحات میں - شعاعات - ۱۵ اشعار میں ۴ صفحات میں - ضمیمہ "بار لا" و ضمیمہ "سطونی" ۴۰ صفحات میں ضمیمہ امیر داغ و جزیر میں - پہلا جز ۴۸ صفحات میں اور دوسرا جز ۲۲۰ صفحات میں - اب ان میں سے بعض رسائل ایک متقل جلد میں چھپ گئے ہیں۔ اس جلد کے صفحات ۲۲۰ ہیں۔ متقل موضوعات پر بھی بعض رسائل ہیں جیسے المدخل الی عالم النور - مفتاح النور - محاکمات - سیرت فانیہ - عربی زبان میں بھی انھوں نے ۵۰ سے کچھ - بعض لوگوں نے ان رسائل کی تعریف میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ یہ رسائل عصر حاضر اور اس کے بعد آنے والے زمانے کو روشن کرتے ہیں۔ یہ پوری نوع انسانی کو قرآن کے حقائق بتاتے ہیں۔ یہ رسائل ایمان و اسلام، فکر و روح و قلب و عقل کی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ عصر حاضر کی زبان میں جدید اسلوب میں وقت کے چیلنج کا جواب دیتے ہیں۔

رسائل نور کے ترجمے عربی زبان میں

استاد غلیل عبد الکریم یار دینی نے محجرات قرآنیر بشر - محجرات احمدیہ - حزب اکبر فوری کا ترجمہ ایک ہی مجموعہ میں کیا ہے۔ جو تقریباً ۴۱ صفحات میں آیا ہے۔ استاد حسان قاسم اقصیٰ نے سید فوری کے مندرجہ ذیل مجموعے

شائع کیے ہیں:-

- (۱) قطب من انوار النور ۲۵ صفحات — یہ ۱۹۸۲ء میں بغداد سے شائع ہوا
 - (۲) رسالہ الخضر ۲۶ صفحات یہ ۱۹۸۲ء میں " " " " " " " "
 - (۳) الباقیہ الکبریٰ ۹ صفحات یہ ۱۹۸۲ء میں " " " " " " " "
 - (۴) زہرۃ النور ۹ صفحات یہ ۱۹۸۲ء میں " " " " " " " "
 - (۵) ملائکہ بقاء روح اور آخرت ۲۳ صفحات — یہ ۱۹۸۲ء میں موصل سے شائع ہوا
 - (۶) الشیوخ ۹۳ صفحات یہ ۱۹۸۲ء میں " " " " " " " "
- نوٹ:- زندگی نو کے مدیر حقیقہ کے رائے میں اس مقالے کو پمفلٹ کی شکل میں شائع کر کے ہزاروں کی تعداد میں پھیلانا چاہیے۔

(فقیدہ صفحہ ۴۹ — بیعت کی ستا قہیں)

کس چیز پر بیعت کر رہے تھے؟ انھوں نے کہا موت پر۔ یہ حدیث مسلم، ترمذی، نسائی اور بیہقی میں بھی ہے۔

(۷) سمع و طاعت پر بیعت

عبادۃ بن الصامت سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سمع و طاعت پر تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، خوشی میں بھی ناگواری میں بھی۔

اس معنی کی روایت بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ ہم دو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمع و طاعت پر بیعت کر بیعت کیا کرتے تھے۔

نوٹ:- سالم علی بن سنانی عربی زبان کے ایک مشہور مصنف ہیں۔ ان کی کتاب احکم وقضیۃ تکفیر المسلم کے ایک حصہ کا ترجمہ۔

میں بھی حاضر تھا وہاں: منامہ زندگی نو کا تاریخی حقائق پر مبنی یہ خصوصی شمارہ ہر اہل علم کے ہاتھوں تک پہنچانے میں تعاون فرمائیے۔

بیعت کی سات قسمیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو چیزیں پر بیعت لی تھی، محدثین اور فقہاء نے ان کی سات قسمیں قرار دی ہیں جو احادیث سے مستنبط ہیں۔

(۱) بیعت اسلام (الف) مندا نام احمد میں ہے کہ اسود بن خلف نے فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک پارکے قریب لوگوں سے اسلام اور شہادت پر بیعت لے رہے ہیں اسود کے بیٹے محمد نے پوچھا کہ شہادت کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ آپ اللہ پر ایمان اور لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ کی شہادت پر بیعت لے رہے تھے۔ یعنی ہر شخص حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا تھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں) بیٹھی نے کہا ہے کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

(ب) یہ بیعت نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ لوگ بٹے اور چھوٹے، مرد و عورتیں، سب آپ کے پاس آئے اور آپ نے اسلام اور شہادت پر ان سے بیعت لی۔ یہی بات طبرانی نے معجم کبیر و صغیر میں، امام بغوی نے حاکم اور ابونعیم نے عروایت کی ہے۔

(ج) بخاری و مسلم نے حجاج بن مسعود سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں اور میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ ہم سے ہجرت پر بیعت لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہجرت تو ہجرت کرنے والوں کے ساتھ تمام ہرجلی تو میں نے کہا کہ آپ اب کس چیز پر ہم سے بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا۔ اسلام و ہجرت پر۔

(د) ابو حسان نے اپنی منہج میں روایت کی ہے کہ جریر بن عبد اللہ نے جس دن مغیرہ بن شعبہ کی وفات ہوئی

تھی۔ لوگوں سے کہا۔ میں تمہیں اللہ و محمد ﷺ کی تعویذ کی بیعت کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے بھائی
 ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسلام پر اور آپ نے مجھ پر مسلمان کی تفریق
 کا فریضہ عائد کیا تھا۔ تو یہ سب کعبہ کی قسم میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ بخاری جلد ۱ میں یہ حدیث زیادہ بکمال طور
 پر مروی ہے۔

ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں داخلہ کیلئے مردوں اور
 عورتوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پر بیعت لیتے تھے۔ دوسری احادیث میں
 مہرحت ہے کہ آپ نے بیعت کے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔

(۲) اعمال اسلام پر بیعت

(الف) طبرانی نے جریر بن عوف سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں
 پر بھی بیعت کی جن چیزوں پر جو عورتوں نے آپ سے بیعت کی تھی۔ جو عورتوں سے جس بیعت کا اس حدیث میں ذکر ہے اس
 کی وضاحت بخاری، احمد، ابویعلیٰ اور طبرانی کی حدیثوں میں ہے۔ سنی بنت قیس سے روایت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 بخاری کی ایک قانون تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ اور قدیم الاسلام تھیں۔ انھوں نے آپ کے پیچھے بیت المقدس
 اور کعبہ دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ انھوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
 اور میں نے انصاف کی چند عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت ان چیزوں پر تھی :- ”ہم اللہ کے ساتھ
 کسی کو فریکہ نہ کریں۔ چوری نہ کریں۔ زنا نہ کریں۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی چٹا
 گھر نہ لائیں (اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو تو کسی اور کلبے اور خمر سے کہے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے) اور معرفت
 میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ (عورتوں کی اس بیعت کے لیے سورہ الممتحنہ کی آیت ۱۲ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ (ترمذی)
 (ب) امام احمد نے جریر بن عوف سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 بیعت کی اقامت صلیۃ اور اتیار زکوٰۃ اور ہر مسلم کے لیے خیر خواہی پر۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور ترمذی میں بھی ہے۔

(۳) بیعت ہجرت

(الف) امام احمد نے بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابن ابی شیبہ، ابو حاتم، ابویعلیٰ اور طبرانی نے
 حارث بن زیاد السہمی سے روایت کی ہے۔ انھوں نے کہا کہ یوم النحر کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا
 اور آپ لوگوں سے ہجرت پر بیعت لے رہے تھے۔ مجھے یہ سچا کہ میں بھی بیعت کرنے کے لیے آیا جاؤں گا۔ تو میں نے

کہا۔ یا رسول اللہ! اس سے آپ ہجرت پر بیعت لیجیے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے چچا کا لڑکھٹا ہے۔
 سو طے۔ آپ نے فرمایا۔ میں تم لوگوں سے ہجرت پر کہیں بیعت لوں گا۔ لوگ تمہاری طرف ہجرت کر کے آتے ہیں۔
 تم ان کی طرف ہجرت کر کے نہیں جاتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جو شخص انصار سے
 محبت کر لے گا یہاں تک کہ وہ مجھ سے ملے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور
 جو شخص انصار سے بغض رکھے اور پھر مجھ سے ملے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے نفرت کرتا
 ہوگا۔ (کنز العمال ج ۲ - مجمع الزوائد ج ۱ - اصابت ج ۱)

(ب) امام مسلم نے اپنی صحیح میں نیز ابوالاسلمی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک سے جنگ کے لیے فوج کی کوئی لکڑی بھیجتے تھے تو امیر لشکر کو یہ ہدایت
 فرماتے تھے کہ تم دشمن کی فوج کو تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی طرف دھوت دینا۔ پہلی بات یہ کہ وہ اسلام
 لے آئیں اور دارالہجرت کی طرف منتقل ہو جائیں (یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کریں) اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں
 تو دوسری بات یہ کہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کرنا اور اگر وہ اس سے انکار کریں تو پھر جنگ۔ اور جو اسلام لے
 آئے لیکن ہجرت نہ کرے تو اس پر وہ قوانین جاری ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ البتہ اسے
 مال فی میں حصہ نہیں ملے گا۔

(۱) بیعت علی النضرة

مشہد احمد میں حضرت جابر سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں انھوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر گھر جاتے۔ مکہ کے مشہور دروہ باندار سے حکم فرما دیا اور مجنہ میں جاتے برج کے موضع پر قبائل عرب
 کے خیموں میں جاتے اور فرماتے کون مجھے پناہ دیتا ہے۔ کون میری مدد کرے گا کہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک
 پہنچا دوں اور اس کو نبوت لے گی۔ لیکن کوئی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
 یثرب سے آپ کی طرف بھیجا۔ لوگ کہہ جاتے تھے اور اسلام لاتے رہے۔ یہاں تک کہ یثرب کے ہر گھر میں اسلام
 داخل ہو گیا۔ ہم نے سوچا کہ کب تک ہم رسول اللہ کو مکہ میں چھوڑ رکھیں گے چنانچہ ستر افراد کا ایک قافلہ لے
 گیا۔ اس قافلے میں پیڑوں پر آپ نے بیعت لی ان میں ایک یہ تھی۔

وخط ان تنصرونی فقمتمونی اذا
 اور اس بات پر کہ جب میں تمہارا پاس
 فتدامت علیہم مما تمنعون
 آجائیں گا تو تم میری مدد کرو گے اور ان

منہ اتفسمکوا ذوا جکم
 و ابناؤکم و لکم
 الجنة
 چیزوں سے میری حفاظت کرو مگر میں نے
 اپنے آپ کی اپنی جو بیعت کی اور اپنے پیاروں
 کی حفاظت کرتے ہو اور اس کے بدلے میں
 تمہاری جنت ملے گی

(۵) بیعت جہاد

حسن بن سنیاء - طبرانی - ابو نعیم حاکم اور بیہقی نے شیر بن الحصاص سے روایت کی ہے۔ انھوں نے
 کہا۔۔۔۔۔ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا میں نے پوچھا۔ یا رسول اللہ
 آپ کس چیز پر بیعت لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا یا اور کہا تم کو اپنی
 دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور یہ کہ محمد اس کے بندے
 ہیں اور اس کے رسول ہیں اور پانچ نمازیں ان کے وقتوں میں ادا کرو اور فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے
 روزے رکھو اور حج کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ سب چیزیں تو میں کروں گا
 لیکن دو چیزیں نہیں۔ جہاد نہیں اور صدقہ نہیں۔ خدا کی قسم میرے پاس صرف ۱۰ ذود (چین) سے لیکر دس تک
 کی قطا دکوڑو دیتے ہیں اور نہ ہیں۔ یہ میرے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ باقی رہی جہاد کی بات
 تو میں ایک بیل آدمی ہوں اور لیگ سمجھتا ہوں کہ جنگ میں جو بیٹے پھر کھیلے وہ اللہ کا غضب لیکر لے گا۔
 گھجاندیشہ کہ اگر اس جنگ میں جانوں تو کہیں بیٹے نہ بھیروں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست
 مبارک کھینچ لیا اور اسے حرکت دیتے ہوئے فرمایا۔ اے بشر! نہ صدقہ نہ جہاد تو پھر کس طرح جنت میں داخل
 ہو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دست مبارک پھیلائے۔ میں آپ سے بیعت کروں گا۔ آپ نے ہاتھ پھیلا
 اور میں نے تمام چیزوں پر بیعت کی۔ اس حدیث سے صدقہ اور جہاد کی اہمیت پوری طرح واضح ہوتی ہے

(۶) موت پر بیعت

بخاری میں مسلم بن ابی الاکوع سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی اور پھر ایک درخت کے پاس چلا گیا۔ جب سب لیگ بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا۔ اے ابن الاکوع!
 کیا تم بیعت نہیں کرو گے۔ میں نے کہا۔ یا رسول اللہ! میں بیعت کر چکا۔ آپ نے
 فرمایا۔ پھر بھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی۔ ایک راوی نے پوچھا۔ اے ابو مسلم اس دن آپ کو لیگ
 باقی برصغیر

قرآن حکیم کا روسی زبان میں ترجمہ

(افضل جاوید)

روسی شہریوں میں چار کروڑ تیس لاکھ لوگ مسلمان ہیں۔ یعنی روس کی ۱۶۶ فی صد آبادی مسلمان ہے۔ اور ایک اندازہ کے مطابق ... ۲۰۰۰ تک روس میں مسلمانوں کی آبادی ۶ کروڑ ۴۰ لاکھ یعنی کل آبادی کا ۲۱ فی صد ہو جائے گی۔ آبادی کے تناسب میں یہ تبدیلی روسی قیادت اور روس کی مسلح افواج کے لیے سخت پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ نیز پاکستان، ایران، افغانستان میں اسلامی قومیت کے تیزی سے پھیلنے ہوئے اثرات پر بھی روس خوش نہیں ہے۔

مسلمانوں کی کسی بھی تحریک کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے روس نے مذہب مخالف پروپیگنڈا کی سبیل بے پناہ کا اہتمام کیا ہے۔ ایک روسی کتاب کے مطابق صرف ازبکستان میں ایک سال کے دوران میں دہریت پر ۴۰۰۰ نو سو آکس لیکچر دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں وسطی ایشیا کے روسی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد انتہائی مفلسی کی زندگی گزارتے تھے اور ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ مذہب سے چھٹکارا ملا تو دن بھر گئے ہیں۔ روس میں مذہبی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات میں مذہبی تبلیغ کا اشارہ بھی ہر جگہ سے قلعہ اور اسکول تک مکمل طور پر سیکڑا ہے۔

مخلصانہ عقائد اور معرقت کے نام کس مسلمان نے نہیں سنے۔ یہ علاقے اسلامی تہذیب کے اہم مراکز رہے ہیں۔ یہاں سے نامور علماء دین اٹھے اور ملاحیوں کی تعداد میں طلبہ علم دین کی تشنگی جھلکتے رہے ہیں لیکن اسلامی تہذیب کے ان گہواروں کو عالم اسلام سے مستقل طور پر بے گانہ بنا دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی قبہ ہستی کا پہلو یہ ہے کہ جو مسلمان ان علاقوں کو بھرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اب بھی روس کے مقبرہ ترکستان میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں۔ بحقیقت مسلمان ہم سب کا یہ دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں اور

ای کا اسلامی شخص برقرار رکھے میں ان کی بھرپور تائید و معاونت کریں۔

رومی ترکستان کے مسلمان صدیوں سے متعصب عیسائی نژادوں اور ان کے بھائی کے کیرنٹسٹ جان شیور کے مقابلوں میں اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھنے کی سر قور جدوجہد کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے دو صدیوں سے تکلیفوں اور مشقتوں کو سہنے کے حق ادا کر چکے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمام مساعی اور عربوں کے باوجود رومی ان کی شخصیت میں مشرقی اور اسلامی تہذیب کو ملنے میں ناکام رہے ہیں۔

رومیوں کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو اسلام کے علمی ورثے سے محروم کیا جائے۔ قرآن پاک سے ان کا رشتہ قطع کر دیا جائے اور عالم اسلام سے ان کا رابطہ باقی نہ رہے پلے۔ روس اب تک اپنے ان مذہب و عقائد میں لاپرواہی نہیں جو سکھ ہے۔ روس کے ان مقید مذہب مسلمان علاقوں کے مسلمانوں کو اگر کہیں سے قرآن پاک کا کوئی نسخہ ملے تو وہ اسے نہایت قیمتی متاع سمجھ کر اپنے سینے سے لٹا لیتے ہیں۔ چونکہ روس میں قرآن کی اشاعت پر پابندی ہے اور اس کی دس آدمی کی اجازت نہیں اس لیے ایک نسخے کی قیمت دو ہزار روپے سے چار ہزار روپے پاکستانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود رومی مسلمان اسے خریدنے پر فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں۔

رومیوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مذہبی اصطلاحات کو ایسے معانی پہنا دیے جائیں کہ وہ مفکمر خیز معلوم ہوں۔ روس کے ایسے اقدامات کہ بہ ائمہ کے لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ روس کے زیر تسلط ان علاقوں کے مسلمانوں تک ایسا اثر پہنچا دیا جائے جس میں دینی اصطلاحات کی تشریح کی گئی ہو تاکہ ان کے فوجی مسلمان دین کے اصل مفہوم کو سمجھ سکیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے کچھ چھٹی ہری دینی کتابوں کے روسی زبان میں تراجم تیار کیے جا چکے ہیں۔ لیکن اسلئے میں ایک نہایت قیمتی اضافہ تفہیم القرآن کے آخری حصہ کا ہو گا۔ اس جز میں آخری پارے کی تفسیر کے علاوہ مقدمہ القرآن اور قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں کا ترجمہ بھی شامل ہے اور اسے انتہائی دیدہ زیب طباعت اور خوبصورت جلد کی صورت میں پیش کیا گیا

ابتداء میں قرآن پاک کا عربی متن ہے اس کے نیچے اس کا سنسکرت رسم الخط میں تلفظ دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر روسی زبان میں پیش کی گئی ہے۔ اس کے ترجمہ روس کے تربیت یافتہ افاضان انجینئر شاہ محمد صاحب ہیں جنہوں نے مسلسل چار سال کی عرق ریزی کے بعد اسے تیار کیا اور بعد میں روسی زبان کے ماہر نے اس پر نظر ثانی کی۔ اس طرح آج بھی دیا جا رہے ہیں روس کے زیر تسلط مسلمانوں کے لیے روسی آستانہ اسلام کے خلاف معذوف جہاد افغان مسلمانوں کے ایک نمائندے نے ایک خوبصورت اور بیش بہا تحفہ تیار کیا ہے پیش کیا ہے۔

افغان دکنیز شاہ محمد جبروں کے حالات اور اس کے باشندوں کی نفسیات سے اچھی طرح آگاہ ہی ہمیں یقینی ہے کہ جب ان کی یہ عظیم دینی کاوش — ”نئی زبان میں قرآن پاک کا یہ ترجمہ“ جس بھی روی مسلمان تک پہنچے گا اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ کیونکہ روی مسلمان کو روی کیلئے قیادت نے اس بات سے بالکل بے خبر کئے کی کوشش کی ہے کہ دینی عقائد میں بھی کوئی معقولیت ہے اور ان عقائد کی پشت پر بھی کوئی معنی دراصل ہے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دینی عقائد محض توہم پرستی پر مبنی ہیں۔ جب قرآن پاک واقعہ براہی کے ساتھ ان مسلمانوں کے پاس پہنچے گا تو ان مسلمانوں کا دینی اعتقاد اور ایمان زیادہ پختہ ہو جائے گا اور وہ دلچسپی اور کوششوں کے نظریات کو لگ جائیں گے اور مسلمانوں پر ان نظریات کی بھی ایک تصویر کے عکس واضح ہو جائیں گے۔

قرآن کریم اور اسلامی لٹریچر کی اثر انگیزی سے روی قیادت بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے انھوں نے ہر طرح کی یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہیں کہ یہ روحانی غذا وہاں کے مسلمانوں کو اور روی شہروں تک نہ پہنچ سکے لیکن اللہ کے ہندے بھی ہر جگہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ خیالات اور نظریات کا راستہ وہ کم از کم بھی دنیاوی طاقت کے لیے ناممکنات میں سے ہے۔ روی قیادت تمام تر راوی کوششیں کے باوجود اپنی یہ پریوینٹائی وورنیں کو سکی کہ روس میں خفیہ چھاپے خلف کس طرح کام کر رہے ہیں۔ خفیہ جہاد کے گاہیں کیسے بن گئیں جہاں رات کی تاویکیوں میں مسلمان جمع ہو کر اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ و زہرہ کرتے ہیں۔ دینی علاقوں میں بھی یہاں صورت حال ہے۔

ان مسلمانوں کے ہاتھ میں جب کسی دینی کتاب کا کوئی نسخہ آجاتا ہے تو وہ اپنے خفیہ ذرائع سے اس کے مزید نسخے چھاپنے اور اسے پھیلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس وقت روی مسلمانوں تک دینی کا علم پہنچانے کا موثر ترین ذریعہ انھیں مجاہدین ہیں۔ روسیوں نے وسط ایشیہ کے مسلمانوں تک خود پہنچنے کا جو راستہ بنایا ہے اور جہادیت کی کارروائیوں کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں، افغانی مجاہدین بھی راستہ روس کی مسلم قوموں کو چٹکنے اور ان کے لیے احساس دین پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ مجدد افغانی مجاہدین اپنی ان کوششوں میں بڑا حد تک کامیاب ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ روس اپنے ہی حال میں خود محسوس کر رہا ہے۔

رسائل و مسائل

کیا حضرت علیؑ مردے کو زندہ کر دیتے تھے؟

(سید احمد قادری)

سوال

سیدنا علیؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق یہ شہور ہے کہ آپ کو مردے کو زندہ کر دینے کا معجزہ حاصل تھا اس موقع پر آپ شہر فاذن اللہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا قرآن و حدیث اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ اگر قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو مہربانی فرما کر ان امور کی وضاحت فرمائیے (۱) جس شخص کو انھوں نے زندہ فرمایا اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا وہ دوبارہ دنیوی زندگی میں واپس آگیا؟

(۲) کیا قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ کسی شخص کو دوبار موت آسکتی ہے؟

جواب

جی ہاں قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ میں یہ صراحت پیش کرنے سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو دینے والے معجزات کے بارے میں چند باتیں اجمالی طور پر پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

پہلی بات یہ کہ معجزہ مکے کے لیے قرآن کریم میں آیت اور آیات کے الفاظ آئے ہیں جس کے لغوی معنی نشانی اور نشانیوں کے ہیں۔ معجزہ چونکہ نبوت کی نشانی اور اس کی دلیل ہوتا ہے اس لیے اس کو آیت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں جو سلسلہ اسباب کے خلاف غیر عادی طور پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ائمہ اہل علم نے ہر معجزہ کے ظہور و وقوع کے لیے اسباب کا ایک سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ لیکن کبھی کوئی واقعہ اس کے خلاف بھی ظاہر ہوتا ہے۔

تیسری بات یہ کہ مجھ کا ظہر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ کیونکہ سلسلہ اسباب پر عمل رانی اسی کہ ہے
معجزہ کسی نبی کے اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حکم سے ظاہر ہوا ہے۔

چوتھی بات یہ کہ معجزہ اس خلافتِ مروت واقعہ کو کہنے میں جو کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا ہو۔

پانچویں بات یہ کہ یقین اسی معجز پر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے جو قرآن سے ثابت ہوا اور اس کے بعد
اس معجز پر جو صحیح احادیث سے ثابت ہو۔

چھٹی بات یہ کہ قرآن اور صحیح احادیث میں جس قدر مذکور ہو گا وہی یقینی ہو گا۔ ان چھ باتوں کو سامنے رکھ کر

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جو معجز دیے گئے تھے ان کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت ۴۹ میں

ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:-

(اور جب وہ کنیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا) میں تمہارے رب کی طرف

سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے نکلے سے پرندے کی صورت کا جسم

بناتا ہوں اور اس میں بھونک رہتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم

سے مادر زاد اندھے اور کورے کو اچھا کرتا ہوں اور مرنے والے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں

کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا پہنتے گھروں میں ذخیرہ کرتے رکھتے ہو۔ اس میں تمہارے لیے کافی نشانی

ہے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ (آل عمران - ۴۹)

اس آیت کریمہ میں ذیل کے محرات کا ذکر ہے:-

(الف) نمٹی سے کسی پرندے کی صورت بنانے، اس پر دم کرتے اور وہ خدا کے حکم سے زندہ پرندہ ہو جاتی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں فارسی کا یہ شعر کہا گیا ہے۔

حسی دیوسف، دم میسے، بدبختی داری
انچ خورماں ہمہ دارند تو تمہا داری

اس شعر میں دم میسے مراد بھی بھونک ہے۔

(ب) مادر زاد اندھے اور کورے کو اچھا کر دینا۔

(ج) مردے کو زندہ کر دینا

(د) بغیر دیکھے یہ بتا دینا کہ لوگوں نے کیا کھایا ہے اور گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے ؟

ان چار محرات میں تیسرا معجزہ مردے کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن کریم سے اس کی تصدیق ہو گئی کہ ان کو

ایک مومن کا معجزہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات یہ بھی: (۱) جس مردے کو زندہ کر دینے تھے قرآن میں اس کی وہ تفصیل نہیں ہے جو آپ کا تعلق ہے ہیں۔ اس میں زندہ کرنے کا طریقہ بھی مذکور نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن کا ذکر اللہ کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور مردہ زندہ ہو جاتا ہو، تفصیلات جاننے کا کوئی یقینی ذریعہ۔ بھی موجود نہیں ہے۔

(۲) قرآن سے ثابت ہے کہ بطور معجزہ مردے کو زندہ کیا گیا ہے تاکہ کسی نبی کی نبوت پر دلیل قائم کی جائے یا کسی نبی کو زندگی کے بعد موت کا مشاہدہ کرایا جائے۔ اس کے لئے آپ سورہ البقرہ کی آیات ۲۵۹-۲۶۰ کا مطالعہ کیجئے۔ قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ بطور معجزہ جمادات میں بھی اس کی زندگی پیدا کر دی گئی ہے جیسی حیوانات میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ عیسیٰ تھا اس کے علاوہ آپ نے قرآن میں پڑھا جو ٹھکانا اور نہ پڑھا جو ٹھکانہ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسانپ بن جانا تھا اس کے لئے آپ سورہ طہ کی آیات ۸۱ تا ۸۴ کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بن جانے کا ذکر قرآن کی کئی سورتوں میں ہے۔ افسوس میرا یہ منورہ ہے کہ آپ پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔

عبارت سمجھی نہیں اور الزام لگا دیا

خط

عرض ہے کہ مولانا مودودیؒ کی تفہیم القرآن میں واقعہ معراج کے بارے میں میرے ایک رشتہ دار نے اعتراض کیا ہے آپ اس کا نام نہ کریں تاکہ میرا ذہنی انتشار دور ہو۔ معاملہ کے بارے میں مولانا نے حاشیہ میں لکھا ہے: (۱) سب جزوی چیزیں ہیں اس کا انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے) اس پر ہمارے رشتہ دار نے کہا کہ یہاں مولانا نے حدیث سے انکار کیا ہے اور اس طرح حدیث کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے لہذا مولانا بھی.....

جواب

مولانا مودودی رَحْمَةُ اللہ عَلَیْہ معراج جمادات کے تعلق میں جو احادیث سے ثابت ہے وہ اس کے

قائل ہیں کہ احادیث میں جو تفصیلات ہیں وہ قرآن کے ظلال نہیں ہیں بلکہ قرآن کے بیان پر اضافہ ہیں اور مولانا نے حاشیہ میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے۔

”حدیث کی یہ رائے تفصیلات قرآن کے ظلال نہیں ہیں بلکہ اس کے بیان پر اضافہ ہیں اور ظاہر ہے کہ احادیث کو قرآن کے خلاف کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا تاہم اگر کوئی شخص ان تفصیلات کے کسی حصہ کو نہ ملنے جو حدیث میں آئی ہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی البتہ حدیث آخر کی تصریح قرآن کر رہا ہے۔ اس کا انکار موجب کفر ہے۔“

(تفسیر القرآن ج ۲ ص ۵۸۸-۵۸۹)

یہ عبارت آپ کے رشتہ دار نے سمجھی نہیں اور مایوس لگا دیا۔ اس عبارت میں تین باتیں کہی گئی ہیں: (الف) حدیث میں مولانا سے متعلق قرآن سے جو رائے تفصیلات ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اس پر اضافہ ہیں۔

(ب) ان تفصیلات کے کسی حصہ کا کوئی شخص انکار کر دے تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔
(ج) جس واقعہ کی تصریح قرآن میں ہے اس کا انکار کافر بنانے والا ہے۔

اب آپ دیکھیے کہ اس عبارت میں مولانا مودود علی نے حدیث کا انکار کیلئے یا اس کا اثبات کیا جو آپ کے رشتہ دار نے الٹی بات کہی ہے۔ اس سے کہیے کہ ان کو جس عالم پر اعتماد ہو اس سے دریافت کریں کہ کسی مسلمان کو کب کافر قرار دیا جاسکتا ہے؟ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ اردو زبان میں جلتے ہیں اس کو سیکنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اردو زبان جانتے ہوتے تو ان کو خود جواب دیتے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ چونکہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔

شیخ عبدالحق محمد دہلوی

(حیات اور کارنامے)

قیمت: ۲۵-۱

سید احمد رضا قادری

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

لاجواب ہوائی بے مثال پائیداری

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN
NEW DELHI-110002

R.N. NO. 42893/84
OCT. 85

بے رنگ زندگی کو رنگین بنائیے !

بے کیف مگر طویل زندگی کو مرد و عورت دونوں ہی
رنگینوں، خوشیوں اور شادانیوں سے بھر پور
کرنا چاہتے ہیں۔ اس غرض سے لحمینہ کا استعمال بہتر رہا ہے۔
توانائی، چستی اور قوت کا سرچشمہ

لحمینہ

اعصاب اور عضلات کو نئی طاقت و تازگی دینے والے
چالیس اجزاء کا مرکب۔ ہمدرد کے طویل طبی تجربات کا
قابل فخر حاصل۔
آپ بھی لیجیے — خوشیوں اور لذتوں کو اپنائیے !

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے

ہمدرد

8248

صرف ماسٹیل اور ڈاک آفس میں ہی بھجوا۔

ماہنامہ زندگی

نئی دہلی

(ک) ۳

اسلام آپ کیا چاہتا ہے؟ • سید حامد علی
 کرپڑ کے انقلابی تقاضے • ردی کے مضامین
 میں خاصا اور بوم آخر پر ایمان کے اثرات • اسلام قبول کرنے کا معہوم کیا ہے • ہر شخص کے لیے

عزت و منزلت • قیمت ۳/۵
 ترجمہ معالم فی الطريق
 مصنف: سید قطب
 مترجم: طویل احمد ماری

وہ اہم کتاب جس پر مصنف کو مستحق دار سمجھا گیا • اسلامی انقلاب کا مفصل لاؤ ٹول • آنت سطر
 کا مقصد وجود اور اس کو حاصل کرنے کی تدابیر • اسلامی نظام کے شیعہ ایموں کے لیے ایک رہنما کتب
 • آفٹ کی صین کتب و طباعت • صفحات ۳۲۶ • قیمت اعلیٰ انڈیشن ۱۵۰

دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات

• سید ابوالاعلیٰ مودودی • ایسی احسن اسلامی • بیان طفیل محمد
 • دعوتِ اسلامی کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں • دعوتِ اسلامی کا کامیابی کا معیار • اجماع و اتفاق
 کے مرقع و قیادت اور اہمیت • مسلم خواتین کے فرائض و احسان کے کاروبار • شعور اسلام اور
 اسلامی سیرت کے لیے ایک جدید پاپ کتاب • آفٹ کی صین طباعت • قیمت ۱/۲۵

دعوتِ اسلامی اور مسلمانوں کے فرائض

• سید ابوالاعلیٰ مودودی • دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات میں تھانیں داخل مسکن نے اس پر نظر رکھنے کے
 • لائن اسٹارٹ کے لیے اور اس طرح ایک کتب کی صورت اختیار کر گیا • قیمت ۱/۰

۵۔ اپنی اصلاح آپ • نعیم صدیقی
 • لائی اصلاح کی اہمیت • ذاتی اصلاح کے اصول اور
 رائج • خود شناسی نصب العین کا قصہ و عزم اصلاح کے زندگی پر اثرات • تیسرے سیرت و کلمات
 کے لیے عمدہ کتاب • قیمت ۱/۰

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۱۱۰

والبصير

پیر: مسید احمد قادری

-0.8

مسئله اول و دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارات

(سید احمد قادری)

محمد احمد خاں اور شاہ بانو کے مقدمہ میں سپریم کورٹ نے نفقہ مطلقہ کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے وہ ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں یادگار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس فیصلے کا زہر نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کے پس منظر پر جو حقیقی رپورٹیں شائع ہوئی ہیں ان سے پوری طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شاہ بانو صاحبہ اور ان کے صاحبزادے نے یہ مقدمہ محمد احمد خاں سے انتقام لینے کے لیے دائر کیا تھا۔ شاہ بانو اپنے سابق شوہر سے انتقام لینا چاہتی تھیں اور صاحبزادے اپنے والد سے انتقام لینا چاہتے تھے اور یہ جذبہ اتنا تیز تھا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۲۵ کے تحت جو قتل ایک غیر اسلامی دفعہ ہے۔ شاہ بانو صاحبہ نے نفقہ کا مطالبہ کر کے اپنے سابق شوہر کو شکست دی حالانکہ وہ اس کی ضرورت مند نہ تھیں۔ وہ اگر نہیں سوچ سکتی تھیں تو ان کے صاحبزادے ضرور سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنے والد سے انتقام لے رہے ہیں یا قانون شریعت سے۔

سپریم کورٹ کے اس غیر اسلامی اور غیر منصفانہ فیصلے کا سبب کیوں بنا ہوا مسلمان اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر پر مضطرب ہیں لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کو یہ موقع کس نے بہم پہنچایا۔ کبھی شاہ بانو صاحبہ کو کوئی ندامت نہیں ہے اور وہ اسلام و مشن تنظیموں کی ہیر و من ہیر ہوئی ہیں۔ اس تحریک کی سال پہلے زندگی میں یہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے سنگین مسئلہ منافقین اور منافقات کا ہے۔ مسلمانوں کو انہیں امتیاز کے سانچوں سے سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کے حل کی راہ میں یہ گروہ ایک چٹان کی طرح حائل ہے۔ یہ مسلمانوں کی صفوں کو اندر سے ڈاٹا میٹ کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس زہریلے

گود کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم حکومت کے پاس وفد لے جاتے ہیں۔ میمورنڈم پیش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان منافقوں کے پاس دعوتی و تبلیغی وفد لے جانا چاہیے اور ان کی خدمت میں یہ میمورنڈم پیش کرنا چاہیے کہ وہ ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے سے باز آجائیں۔ اگرچہ بعض بنگالی اور صادق دکن جیسے لوگوں سے اصلاح کی توقع بہت کم ہے لیکن اس طرح ان پر محنت قائم ہو جائے گی۔

عدالت عالیہ کی سب سے اونچی کرسی نے اپنی بے تحشی کا جو ثبوت دیا ہے اس کی کہانی بھی ایک ہر قانون دان نے شائع کر دی ہے۔ اس پر انجرا رومی آواز لکھنے ۸ ماہ کو برسٹل میں یہ عنوان لگا دیا ہے —
”مٹھاؤ میرا بنام شاہ بانو“ وہ ہر عدالتی معیار کی کہانی ہے۔ پروفیسر طاہر محمود و محمد رشید شعبہ قانون دہلی یونیورسٹی کا ایک مضمون ہندوستان ٹائمز میں شائع ہوا اس کا اردو ترجمہ کئی اخبارات میں چھپا ہے۔ میرے سامنے قومی آواز لکھنا ہے۔ پورا مضمون پڑھنے کے لائق ہے حاصل یہ ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی قانون میں بی بی خاتہ دایوں کے ساتھ جو احتیاز برتا گیا ہے اس کے خلاف سالہ آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کیرتی نے فیصلہ دیا تھا اس کی اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کی ایک بیج نے جسٹس کیرتی پر تنقید کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے پڑھیے۔

”ہماری رائے میں غاضب بننے پر یہ نکتہ سمجھنے میں غلطی کی ہے کہ دستور ہند کی بنیادی حقوق والی دفعات کا اطلاق فریقین کے پرسنل لا پر نہیں ہوتا ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ فریقین کے پرسنل لا کا بعینہ اسی طرح اطلاق کرے جیسے کاس کے اصول ہندو قانون کی متذکرہ کتابوں میں مرقوم ہیں۔ ان اصولوں کے خلاف کے ضمن میں فاضل جج کو ختم جدید کے اپنے تصورات کو نافذ العمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔“

(دیکھیے مقدمہ ارشنا سنگھ بنام مہرا امیر آئی اے ۱۹۸۰ سپریم کورٹ جسٹس)

اس کے بعد شاہ بانو کیس کا فیصلہ پڑھیے۔ یہاں معاملہ ہر لحاظ سے بالکل برعکس ہے۔ بنیادی حقوق کی دستوری دفعہ ۱۵ لاگ رہی۔ تعزیرات ہند کی دفعہ ۲۵ ابھی مسلمانوں کے پرسنل لا اور ان کے مسئلہ و متفقہ مذہبی قانون کے مقابلے میں فوقیت رکھتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جج صاحبان نے مفسر قرآن، مصلح قوم اور یکساں اصول کو ڈکے دیں کی حیثیت بھی بطور خود حاصل کر لی ہے۔ اس پر جج اب طاہر محمود و صاحب نے مجاہد طور پر حیرت اور انہیں کا اظہار

کیا ہے انھوں نے لکھا ہے :-

”تحقیق مذاہب کی الہامی کتابوں کے سلسلے میں عدالت عالیہ کا یہ دہرا معیار ہماری فہم سے بالاتر ہے۔ اگر طبقہ اکثریت کے شاستر اور یہ محدثین و فقیرہ عدالتوں کے دائرہ فشریح نو سے باہر ہیں تو اہل اسلام کی واحد الہامی کتاب کے ساتھ اس سے مختلف سلیک کس طرح روا رکھا جاسکتا ہے۔ دنیا کی کوئی منطق یا کوئی اور دلیل اس اعتبار کو جائز قرار نہیں دے سکتی۔
 پر غیر صاحبِ ذات تو سچ لکھی ہے لیکن ایک دلیل ایسی ہے جو اس طرح کے فیصلوں کو جائز کر دیتی ہے، وہ دلیل ہے، ذہن کے دلیل طاقت و اختیار کی دلیل۔ جھگل کے قانون کی دلیل، کسی مذہب کے خلاف بغض کی دلیل۔ اتنے دلائل ہیں جو اس طرح کے فیصلوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے کچھ صحابہ نے تو اس دفعہ کی رعایت بھی نہیں کی ہے جس کے مطابق انھوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے کیونکہ مرکزی وزیر جناب فاروق خان صاحب کے بقول یہ دفعہ انہیں حلقہ جو ردوں کو دوسری شادی تک یا موت تک نفقہ دلواتی ہے جو بے سہارا ہوں۔ کیا شاہ بانو بے سہارا ہیں؟ مسلمانوں کی تاریخ نے بہت سے دشمنوں کو یاد رکھا ہے۔ انہیں بھی یاد رکھی

انصاف کو آواز دو، انصاف کہاں ہے؟

اس صورت حال میں کہ انصاف کی کرسیاں بھی مسلمانوں کے لیے ظلم کی کرسیاں بنتی جا رہی ہیں۔ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں؟

اگر ہم اس ملک میں جس کو اسلام نے بہت کچھ دیا ہے، مسلمان بنکر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ ۱۱۲ اور دستور ہند کی اس بھری دفعہ ۱۴ کو حذف کرنے یا اس کے زہرے مسلمانوں کو بچانے اور متشنع قرار دینے کے لیے آئین و قوانین کے دائرے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سے دریغ نہ کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ابلاغ کے تمام ذرائع استعمال کر کے مسلمانوں کو آمادہ کر دیں کہ وہ اپنے مقدمات عدالتوں میں نہ لے جائیں بلکہ آپس ہی میں نفقہ تالیف کے ذریعہ یا شرعی پنچائتوں کے ذریعہ طے کر لیں وہ حج صحابہ کو اس کا موقع نہ دیں کہ وہ اسلامی شریعت کے خلاف فیصلے کر سکیں۔ تیسری ذمہ داری جو مسلمانوں کے مسائل کا اہل حل ہے، یہ ہے کہ وہ شریعی قوانین پر پوری طرح خود عمل کرنا شروع کر دیں۔

تکاثر

(سید احمد قادری)

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ ثُمَّ كَلَّا
سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ كَلَّا لَیَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۚ لَتُرَوْنَ الْجَحِیْمَ ۚ ثُمَّ
لَتُرَوْنَهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۚ ثُمَّ لَنَسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِیْمِ
ۚ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت
میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں حنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا
بھر (سُئی لو) کہ ہرگز نہیں حنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت
سے (اس روشن کے انجام کو جانتے ہوئے) تو تمہارا بیڑ زلزلے میں ہوتا) تم دوزخ دیکھ کر رہو گے
پھر (سُئی لو) تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے۔ پھر فرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے
بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔

تشریح :- اس تشریح میں ہم نے زیادہ تر امام مازنی کی تفسیر کبیر کو سامنے رکھا ہے۔
سابق اور لاحق سے رابطہ

اس سورہ سے پہلے القارعہ ہے اور اس کے بعد العصر سورہ القارعہ میں قیامت کی بولندگی بیان کی گئی
ہے اور یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ وہاں کا مایہ بدی ہو گا جس کے پلٹے بھاری ہوں گے اور ناکام و بے ہو گا
جس کے پلٹے ہلکے ہوں گے اور جنہم میں جھڑکا جائے گا۔

اس کے بعد سورہ تکوین میں بے حد پر زور اور زلزلہ دینے والے انداز میں یہ تبلیغ ہے کہ تم اپنی زندگیاں جن
پہیزوں کے حصول میں کھپا رہے ہو وہ قیامت کی میزان میں بے وزن ہوں گی اور آج جس جہنم کا تم انکار کر رہے
ہو کل اس کا مشاہدہ اس میں مل کر کر کے اور تمہیں کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد سورہ العصر میں یہ

بتایا گیا ہے کہ قیامت کی میزان کو زنی بنانے والی چیزیں کیا ہیں اس طرح یہ درمیان کی سورۃ اپنے صاحبان اور اہل حق سے مربوط ہو جاتی ہے۔

الہام کے معنی

یہ ”اہو“ سے باب افعال کا مصدر ہے۔ اس کے معنی کسی کو کسی چیز سے غافل کر دینے کے ہیں۔ امام رازی نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اہام کے معنی ”اہو“ کی طرت اپنا رخ اور اپنی قوم موڑ دینے کے ہیں اور اہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرت نوحا ہش نفس انسان کو ہلاتی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ کسی چیز میں مشغولیت دوسری چیز سے اعراض یعنی روگردانی کی مقتضی ہے اسی لیے اہل لغت کہتے ہیں الہامی صحن کذا۔ اس نے مجھے قتل چیز بھلا دی اور دوسری چیز میں مشغول کر دیا۔

تکثر کے معنی

تکثر کثرت سے باب تفاعل کا مصدر ہے اس کے تین معنی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں۔ تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر بتائیں کہ انہیں دوسرے سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ (۱)

تکثر کس چیز میں؟

اس سورہ میں ”تکثر“ کا لفظ مطلق استعمال کیا گیا ہے۔ کس چیز میں تکثر اس کی عمر امت نہیں کی گئی ہے تاکہ آخرت سے غافل کرنے والی دنیا کی تمام چیزیں اس میں داخل ہو جائیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ تکثر میں یہ چیزیں داخل ہیں:-

”افزادگی کثرت، مال کی کثرت، جاہ و مرتبہ کی کثرت، اعزہ و اقربا و انصار و اعلان کی کثرت

فرج کی کثرت۔ غرض یہ کلاں میں دنیا کی تمام لذات و شہوات داخل ہیں۔“

تکثر کرنے کس چیز سے غافل کیا؟

امام رازی نے لکھا ہے کہ اس کی عدم عمر امت کی حکمت بھی یہی ہے کہ اس میں ہر وہ چیز داخل ہو جائے جو آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہو۔ مثلاً اللہ کے ذکر سے غفلت، معرفت الہی میں واجبات و مستحبات سے غفلت

تفکر و تدبیر سے غفلت۔ اور اگر ہم اَلْهٰکُمُ التَّکَاثُرُ سے پہلے کی صورت پر غور کریں تو معنی یہ ہوں گے کہ تکاثر نے تم کو قیامت (قارحہ) کے حساب کتاب اور حیات سے پہلے اس کی تیاری سے غافل کر دیا اور اگر بعد والے نقشہ سے اس کو مربوط کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تکاثر نے تم کو اتنا غافل کیا کہ تم قبروں کو بھول گئے یہاں تک کہ قبروں میں جا بیٹھے۔ یعنی تاہم تکاثر غفلت سے نہ جلے۔

انسانی سعادت کے باب میں ایک نفیس بحث

امام رازیؒ نے انسانی سعادت کے باب میں ایک نفیس گفتگو کی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ سعادت (خوش نصیبی) کا تعلق تین چیزوں سے ہے۔ نفس سے۔ بدن سے۔ ان دونوں سے الگ باہر کی چیزوں سے۔ نفس کی سعادت علم اور اخلاق کا غلبہ ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے جب یہ دعا کی تھی کہ رب عیب لی حکماً والْحَقُّنِیْ بِالْعَمَلِ حَیْثُ (اسے رب سچے حکم عطا کر اور مجھے صالحوں میں ملا۔ ۲) تو اس سے مراد یہ دونوں چیزیں تھیں۔ یعنی علم و حکمت اور اخلاق کا غلبہ محمودہ۔ اور انہیں دونوں کے ذریعہ بقائے ابدی اور سعادتِ سرمدی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سعادت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بدن کی سعادت صحت اور جمال میں ہے اور یہ دوسرے درجہ کی چیز ہے۔ مخارج کی سعادت دو قسموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ضروری وغیر ضروری ضروری مال اور جائیداد ہے۔ غیر ضروری رشتہ دارا اور دوست احباب ہیں۔ یہ تیسرے درجہ کی چیز ہے۔ یہ مخارج چیزیں بھی دراصل بدن ہی کے لیے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی عضو میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آدمی اس کو دور کرنے کے لیے مال بھی صرفت کرتا ہے اور جاہ بھی۔ فضلاء روزگار بدن کی صحت و سلامتی بھی دراصل نفس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک انسان تندرست نہ ہو وہ سعادتِ نفس کے حصول کے لیے تنگ و تنہا نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو اب میں کہتا ہوں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو مقدم رکھے جو اہم ہو۔ اگر انسان مال و دولت چاہے منصب اور اعلیٰ و انتصار کو مقدم رکھتا اور ان کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سعادت کے اعلیٰ درجہ پر دست اور ادنیٰ درجہ کو ترجیح دے رہا ہے اور یہ بات خلاف حق اور انسانی شرفیہ حیات کے عکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے اَلْهٰکُمُ التَّکَاثُرُ یعنی حصولِ دنیا کی ہوس نے تم کو اعلیٰ اور اہم تر شے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔

محضر حاضر کا حال

محضر حاضر علی ایمان و طاعت اور آخرت سے غفلت کا جو حال ہے وہ نزول قرآن کے وقت سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے کیونکہ ایمان جاہلیت کے عربی مال کے ساتھ اولاد کی کثرت پر بھی فخر کرتے تھے۔ اب فائدہ لانی منصوبہ بندی ایک فلسفہ زندگی کی طرح رائج کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ معیار زندگی کو بڑھانے کا ضبط و معیار زندگی بڑھانے کا انحصار مال پر ہے۔ اس لیے لوگ حصول مال کی تونس میں مبتلا ہیں۔ مال اور اقتدار اس زمانے کے لاتعلقی ہیں جو پوری دنیا میں پورے جا رہے ہیں۔ محضر حاضر کی جاہلیت نے جاہلیت عرب کا بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

کلام کے معنی

یہ لفظ زیادہ تر حرف تنبیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ”ہرگز نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس سے مقصود فکر کرنے کی کسی خیال باطل کی تردید ہوتی ہے۔ یہاں جس خیال خام کی تردید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرست لوگ مال و اولاد، سامان عیش و نشاط، جاہ و منصب، اقتدار اور اسی طرح کی دوسری متاع دنیا کی کثرت اور اس میں دوسروں سے ساقبت کو ترقی، خوش نصیبی اور کامیابی سمجھ رہے تھے۔ کیا گیا کہ ہرگز نہیں تھا اور خیال صحیح نہیں ہے۔ عنقریب تم اپنے خیال باطل کا انجام بد دیکھ لو گے۔ کلام سوف تعلمون کے فقرے کی تکرار تاکہ اُنہیں کہے کہ یہ تنبیہ کرنے والے کے غیظ و غضب کی علامت ہے۔ گویا ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے جیسے کوئی کہے ”اقول لک، ثم اقول لک لا تفعل“ (میں تم سے کہتا ہوں، میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو۔) امام لازمی نے اس تکرار کی کمی و وجہ اور لکھی ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ پہلا فقرہ عذاب قبر کو بتا رہا ہے اور دوسرا فقرہ عذاب قیامت کو، یعنی تمہیں اپنا انجام پہلے قبر میں معلوم ہو گا اور پھر قیامت میں۔ اس مفہوم کے لحاظ سے کلام سوف تعلمون کی تکرار تاکہ اُنہیں کہے کہ یہ تنبیہ کی مراد الگ الگ ہے۔ کلام سوف تعلمون علم الیقین (ہرگز نہیں اگر تم یقین کے ساتھ جانتے) امام لازمی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ”کو“ حرف شرط کا جواب بالاتفاق متحد ہے لیکن وہ جواب محذوف کیلئے اس میں مفسرین کے اخیال مختلف ہیں امام لازمی نے لکھا ہے کہ جواب اسی نے حذف کیا گیا ہے کہ جواب مختلف ہو سکتے ہیں اور ان میں ہر ایک صحیح ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم اپنی اس رخصت کا انجام یقین کے ساتھ جانتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا یا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں یقین کے ساتھ یہ معلوم ہوتا کہ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو تو تم اس جز میں مشغول رہنا چاہیے۔ (باقی ترجمہ صفحہ ۹)

”غیر اسلامی تصوف“ کا مقدمہ

(نسید احمد قادری)

میری کتاب ”اسلامی تصوف“ کئی سال ہوئے شائع ہوئی تھی۔ اب اس کا دوسرا طبع چھپنے والا ہے۔ میں تصوف کے دو سہ رخ پر بھی ایک کتاب شائع کرنے والا ہوں۔ تصوف کی کتابوں کے اقتباسات بھی جمع کرنے ہیں۔ لیکن کتاب مرتب کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ یہ مقدمہ بھی اس وقت مرتب ہو سکا تھا جب میں چھپی لیکر وطن گیا تھا۔ خیال آیا کہ یہ مقدمہ زندگی تو میں شائع کر دیا جائے۔ کیا پتہ اصل کتاب مرتب کرنے کا وقت ملے یا نہ ملے۔ یہ مقدمہ خود ایک مستقل چیز ہے۔

مقدمہ

ایک طرف مختلف فلسفہ ہائے حیات رکھنے والے ممالک اور قومیں دائرۂ اسلام میں داخل ہوئیں اور دوسری طرف یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہوا اور اسلامی مملکت کی حدود میں پھیلا اس نے اسلامی عقائد میں نئے مباحث کا دروازہ کھول دیا۔ ان مباحث کا مرکزی نقطہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تھیں۔ اس فلسفہ کا سب سے مسلک افریز پلا کہ عقائد کے اثبات کے لیے بھی صرف انسانی عقل کو محور بنالیا گیا۔ شرعی دلائل کی اہمیت کم ہو گئی اور بہرہ عقل انسانی کی ترازو میں تولی جانے لگا خواہ وہ عقل کے محدود دائرے میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ جو چیزیں انسانی حواس و ادراک سے ماوراء ہیں۔ ان کے بارے میں بھی عقلی تہرنگے چلائے جلتے گئے۔ اس کے نتیجے میں قیاسات اور ظن و تخمین کا ایک بانڈا گرم ہو گیا۔ عقائد کی دنیا میں شک و شبہات کی آندھیاں چلنے لگیں اور بالخاصہ پرست نکالے فلسفہ برتانیا اور اس کے اثر سے پیدا شدہ الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء اسلام نے علم کلام کی داغ بیل ڈالی اور فلسفہ کا جواب فلسفہ سے دینے کی کوشش شروع کی اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ الحاد کا جو سیلاب اٹھنا

کی طرح آگے بڑھ رہا تھا مگر اس کی رفتار کم ہو گئی۔ لیکن اس نے اسلامی عقائد کی جڑیں ہلا دی تھیں اور کتاب و سنت کے خلاف کوئیچھ ڈال چکا تھا۔ علم کلام نے اہل مرض کی تشخیص نہیں کی اور وہ بھی دراصل عقل ہی کے آگے پیچھے دوڑتا رہا۔

خلافت منہاج نبوت سے بہت پہلے ہندو کی تھی۔ مادیت اور دنیا پرستی چھائی ہوئی تھی۔ دین اسلام کو درجہ اول میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصہ سیاست و حکومت کا تھا جو خلفاء، سلاطین اور امراء و وزراء کے لیے مخصوص تھا اور دوسرا حصہ عبادات اور فقہی احکام کا تھا جو علماء اور فقہان کے لیے خاص تھا۔ یہ اصول تھا جس میں تصوف کی ابتدا ہوئی۔ وہ مادہ پرستی کے خلاف علماء دنیا پر آخرت کی ترجیح کے نیک جذبے سے شروع ہوا اور ایک عرصہ تک اس کی سادگی برقرار رہی لیکن آگے چل کر مختلف نظریات، یونانی فلسفے اور علم کلام نے تصوف کے گوشوں پر بھی چھاپ مارا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر گفتگو شروع ہو گئی۔ غیر اسلامی نظریات اس میں گھس آئے اور رفتہ رفتہ انسان کا مقصد حیات ہی بدل کر رہ گیا۔ سیاست و حکومت کو دنیا داری کے خانہ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی صرف پرستش اور اس کے عشق اور اس کے صلہ و جمال کو زندگی کا مقصد قرار دیا گیا اور یہی چیز حقیقی دین سمجھی جانے لگی، اس میں مشغول لوگ "اللہ ولے" کہنے لگے اور اولیاء کا ایک مستقل طبقہ پیدا کر دیا گیا۔ وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، فنا و بقا، فانی فی اللہ، باقی باللہ و اصل بحق، خدا رسیدہ اور اسی طرح کی دوسری اصطلاحیں وجود میں آئیں۔ شریعت، طریقت، حقیقت دین کے تین درجات بن گئے۔ اگرچہ عرفیہ کلام یہ کہتے رہے کہ طریقت اور حقیقت، شریعت سے الگ نہیں ہیں لیکن اپنی کتابوں میں حقیقت کی جو تشریحات انھوں نے کی ہیں اور تصوف کا جو فنی انھوں نے مرتب کیا ہے وہ بشریت سے الگ ہے۔ شریعت پر تو کم ہمت اور سطحی قسم کے لوگ اکتفا کرتے ہیں۔ شریعت اور حقیقت کے اسی تضاد کا نتیجہ ہے کہ تصوف کی کتابیں تضاد بیانی سے بھری ہوئی ہیں۔ "اولیاء" کو اس کائنات میں متصرف اور صاحب اختیار قرار دے کر گویا "توحید حقیقی" کے دھوکے کا ثبوت مہیا کیا گیا۔ "طبقہ اولیاء" کے جو مقامات و درجات مقرر کیے گئے ہیں اس نے ان کو دنیا پر کرام سے افضل قرار دینے کی راہ ہموار کی اور یہ چیز علم تصوف میں ایک مستقل بحث کی طرح داخل ہو گئی۔

"حقیقت کی تشریح" اولیاء کے لیے وضع کردہ اوصاف اور ان کے مخصوص مراتب و مقامات کے لیے قرآن کریم اور صحیح احادیث میں دلائل موجود نہ تھے اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ

قرآن اور احادیث سے دلائل پیش کیے جائیں اس لیے ایک طرف قرآن و کرم کی آیات اور صحیح احادیث کی ایسی تاویلیں کی گئیں جن سے عربی لغت، کتابہ، سنت کی تعلیمات اور صحابہ و تابعین نا آشنا ہیں اور دوسری طرف اس کام کے لیے احادیث و سنن کی گئیں اور انہیں تصوف کی کتابوں میں پھیلا دیا گیا۔ ایک اور کام جس نے دین کو بے حد نقصان پہنچا دیا یہ کیا گیا کہ دین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ظاہر اور باطن، یعنی شریعت اور حقیقت بعض موفی نے ظاہر کے علم الاحکام اور باطن کے لیے علم الاسرار کی اصطلاح وضع کی جس مسئلے کا ظاہر سے تعلق ہو اس کا فیصلہ ائمہ فقہ کے حوالے کیا گیا اور جس مسئلے کا تعلق باطن سے ہو اس کا فیصلہ ائمہ تصوف کے سپرد کیا گیا اور باطنی مسالک کے لیے ائمہ تصوف کے اہدات، کشفیات اور مشاہدات کو اصل دلائل کی حیثیت دی گئی حالانکہ دین کی اس تقسیم کا کسی بڑے سے بڑے عالم یا صوفی کو بھی حق نہیں ہے کیونکہ نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کی کتاب میں ایک آمیزہ اور غلط بن گئیں۔ کچھ چیزیں اسلامی اندکچھ چیزیں غیر اسلامی۔

فلسفیانہ تصوف نے صوفیوں میں دو گروہ پیدا کیے۔ ایک گروہ نے "حقیقت تک پہنچ جانے والوں کے لیے شریعت کے احکام پر عمل کرنا یہاں تک کہ نماز ادا کرنا بھی غیر ضروری قرار دے دیا اور وہ الحاد کی راہ پر جا پڑا اور دوسرے گروہ نے ہر حال میں شریعت کی پابندی کو ضروری کہا اور اپنی کتابوں میں تحدید اور لمحدانہ تصوف کی پر زور ترویج کی۔ ان دونوں گروہوں میں میں ہی فرق ہے ورنہ جہاں تک فلسفیانہ تصوف کا تعلق ہے وہ دونوں اس کے قائل ہیں۔

کتاب کا یہ مختصر مقدمہ حسب ذیل نکات پر مشتمل ہے۔

(۱) مقصد تالیف

اس کتاب کی تالیف کا مقصد یہ ہے کہ کتب تصوف میں جو غلط قابل اعتراض اور غیر اسلامی چیزیں ملاحظہ ہو گئی ہیں ان کو مٹانے لایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ غلط اور غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ اس کتاب کا مقصد تصوف کی پوری تاریخ بیان کرنا نہیں ہے اور نہ یہ مقصد ہے کہ تصوف کے تمام مباحث کی تفصیل پیش کی جائے۔ میرا احساس یہ ہے کہ کتب تصوف کی غیر اسلامی باتوں نے مسلم معاشرے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں تک کہ وہ غیر اسلامی چیزوں کو اسلامی سمجھنے لگے ہیں۔ ان کتابوں کی جو باتیں دین اسلام کے مطابق ہیں انہیں کو مثبت انداز میں اس خطبے نے اپنی کتاب "اسلامی تصوف" میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح تصوف کی

تین اہم کتابیں کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں تین کتابوں کو سامنے رکھ کر ان کے اسلامی اور غیر اسلامی حصوں کو الگ الگ نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی یہ تیسری کتاب ہے جس میں کتب تصوف کے فرائض اسلامی اجزاء کو الگ کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

فی الواقع یہ کتاب بھی اسلامی تصوف کی حمایت ہی میں مرتب کی گئی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ غیر اسلامی تصوف کیسے ہے وہ اسلامی تصوف کو بالکل غلط سمجھ نہیں سکتے اور نہ کہا جھٹکا اس پر عمل کر سکتے ہیں۔

(۲) تصوف کی چند قدیم عربی کتابوں کا تعارف

اس کتاب کا موضوع تصوف کے آغاز سے عصر حاضر تک اس میں تغیرات کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہے لیکن تصوف کی چند قدیم عربی کتابوں کا مختصر تعارف نامتنا سب بھی نہیں ہے۔ تصوف کا آغاز دوسری صدی ہجری کے وسط تک پہنچا تھا لیکن تصوف پر کوئی کتاب نہ لکھی گئی تھی۔

۱۔ کتاب الرعاۃ فی التصوف

تصوف کی سب سے پہلی کتاب غالباً ابو عبد اللہ عمارش الحارثی (۱۶۵-۴۲۳ھ) کی کتاب الرعاۃ فی التصوف ہے۔ اسی کتاب نے محدثین اہل علم اور علماء فروعیت کو چوکاٹ کیا۔ انھوں نے محسوس کر لیا کہ مسلم معاشرے میں ایک خلافت سنت طریق زندگی پھیل رہا ہے۔ عمارش حارثی نے اس کتاب کے علاوہ دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں مگر کتاب الرعاۃ ان کی سب سے مشہور اور ضخیم کتاب ہے۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور متکلم (علم الکلام کے ماہر) بھی تھے اور انھیں نے تصوف میں علم کلام کے مسائل و اہل کرنے کی ابتدا کی۔ کہا جاسکتا ہے کہ احادیث کو فلسفیانہ تصوف بنانے کا آغاز انہیں بزرگ نے کیا تھا۔ بعد کو تصوف پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں اس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے اور غالباً حضرت محاسبی ہی نے سب سے پہلے اخلاص کا اعلیٰ درجہ یہ بتایا کہ عمل جنت کے حصول کے لیے نہ کیا جائے بلکہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ یہ بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ جنت کی تحقیر کی جانے لگی خطیب بغدادی نے روایت کی ہے کہ ابو زر عہ (وقت کے ایک بڑے محدث) سے عمارش محاسبی اور ان کی کتابوں کے باب میں پوچھا گیا :-

فقال ایانک وھذا الکتاب - (ابو زر عہ) نے کہا کہ ان کتابوں سے بچو۔ یہ
ھذا کتبہ بدعہ و ضلالتہ - بدعتوں اور گمراہیوں کی کتابیں ہیں۔ تم احادیث

عليك بالاشرفانك تجد فيه ما يغنيك عن هذا الكتب قيل له في هذا الكتب عبادة قال من لم يكن له في كتاب الله عبادة فليس له في هذا الكتب عبادة

کو پکڑو۔ ان میں تم ایسی باتیں پاؤ گے جو نہیں ان کتابوں سے بننا ضروری تھی۔ ان سے کہا گیا کہ ان کتابوں میں عبرت انگریز باتیں ہیں جو اب میں انھوں نے کہا جس شخص نے کتاب اللہ سے عبرت حاصل نہیں کی اس کے لیے ان کتابوں میں بھی کوئی عبرت نہیں ہے۔

انھوں نے یہ بھی کہا۔ کیا مالک بن انس سفیان ثوری اور ائمہ متقدمین نے بھی اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ جو لوگ تصوف کے قائل ہیں انھوں نے اہل علم کی مخالفت کی ہے۔ یہ لوگ سند میں کمی حارت محاسبی کو بنی کرتے ہیں کبھی عبدالرحیم دہلی کو، کبھی حاتم حم کو اور کبھی شافعی بلخی کو۔ پھر انھوں نے بڑے فوس کے ساتھ فرمایا۔ لوگ بدعتوں کی طرف کس تیزی سے لپکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی لوگوں کو حارت محاسبی کی طرف میلان سے متنبہ فرمایا تھا۔ مثلاً حارت محاسبی کا یہ قول کہ ”اللہ نے بغیر آواز کے حکم فرمایا۔“ انھوں نے اس قول کے قائل کا انکار کیا اور اس کو بدعتی قرار دیا۔ حافظ ابن کثیر نے ”البدایہ والنہایہ میں“ امام احمد کے جو حالات لکھے ہیں اس میں انھوں نے امام مہدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام احمد منصور بن عمار دمان جیسے لوگوں کی صحبت کو ناپسند کرتے تھے اس لیے کہ حارت محاسبی اپنے مذہب کے باوجود علم کلام سے اشتغال رکھتے تھے اور امام احمد علم کلام کو ناپسند کرتے تھے۔ اس پر ابن کثیر نے یہ اضافہ کیا ہے کہ امام احمد ان صوفیوں کی صحبت کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ حارت محاسبی غلوئے فتنہ اور سلوک پر جو باتیں لکھی ہیں ان کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ ابو زرہ رازی نے بھی حارت محاسبی کی تصنیف کتاب الرعایۃ کو بدعت کہا تھا۔ محاسبی کے زمانے میں چونکہ علم معارف پر علماء فقہاء اور محدثین کے اثرات بہت زیادہ تھے۔ اس لیے ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ ان کی حیرت و فتنہ ہوئی تو ان کے جنازے کے ساتھ صرف چار آدمی تھے رکت نعوف میں ضعیف احادیث بے سند اور عجیب و غریب واقعات لکھنے کی ابتدا بھی اسی کتاب سے ہوئی۔ اس کتاب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔

خشت اول چہ نہ معمار کج تاثریامی رود دیوار کج

(۲) کتاب الصدق | یہ کتاب حضرت ابو سعید محمد بن عیسیٰ الخزاز (م ۲۸۶) کی تصنیف ہے

اور کتاب الرعاۃ کے بعد تصدیق کی قدم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں صدق کو جو رہنما کو مقامات کی تشریح کی گئی ہے۔ مثلاً "صدق فی الاخلاص" "صدق فی الامانة" "صدق فی المحبة وغیرہ۔

اس کتاب میں بھی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو بے سند ہیں۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر کے باب میں لکھا گیا ہے:-

(۱) ان کا لباس صرف ایک چادر تھا جسے اوڑھ کر بول کے دو کانٹے لٹکا لیا کرتے تھے اور یہی

وجہ سے ان کا لقب "ذوالخلائقین" پڑ گیا تھا۔ (پروفیسر یوسف سلیم تاریخ تصدیق)

(۲) احادیث میں واقع ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حصول لذت کے لیے کھاتے تھے

اور نہ حصول مسرت کے لیے پہنتے تھے۔ (ایضاً)

اس کے علاوہ شرعی اصطلاحات (مثلاً زہد) کی مبالغہ آمیز تشریحات بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔

(۳) رسالہ جنید

پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اپنی کتاب تاریخ تصدیق میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی تحقیق و تفحص سے لکھے ہیں۔ انھوں نے اس کتاب میں رسالہ جنید کا بھی مفصل تعارف کرایا ہے۔ ہم اس کے چند اقتباسات بیان پیش کرتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے:-

"رسالہ جنید میں جو ۱۹۶۲ میں لندن سے شائع ہوئے ہیں حسب ذیل رسالے شامل ہیں:-

(۱) رسالہ الی بعض انخوانہ (۲) رسالہ لے عجی بن معاذ الرازی (۳) رسالہ الی بعض انخوانہ

(۴) رسالہ الی ابی بکر الکسانی الدنوبری (۵) رسالہ بغیر جنوان (۶) رسالہ الی عمر بن عثمان

الکلی (۷) رسالہ الی یوسف بن حسین الرازی (۸) دوام الارواح (۹) کتاب الفناء (۱۰) کتاب

الميثاق (۱۱) کتاب فی الالہیہ (۱۲) کتاب فی الفرقہ (۱۳) کتاب الاخلاص والصدق (۱۴) باب آخر

فی التوحید ۵ تا ۱۹ بھی اسی موضوع پر ہیں (۲۰) آخر مسئلہ (۲۱) ادب الفقیر الی اللہ۔

ان جنوانات سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ تصدیق میں حکایت و رسالے کا جو سلسلہ جاری ہوا اس

کی ابتدا حضرت جنید کی تھی۔ دوسری یہ کہ توحید پر بحث کا آغاز حضرت جنید ہی کے وقت میں ہو گیا تھا۔

پروفیسر یوسف سلیم صاحب نے ان کے رسالے سے ان کی جو تعلیمات مرتب کی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:-

حضرت ہجویری نے حضرت جنید کے ایک قول کا مطلب یہ بیان کیا ہے:-

"تحقیق توحید میں انسانی صفات باقی ہی نہیں ہوتیں کیونکہ انسانی صفات قائم بالذات اور مستقل نہیں

محقق دوم ہیں سر اس فریق متقل اور عاجزی ہیں جیسے کہ آئینہ میں عکس۔ حامل تحقیقی صفت خدا ہے اس

بے بدوہ در عمل صفات باری ہیں۔ (تاریخ تصدیق ص ۲۲۲)

ایک دفعہ لوگوں نے ان سے توحید کا مطلب پوچھا تو انھوں نے کہا:-

”توحید وہ معنی ہے جس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ توحید کے معنی میں مکمل علم پر مشید ہے۔“

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس توحید کی تعریف نہیں ہو سکتی وہ قرآنی توحید نہیں ہے اس لیے کہ قرآن توحید

کی تشریح سے بھر جاتا ہے اور دین اسلام کا اصل الاصول توحید ہی ہے۔ پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:-

جنید نے اس امر کی تصریح بھی کی ہے کہ اللہ کی صفات اور اس کے افعال سب اس کی ذات

میں مندرج ہیں یعنی اس طرح وہ ذات ہیں کہ ان میں کوئی امتیاز نہیں ہے اور جب سائل توحید

کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ صفات اور افعال سب ذات میں مندرج

ہیں اور اس وقت وہ خود بھی بالکلہ ذات میں جذب ہو جاتا ہے۔ ”من تو شہد تو من شہی“

والا معاملہ ہو جاتا ہے ؟

پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت جنید نے توحید کے چار مراتب بیان کیے ہیں۔ توحید عوام۔ توحید علماء

توحید خواص اور توحید انھیں خواص۔ حضرت جنید نے یہ بھی کہا ہے۔

تصوف کی اہمیت یہ ہے کہ خدا بندے پر بندے کی حیثیت سے موت طاری کر دے اور پھر اپنی ذات

میں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ (تاریخ تصدیق ص ۲۳۷)

یہ تقریر عرض کرتا ہے کہ رسائل جنید اگر واقعی حضرت جنید ہی کے رسائل ہیں تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رسائل

ہی نظریہ وحدۃ الوجود کی بنیاد ہیں یہ حضرت جنید کے تصوف کا وہ رخ ہے جو اب تک مجھ سے مخفی تھا۔

(۱) کتاب اللوح

یہ کتاب طاووس الفقرا ابو نصر عبد اللہ بن علی بن محمد بن ابی السراج طوسی (م ۳۷۸) کی تصنیف ہے۔ یہ

تصوف کی ایک جامع کتاب ہے۔ مصنف کے جہد تک اصوف پر جو کچھ لکھا گیا تھا وہ سب اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ جو غلط باتیں تصوف میں داخل کر دی گئی تھیں۔ ان کی تردید بھی کی گئی ہے۔ پروفیسر صاحب نے

نے لکھا ہے:-

ترجمہ نے اس کتاب میں ان تمام غیر اسلامی عقائد مثلاً حلول اور اتحاد کی بڑی شدت کے ساتھ

ترویج کے ہے جو جو تھی صدی ہجری میں اسماعیلیہ قراصلہ، باطنیہ اور زنادقہ کے ذریعے داخل ہو گئے تھے۔
(تاریخ تصنیف: ۳۳)

یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ جس طرح حلیل اور اتحاد غیر اسلامی عقیدے ہیں اسی طرح وعدہ الوجود بھی غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پریشیر صاحب حلیل و اتحاد کی غلطی اور اس وعدہ الوجود کی تصویب کرتے ہیں جس میں اثینیت یعنی دونی حرام ہے جب اللہ کے سوا دوسرا کوئی موجود ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ حلیل اور اتحاد کو غلط ہونا ہی چاہیے۔ کیونکہ حلیل بھی دونی کے بغیر ممکن نہیں اور اتحاد بھی دونی کے بغیر ممکن نہیں۔

(۵) قوت القلوب

یہ کتاب ابو طالب محمد بن علی بن عطیہ الحاشی المکی (م ۳۸۶) کی تصنیف ہے۔ ابو طالب مکی نے ابو نصر سراج کی وفات سے آٹھ سال بعد وفات پائی ہے۔ قوت القلوب بھی تصنیف کی ایک جامع اور ضخیم کتاب ہے۔ متعدد علماء مؤرخین اور عارفین نے اس کتاب کو تصوف کی بے نظیر کتاب قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ اس کتاب میں بھی خفیت اور باطل احادیث موجود ہیں اور قویہ کے بارے میں ایسی باتیں بھی پائی جاتی ہیں جو نہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور نہ صحابہ و تابعین کا علم ان سے آئندہ ہے۔ یہی صفت ایک عبارت یہاں نقل کرتا ہوں۔

اور بعض عارفوں نے یوں کہلے کہ بلویت کا ایک سر (راز) ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو نبوت باطل ہو جائے گی اور نبوت کا بھی ایک سر ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو علم باطل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حیلہ کا بھی ایک سر ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے احکام باطل ہو جائیں گے۔ پس توام یا نا اور استقامت شرع کے لیے اسرار کو پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔

(پروفیسر یوسف سلیم خٹک تاریخ تصوف)

اس کتاب میں ظاہر و باطن اور باطل ظاہر قابل باطل کی تقسیم بھی موجود ہے۔

(۶) رسالہ قشیریہ

یہ کتاب امام زکی الاسلام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن بن عبد الملک بن علوی بن محمد القشیری الشافعی (م ۶۵۴) کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب ۳۷۴ھ میں تصنیف کی گئی تھی اس نے بڑی مقبولیت حاصل کی (۱) یہ چھ کتابیں تصنیف کی احبات کتب ہیں۔ ان کتابوں نے فلسفیانہ تصوف کے جو بیج بونے تھے وہ آگے

(۱) میں نے اپنی کتاب "اسلامی تصوف" میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور اخیر میں امام قشیری کے حالات بھی لکھے ہیں۔

بہل کرتا اور دقت بن گئے ہیں۔

(۳) قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کے مسئلہ اصول

یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث کو سمجھنا اور اس سے کوئی حکم مستنبط کرنے یا کوئی نتیجہ نکالنے کے لیے اس مسئلہ اصول پر عمل کیا جائے جو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان سے احکام و نتائج اخذ کرنے کے لیے ضروری قرار دے گئے ہیں۔ مذاہب و نظریات و خیالات کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ غلط مذاہب اور غلط نظریات و خیالات پر قرآن و حدیث سے جو استدلالات کیے گئے ہیں اسباب میں مسئلہ اصولوں کی غلط و رزی کی گئی ہے کیونکہ مسئلہ اصولوں کی غلط و رزی کیے بغیر قرآن و حدیث سے کسی غلط مذہب یا غلط نظریہ و خیال پر استدلال کیا ہی نہیں جاسکتا۔ وہ مسئلہ اصول یہ ہیں:۔

(۱) قرآن اور حدیث سے کوئی ایسی بات نکالنا غلط ہے جو عربی لغت اور کتاب و سنت کی اصطلاحات کے خلاف ہو۔ قرآن و حدیث سے مستنبط کسی بات میں محض ای دقت آسکتی ہے جب اس کی غلط و رزی نہ کی گئی ہو۔ (۲) جو بات اخذ کی گئی ہو وہ دینی مسلمات کے خلاف نہ ہو۔

(۳) کسی آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایسی بات نکالنا جس سے قرآن و حدیث کی تعلیمات میل نہ کھاتی ہیں غلط ہوگی۔

(۴) کسی آیت کی ایسی تفسیر یا تاویل جس سے فی الواقع اس کی معنوی تحریف ہوتی ہو، مردود اور بالکل غلط ہوگی۔ (۵) کسی آیت سے کوئی ایسا خیال پیدا کرنا یا کوئی ایسا عمل افاد کرنا جو بحقیق علی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی سیرت طیبہ و اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام کی سیرت مجیدہ سے مطابقت نہ رکھتا ہو غلط ہے۔

ان چار نکات میں کوئی نکتہ ایسا نہیں ہے جو تمام علمائے امت کے نزدیک تسلیم شدہ نہ ہو۔ اسلامی اور غیر اسلامی تصدیق کو سمجھنے کے لیے بھی ان مسئلہ اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔

(۴) نقطہ انحراف۔ ذات و صفات کے فلسفیانہ مباحث

اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے باب میں انسان جو کچھ اور جتنا کچھ بیان سکتا تھا وہ سب قرآن کریم اور صحیح احادیث میں بتا دیا گیا ہے۔ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب نہ کوئی کتاب اترے والی ہے اور نہ کوئی نبی آئے والا ہے۔

اَلَيْكُمُ الْكَلِمَةُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ
آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ تَعْمَتِي وَدَرَصِيَّتِي
لَكُمْ أَلَا مِلَّاهُ دِينًا۔
اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے
اسلام کو تمہارا دین کی حیثیت سے قبول

کر لیا ہے۔ (المائدہ ۳۰-۳۱)

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی بلند مرتبہ جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ بلند مرتبہ کوئی جماعت، قیامت تک زمین کی سطح پر پیدا نہیں ہوگی اس جماعت کو دنیا و دین کی کسی کامیابی کے لئے ذات و صفات کے بارے میں ان مباحث کی ضرورت نہیں پڑی جو بعد کو پیدا ہوئیں فلسفہ اعلیٰ کلام جب تصوف میں بھی داخل ہوا تو تصوفیہ کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور عقیدہ توحید کے بارے میں وہ بحثیں شروع ہوئیں جو نہ قرآن میں نہیں اور نہ احادیث میں۔ تصوفیہ نے خدا کی ذات و صفات کے بارے میں وہ کچھ جانتا چاہا جو خدا نے بتایا تھا نہ اس کے رسول نے اور نہ رسول کے مقدس ساتھیوں نے۔ اسلامی تصوف میں یہی وہ نقطہ انحراف تھا جس نے تصوف کو اسلامی اور غیر اسلامی افکار و اعمال کا ایک مخلوط بنا کر رکھ دیا اور یہی نقطہ انحراف تھا جس نے صوفیوں کی ایک جماعت کو انحراف کے راستہ پر ڈال دیا۔

(۱) کیا خدا کی صفات اس کی ذات میں داخل یعنی عین ذات میں؟ (۲) کیا خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ یعنی غیر ذات میں؟ (۳) کیا خدا کی صفات لامعین ولا غیر ہیں یعنی نہ وہ ذات میں داخل ہیں اور نہ ذات سے الگ ہیں؟ (۴) کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی ذات کسی صفت سے مستصف نہ ہو؟۔

منکلفین نے یہ موقف اختیار کیا کہ صفات الہی لامعین ولا غیر ہیں اور یہی بات عقائد کی کتابوں میں داخل ہو گئی یعنی نہ وہ ذات الہی کے اندر داخل ہیں اور نہ اس سے الگ ہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لامعین ولا غیر ہیں تو پھر ذات الہی سے ان کے ربط کی نوعیت کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب شاید منکلفین نہیں دے سکے ہیں۔

معتزلہ نے صفات کی نفی کر دی اور اپنے کو اصحاب التوحید کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ تو یہ کیا ہے؟ جس پیر کو واضح کرنے کے لئے قرآن نازل ہوا اور لوگوں کو مشرک سے چھڑک کر توحید کی طرف لانے میں رسول نے اپنی جان کھپائی وہی چیز جمہول قرار پائی اور اس کی حقیقت پر لمبی چوڑی بحثیں شروع کر دی گئیں۔ یہ مباحث چونکہ کتاب و سنت کے مباحث نہ تھے اس لئے ان میں ان سوالات کے جوابات

نہیں مل سکتے تھے اس لئے متکلمین اور موقیہ دونوں مجبور تھے کہ جوابات کسی اور چیز سے حاصل کریں۔
متکلمین نے عقل سے جوابات حاصل کئے اور موقیہ نے اہرامات و قیاسات و تشبیہات سے۔ ذات و
صفات اور توحید کی فلسفیانہ بحث تصوف میں اس طرح داخل ہوئی ہے کہ حادث مجاہسی کے عہد سے عہد
حاضر تک اس سے بچا نہیں جھوٹا ہے اس سلسلے میں اگلوں نے جو کچھ کہا تھا پچھلے اس کو دہاتے چلائے
ہیں میں یہاں الی مباحث کو تفصیل سے پیش کرنا ہے کارمجھتا ہوں البتہ عموماً کے طور پر مولانا حبیب اللہ
مدنی مرحوم در مغفور کی ایک تحریر نقل کرتا ہوں۔

جناب باری فرمادہ ہماری عقل و ادراک سے نہایت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ ایسے کلمہ شہیدی
اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہرچہ گفتہ اند و شنیدیم و نجانہ ایم
مگر تقریب و غنیم کے لئے مندرجہ ذیل مثال پیش کرتا ہوں:

ہر انسان میں ایک مرتبہ ذات کا ہے، اس درجہ میں وہ سب سے بے پروا و غیر متعلق ہے
دوسرا درجہ صفات کا ہے جو کہ تمام تعلقات خارجیہ کا سبب ہے۔ اس کا ردعت کرم اس
کو داد و دیش پرگنا دہ کرنا ہے، اسی پر وہ فرجوں اور فقر اعراب عاجات کی طرف
متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ صفت اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اس کی حاجت مندلوں پر پسین
پڑ جائے اور اپنے مال و زر کو ان تک پہنچانے میں دیرینہ نہ کرے۔ صفت شجاعت قتل و
قتال، قہر و غلبہ پر مجبور کرنا ہے، علیٰ ہذا القیاس تمام اوصاف ہی معاملہ رکھتے ہیں۔ تیسرا مرتبہ
جوارح کا ہے جس کے وسیلے وہ مقننات صفات کو خارج میں انجام دیتا ہے کہ تم شخص میں
جادو و دیش کی نوبت آتی اور ظہور پذیر ہوتی ہے، شجاع میں قتل و قتل قہر و غلبہ کی خارج میں صورت
ہوتی ہے۔ اگر یہ جوارح نہ ہوتے تو مقننات صفات کے ظہور کی حدیث نہ ہوتی۔ اسی طرح بلاشبہ
تمام ذات باری عز اسمہ تمام مخلوق سے متغنی اور غیر متعلق ہے۔ اسی کی صفات کا مل جو کہ

لا غیر ولا میں ہیں، واسطہ بین القدریم و الحوادث ہیں، وہی تعلقات پیدا کرنے والی ہیں اس کے بعد
مرتبہ اسماء کہے۔ یا سلسلے عالیہ اپنے اپنے اقتضات کے مطابق تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں
جیسے کہ انسان کے جوارح اپنی اپنی قابلیت کے مطابق تصرف کرتے ہیں۔ اسم رزاق مخلوقات کو
رزق پہنچاتا ہے جیسے کہ انسان کا ہاتھ داد و دیش کا کام انجام دیتا ہے۔ اسم خلاق، امیہات و ملک

بالعلم الاذن کو نعمت وجود بخشا ہے اور اسکی طرح تمام اسمائے مقدسہ کے تہفہ فائز ہیں۔ اسماء و ہوا
 عز اسمہ ہمارے اسماء کی طرح تاثیر و قوت سے خالی نہیں ہیں۔ لایعون ولا فیر انفاث، مقدسہ ہیں ان
 میں وہ قدرت جو کہ مصفا قہ ذاتیہ میں ہے، ظہور پذیر ہے جس سے اس کے تہفہ فائز عالم میں
 جا رہی ہیں جیسے کہ ہمارے جوارح ہماری صفات کے مظاہر ہیں۔ اسماء باری تعالیٰ کا تعلق ہر اسم
 کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہے کسی شخص کا مرنی اسم علم ہے کسی کا مرنی اسم قدیر ہے۔ کسی کا دوسرا
 اسم ہے۔ اہل اثرب کا ارشاد ہے۔ حلق الموصی الی اللہ بعد دانیاس الخلاق
 اس کا راز بھی یہ ہے جو اسم کسی کا مرنی ہے اس اسم کے ذکر اور تصور دائم ہے اس کو جلد ترقی
 ہو سکتی ہے مگر اس کا تمیز کرنا ماہرین کو بھی مشکل ہے اس لیے اسم جامع اللہ سالک کو تعلیم دیا جاتا
 ہے۔ سالک کی ترقی اس کے اسم مرنی تک ہو سکتی ہے۔ (۱)

اس مکتوب کو پڑھ کر ذہن میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ ایک طرف باری عز اسمہ کو لیس مسئلہ شیعی کہنا
 (جیسا کہ قرآن میں ہے) اور اس کو بھی طور پر انسانی عقل و ادراک و خیال و دنیا و دکان و دہم سے بالاتر
 قرار دینا اور دوسری طرف انسان کی مثال دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا دو متناقض و متضاد
 باتیں ہیں انسان کے پاس کسی چیز کو سمجھنے کے جتنے ذرائع ہیں جب وہ ان سب سے ماہر و ماہر ہے تو پھر
 اس کی ذات و صفات اور ان کے باہمی ربط کو سمجھنا اور سمجھانے کی ہر سعی، سعی لا حاصل ہے دوسری
 بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ انسان کا وجود مرتبہ ذات میں محض ذہنی اور دہمی ہے، غار ج میں اس کا ذہن
 وجود نہیں اور نہ ہو سکتا ہے تو کیا ذات باری عز اسمہ کا وجود بھی مرتبہ ذات میں محض ذہنی اور دہمی ہے یا پھر
 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مقدسہ میں سے ہر اسم کو ایک مستقل متصرف وجود قرار دینا یونانی اور ہندوستانی
 فلسفے کے لحاظ سے جو اثنان و اضماع کے جگر سے نکل نہیں سکا ہے صحیح ہو تو ہوا اسلامی عقیدہ توحید
 کے لحاظ سے بالکل غلط اور گمراہ کن ہے واللہ رب العزت کو اپنی صفت تخلیق کے ظہور کے لئے کسی
 جارحہ کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یسین کی دو
 آیتیں ۸۱-۸۲ پڑھئے۔

کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمیں کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟
 کیوں نہیں جبکہ وہ ماهرِ خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام میں یہ
 ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو بحثیں کتب تصوف میں بھری پڑی ہیں اچر کا مکتوب
 اس کا ایک حصّہ معمولی نمونہ ہے۔

(۵) **حدیث الوجود** | کالانژی نتیجہ یہ تھا کہ صوفیہ وحدۃ الوجود تک پہنچیں جو اصلاً یونانی فلسفہ
 اور ہندی ویدانت کا نظریہ ہے۔ تصوف میں اس کی داغ بیل سید الطائفہ حضرت حمید بغدادیؒ (۳۱۵ھ-
 ۳۹۸ھ) کے عہد ہی میں پڑ گئی تھی اور ان کے شاگرد حسین بن منصور راحیؒ (المسلوب ۳۰۹ھ) نے
 علانیہ انا الحق کا نعرہ لگایا تھا اور اسی جرم میں ان کو سیلی دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک حکومت
 میں بھی اسلامی عقائد کا رکھ رکھاؤ باقی تھا۔ عدالتوں میں اسلامی شریعت نافذ تھی اور عوام بھی کافرانہ و مشرکانہ فحش
 برداشت نہیں کرتے تھے لیکن حالات میں بابرید بطلانی تک پہنچے پچھتے اتنی بڑی تبدیلی واقع ہو چکی تھی کہ جب انھوں
 نے مسیحائی ما اعظمہ مثانی اور یسٰی فی جنتی سیدی اللہ کے لہجے تو کسی کے کانوں پر جوں
 بھی نہیں رنگی۔

حلیج کی تصنیف کتاب الطہارۃ میں صوفیہ کے حلقوں میں برابر متداول رہا ہے۔ پروفیسر پوسٹ سلیم خشتی نے
 اپنی کتاب تاریخ تصوف میں حلیج کا یہ قول نقل کیا ہے:-

”میں وہی تو ہوں جسے میں چاہتا ہوں یا محبت کرتا ہوں اور وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں“ میں ہے
 ہم دوہرہ ہیں جو ایک ہی جسم میں رہتی ہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے تو گویا اسے دیکھتا ہے اور اگر تو
 اسے دیکھتا ہے تو گویا ہم دونوں کو دیکھتا ہے (ص ۲۶۵)

اس قول پر پروفیسر صاحب نے یہ حاشیہ دیا ہے:-

”قارئین دھوکا نہ کھاجائیں۔ یہ وحدۃ الوجود نہیں ہے بلکہ حلول یا اتحاد ہے کیونکہ حلیج بابا رومیؒ
 کا اعلان واضح کرتا رہا ہے۔ وحدۃ الوجود کی رو سے دوئی بحال ہے کیونکہ لاموجود فی الحقیقہ
 الا اللہ۔ یہ کائنات اس کی تجلیات کا دوسرا نام ہے۔ دگرچہ“

تصوف کی کتابیں میں حلول اتحاد اور وحدۃ الوجود کی اصطلاحیں بکثرت مستعمل ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان تینوں کے مفہایم بیان کیا دیے جائیں۔ پروفیسر یوسف سلیم صاحب بھی نے ایک جاشید میں لکھا ہے:-
 "حلول کا مطلب ہے خدا کا کسی انسان کے جسم غرضی یا جسم مادی میں داخل ہو جانا اسے انگریزی میں (INCARNATION) ان کو لٹن کہتے ہیں۔ نصاریٰ بالغنم حلول کے قائل ہیں۔ اتحاد کا مطلب ہے خدا اور بندے کا متحد ہونا۔ الہاتہ ہو جانا اسے (FUSION) کہتے ہیں۔ حلول میں خدا اور انسان دونوں مل کر ایک شے ہو جاتے ہیں۔ جیسے پانی اور شکر مل کر ایک تیسری شے شربت بن جاتے ہیں۔ اتحاد میں دونوں اپنی اپنی حالت ذاتی برقرار رہتے ہیں، اسلام کی رو سے حلول اور اتحاد دونوں کفر ہیں۔ وحدۃ الوجود کا عقیدہ ان دونوں عقیدوں مختلف ہے اور اسلام کی رو سے کفر نہیں ہے۔ (ص ۲۵۷)

پروفیسر صاحب نہ صرف تصوف بلکہ وحدۃ الوجود کے بھی زبردست حامی ہیں انھوں نے یہاں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے بلکہ صرف یہ کہ اسلام کی رو سے کفر نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وحدۃ الوجود کا نظریہ اسلام سے نہیں بلکہ باہر سے تصوف میں داخل ہوا ہے۔ جہد حاضر کے ایک بزرگ جناب عارف لاہوری صاحب نے اپنی کتاب "اعمال تصوف" میں لکھا ہے:-

"جانتا چاہیے کہ دائرۃ ثانی طلب کی رسائی سے پہلے (کہ وہ توحید کے ظاہر ہونے کا مقام ہے) توحید کی بات کرنا اور وحدۃ الوجود کا اعتقاد رکھنا شریعت کے بالکل برخلاف ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے توحید و وجود کے لیے دعوت نہیں دی ہے بلکہ احکام شریعت کے لیے جو کتاب و سنت پر موقوف ہیں اور باطل معبودوں کی نفی بھی کرتے ہیں اور عبادت کے لیے صرف معبود حقیقی کو یگانہ قرار دیتے ہیں۔ (ص ۳۱۲)

ہم صرف اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ جس چیز کی انبیاء کرام علیہم السلام نے دعوت نہیں دی وہ جس طرح حوام کے لیے غلط ہے اسی طرح خواص کے لیے بھی غلط ہے۔ انبیاء کرام خواص کے لیے الگ، دین اور حوام کے لیے الگ دین نہیں لائے تھے۔ ایک ہی دین ہے جو حوام کے لیے بھی ہے بلکہ انھیں انھیں خاص کے لیے بھی۔

وحدۃ الوجود کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں لیکن اس نظریہ کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ موجود ہے اور وہ وحی تمام چیزوں کا جو جو محض خیالی اور غیبی ہے جیفیہ

نے اس مسئلے پر ہزاروں صفحات سیما کیے ہیں۔ اس نظر نے جو اثبات پیدا کیے اس کے بارے میں ہم یہاں صرف ایک حیرت ناک واقعہ نقل کرتے ہیں۔

شہر بھڑیچ میں ایک درویش تھے جو چھپڑہ کو اللہ کہتے تھے۔ شاہ عبدالرزاق اسی سے ملاقات کو گئے جب ان کے مکان پر پہنچے تو انھوں نے کہا۔ بیا (آؤ اللہ) وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو انھوں نے کہا۔ ملامت! ان اللہ انما زہ یعنی گھوٹے سے زین الگ کر دو۔ شاہ عبدالرزاق نے زین اتار کر گھوٹ سے کچھ ٹوڑیا کہ گھاس کھائے وہ گھاس کھائے اور اچھلنے کودنے لگا تو درویش نے کہا۔ اللہ اللہ را خود و سر کشی و جہیدن را خواہد۔ اللہ نے اللہ کو کھایا اور اب اچھلنا کودنا چاہتا ہے۔ درویش نے شیخ قدس سرے سے کہا کہ تم بھی کہو۔ ہما اللہ سب اللہ حضرت شیخ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ حال نہیں ہے۔ یہ سن کر درویش نے چاہا کہ بددعا دیں۔ شیخ نے فرمایا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی برکت سے میرا کچھ نہ بگڑے گا۔ یہ سن کر درویش کو سکون ہو گیا۔ پھر تو وہ حضرت شیخ پر بہت مہربان ہو گئے اور ان کے لیے کھانا لائے۔ چند دن حضرت شیخ ان کی صحبت میں رہے۔ درویش نے ان سے کہا کہ اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ میں اب اس دنیا سے منتقل ہو جاؤں گا اور تم جہاں کہیں بھی ہو گے ہمیں خبر کروں گا۔ چند دن کے بعد حضرت شیخ نے اپنے محلہ مکہ تیر میں درویش کو دیکھا کہ مسرت ان کی پٹیاں سے ظاہر ہو رہی ہے اور اسی نشست میں دیکھا کہ ان کا سر ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت شیخ غمزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر درویش کو لوگ آئے اور خبر دی کہ لوگوں نے فلاں درویش کو اللہ کے حق کا دعویٰ کرتے ہوئے قتل کر دیا اور وہ اللہ کے حواری بن گئے۔ (۱)

ایک دوسری کتاب ملفوظ رزاقی میں اتنا اضافہ ہے کہ درویش نے حضرت شیخ سے کہا تھا۔ اللہ اللہ را کشند۔ اللہ نے اللہ کو مار ڈالا۔ (۲)

ابن عربی اور شیخ احمد سرہندی رحمہما اللہ نے اس مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے اگر صرف اسی کو سمجھ کر لیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ اور جو حیرت ناک واقعہ ہم نے نقل کیا ہے وہ اس مسئلے کی ایک عملی تشریح ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے اس لیے جس تصوف کی بنیاد وحدۃ الوجود پر ہو یا جس میں اس کو ایک اعلیٰ مقام دیا گیا ہو وہ اسلامی نہیں ہو سکتا۔ (باقی)

لہ مناقبہ رزاقیہ زبانی خاکی مرتبہ مولانا نظام الدین محمد انصاری قسطنطنیہ مطبوعہ مجتبائی کتب خانہ
لہ ملفوظ رزاقی۔

تخلیق انسانی میں

نظریہ اسلام اور نظریہ سائنس کا فرق

(۲)

(جناب اکرام الدین احمد مرحوم)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّدْنَاكُمْ - (الاعراف - ۱۱)

خلق کے معنی وجود میں لانے کے اور تصویر کے معنی صورت اور خصوصیات عطا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں انسان کے درجہ ہیں نہ کہ مرحلے کیونکہ تم کبھی زمانی ترتیب کے بجائے معنوی ترقی ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صورت گری کا عمل مجرد وجود سے انجام متبرکھتا ہے کیونکہ خام مادہ بھی وجود رکھتا ہے لیکن صورت گری جس کے معنی انسانی صورت، شکل اور خصوصیات عطا کرنے کے ہیں موجود کے مدیج سے بلند تر درجہ ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو عرضہ وجود نہیں بخشنا بلکہ اسے ترقی پذیر خصوصیات کا حامل وجود بنایا یہ اللہ رب العالمین کے اس قول کی طرح

الذی اعطی کل شیء خلقاً
ثم ھدائی (طہ آیت ۵۰) دکھائی

ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت اس کی خصوصیات دی گئیں اس کا کام بتایا گیا اور اس کام کی انجام دہی کے سلسلے میں اس کی رہنمائی فرمائی گئی تخلیق اور خصوصیات کو دارنیر رہنمائی عطا کرنے کے درمیان کئی ذیلی فصل نہیں تھا۔ اگر ہاں اس کے معنی اللہ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے جائیں تو بھی اس معنی میں فرق نہ آئے گا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہر چیز کی تخلیق کے وقت اس کو اس کے رب کی طرف رہنمائی فرمائی گئی تھی آدم کے ساتھ

بھی تھا اس کی تخلیق کے وقت ہی اسے اس کی صورت اور اس کی خصوصیات دی گئیں۔

ہم جس معنی کو ترجیح دیتے ہیں وہ ہے ”فم“ و جب کی بلندی ظاہر کرتا ہے نہ کہ زمانی ترقیب۔ بہر حال ذہنی تخلیق اور جنس انسانی کی اٹھان کے سلسلے میں قرآن کے تمام نصوص اس لئے کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس مخلوق کو اس کی انسانی خصوصیات اور اس کا منفرد کردار عطا کرنے کا کام اس کی تخلیق کے ساتھ ہی انجام پایا تھا۔ انسانی تاریخ میں ترقی ان خصوصیات کے ظہور و ارتقاء کی مہارت اور ان کے معیار میں بلندی حاصل کرنے کے اعتبار سے ہوئی انسان کے وجود میں ترقی نہیں ملے گی کہ ایک ذریعہ سے ترقی کر کے دوسری نوع میں جتنے کے مسلسل عمل سے انسان وجود میں آیا جو جیسا کہ خدا روئی کا کہنا ہے۔

نشیوار قلب کے نظریے کا زمین کی کھدائی سے برآمد ہونے والی چیزوں کے بعد سے پر یہ کہنا کہ حیوانات میں ایک دوسرے سے ترقی یافتہ مراحل ہوتے ہیں جن کے درمیان زمانی ترقیب پائی گئی ہے محض ایک فنی نظر یہ ہے۔ بشری امور نہیں ہے کیونکہ طبقات الارض میں چٹانوں کی عمودوں کی تعیین خود ایک فنی امر ہے۔ ستاروں سے نکلنے والی شعاعوں کے ذریعے ستاروں کی عمودوں کے تعیین کی طرح اس کی بنیاد بھی مفروضات پر ہے۔ اس بات میں کوئی امر مانع نہیں کہ کمال کو دوسرے مفروضات سامنے آئیں جن سے عمودوں کے تخمینے بدل جائیں۔

فرض کیجیے کہ چٹانوں کی عمریں یقین کے ساتھ متعین کی جاسکتی ہیں تو بھی اس میں کوئی امر مانع نہیں ہو کہ حیوانوں کی مختلف انواع جو ایک دوسرے سے زیادہ ترقی یافتہ ہوں، زمین پر پائے جانے والے حالات کے سلسلے میں زمانی اعتبار سے یکے بعد دیگرے وجود میں آتے رہے ہوں۔ کیونکہ اس وقت زمین پر جس قسم کے حالات تھے، پہلی نوع کے لیے خصوصی زندگی فراہم کرتے تھے۔ بعد میں جب ایک حالات بدل گئے اور پہلے ہوئے حالات بعض انواع کے لیے سازگار نہ رہ گئے تو انہیں ختم کر دیے گئے لیکن اس سے بالاتر ہم یہ بھی کہ اس میں ایک نوع دوسری نوع میں تبدیلی کے ذریعہ اس میں سے نکلی ہو۔ ڈائون اور اس کے بعد لوگوں نے زمین کی تہوں میں سے جو چیزیں برآمد کی ہیں وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ثابت کر سکتیں وہ قطعی اور یقینی طور پر یہ ثابت کرنے سے قاصر ہیں کہ فلاں نوع جسمانی طور پر فلاں دوسری نوع سے ترقی کر کے نکلی ہے جو زمانی اعتبار سے اس سے قبل پائی جاتی تھیں جیسا کہ ان چٹانوں کی تہوں اور قسموں کی بنا پر کہا جاسکتا ہے جن میں وہ بنائی گئی ہوں۔ وہ صرف اتنا ثابت کر سکتی ہیں کہ زمانی اعتبار سے بعد میں پائی جانے والی نوع پہلے پائی جانے والی نوع سے زیادہ ترقی یافتہ ہے جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے اس کی یہ توجہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت زمین میں جو حالات پائے جاتے تھے وہ اس نوع کے لیے سازگار تھے۔ پھر جب حالات بدل گئے

تو ایک دوسری نوع کے ظہور کے لیے سازگار ہو گئے۔ چنانچہ یہ دوسری نوع ظاہر ہوئی اور حالات کی تبدیلی اس پہلی نوع کے خاتمہ کا سبب بنی جس سے پہلے مختلف حالات میں پائی گئی۔ اس توجیہ کی روشنی میں نوع انسانی کا آغاز آزادانہ قرار پائے گا جو اس زمانے میں واقع ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب زمین کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ اس خصوص نوع کے وجود میں آنے اور پروان چڑھنے کے لیے سازگار نہیں۔

انسان کے ظہور کے بارے میں قرآن کریم کے نصوص میں بحیثیت تجربی اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انسان حیاتیاتی و مخصوصاتی عقلی اور روحانی اعتبار سے اتنا منفرد ہے کہ جدید ٹاروینسٹ کے علمبردار جن میں خدا کے بالکل انکار کرنے والے بھی شامل ہیں خود کو اس انفرادیت کے اعتراف پر مجبور پڑتے ہیں۔ یہ اس رائے کے حق میں ایک مزید دلیل ہے کہ انسان کی اٹھائی مستقل بائانات رہی ہے جسمانی ارتقاء کے ذریعے دوسری انواع میں شمولیت یا اشتراک کبھی نہیں پایا گیا۔ منفرد مخلوق جس کے بارے میں قرآن کے تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ ہم قطعیت نہیں اختیار کرتے کہ اس کا ظہور آزادانہ ہوا جو اس کے ظہور کا اعلان ایک ایسی کائناتی مجلس میں کیا گیا جس میں ملاحظی حاضر تھے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَكَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
اَفَلَا يُوْمِنُوْنَ (انبیاء)

کیا وہ لوگ سمجھنے لگے انکار کر دیا ہے خود
نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم
ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی
سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔

بظاہر کائنات کی تشریح و تفسیر کے سلسلے میں فلکیات کے نظریات میں جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے وہ تیرہ سو سال پہلے کے قرآن کی بیان کردہ حقیقت کے قریب آتے جا رہے ہیں ان کے پیش نظر قرآن کا یہ بیان کہ آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا غور و فکر کے لائق ہے۔

موجودہ نظریہ یہ ہے کہ ستاروں کے مجموعہ — خلا نظام شمسی جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیارے پر مشتمل ہے جن میں چاند اور زمین شامل ہیں پہلے ایک تھا۔ پھر اس نے الگ ہو کر مختلف کرہوں کی شکل اختیار کر لی۔ زمین بھی سورج کا ایک جزو تھی پھر اس سے الگ ہو کر ٹھنڈی ہوئی لیکن یہ بات علیکات کا ایک نظر یہ ہوئی جو آج مقبول ہے اور کل رو کیا جاسکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا نظریہ آسکتا ہے جو کسی دوسرے مفروضے کی بنا پر غلطی کا ناسات کی تفسیر زیادہ بہتر طور پر کرنے کے سبب نظریہ کا درجہ حاصل کرے۔

ہم اصحابِ حقیقہ قرآنی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ قرآن کے نصیحتی نصوص کو کسی غیر یقینی نظریہ پر محمول کریں جو کج مقبول ہے کل رد کیا جاسکتا ہے اس لیے ہم قرآن کریم کی اس تفسیر میں قرآن کے نصوص اور ان نظریات کے درمیان مطابقت کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو سائنٹفک کہلاتے ہیں۔ واضح ہے کہ ان نظریات کی نوعیت ان ثابت شدہ سائنٹفک حقائق سے مختلف ہے جو تجربے کے قابل ہیں مثلاً دھاتوں کا گرمی یا کرپھیلنا یا پانی کا بجھاپ نہ کر پھیلنا اور پھر ٹھنڈک کی وجہ سے پتھر پھٹنا وغیرہ۔ دوسرے سائنٹفک حقائق جیسا کہ ہم اس تفسیر میں پہلے بھی واضح کرچکے ہیں۔ ان حقائق کا مقام سائنٹفک نظریات سے مختلف ہے۔ قرآن نہ تو سائنٹفک نظریات کی کتاب ہے نہ وہ اس لیے آیا ہے کہ تجربے کی طریقے سے سائنس مرتب کرے۔ وہ پوری زندگی کے لیے ایک نظام ہے یہ نظام عقل کی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے حدود کے اندر آزادانہ سرگرم عمل ہو سکے۔ وہ سماج کو ایک ایسا مزاج عطا کرتا ہے کہ وہ عقل کو آزادانہ استعمال کا پورا موقع دے۔ قرآن ایسی جزئیات اور تفصیلات سے نہیں غرض کرتا جو خالص سائنٹفک ہوں۔ یہ امور عقل کی تربیت اور اس کے لیے آزادی عمل کے اتمام کے بعد عقل ہی کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔

کبھی کبھی قرآن بعض کائناتی حقائق کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ مثلاً یہ حقیقت جس کا بیان مذکورہ آیت میں ہے اس حقیقت پر ہمارے یقین کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اگرچہ قرآن سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آسمانوں اور زمین کے جدا ہونے یا آسمانوں کے زمین سے جدا ہونے کا کس طرح انجام پایا۔ ہم فلکیات کے ان نظریات کو قبول کرتے ہیں جو قرآن کے بیان کردہ اس عمل حقیقت کے خلاف نہ جاتے ہوں لیکن ہم قرآن کے بیان کی فلکیات کے کسی نظریے کے تابع نہیں بناتے نہ انسان کے نظریات سے قرآن کی نصیحتی چاہتے ہیں کیونکہ قرآن تو خود ایک حقیقت یقینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلکیات کے موجودہ نظریات اس نص قرآنی کے اجمالی مفہوم سے میں ٹکراتے اگرچہ یہ ان نظریات سے صدیوں پہلے آیا تھا۔ واللہ مطلق کل دابة من ماء۔ آیت کا دوسرا کلام۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی ابھی ایک حقیقت بیان کرتا ہے

سائنس دان اس حقیقت کی دریافت اور اثبات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس دریافت کا سہرا وہ فواریں کے سر باندھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی سب سے پہلے پانی کے آغوش میں پروان چڑھی۔ بلاشبہ اس حقیقت کا ادراک چمنکا دینے والا ہے۔ گریہات کہ یہ قرآن میں مذکور ہے نہ ہمارے لیے باعث تعجب ہے، نہ قرآن

کی صداقت کے بارے میں ہمارے یقین کے اندر کوئی اضافہ کرتی ہے۔ کیونکہ قرآن کے تمام بیانات کی کامل صداقت پر ہمارا اعتقاد ہمارے اس ایمان سے ابھر رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سائنٹفک کشفیات یا نظریات سے ان بیانات کی مطابقت اس اعتقاد کا منہج نہیں ہے۔ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈارون اور اس کے رفقاء کا نظریہ شواہد و اسی مخصوص کمنڈ کی حد تک نصرت الہی کے مفہوم سے نہیں ٹکراتا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ فَلَقَّةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُصْنَعَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عَظَماً ۖ فَلَكُسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ ثُمَّ آتَيْنَاهُ لَكُمْ بُعْدَ ذَلِكَ ۖ لَمَلِكُونَ ۚ ثُمَّ آتَيْنَاهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ

ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا پھر اسے ٹھنڈی مٹی بنی ہوئی بوند میں تبدیل کیا۔ پھر یہ بوند کو نطفہ کی شکل دی۔ پھر نطفہ کی بوند بنائی۔ پھر بوند کی بڑیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر رکھ دیا۔ پس بڑا ہی برکت والا ہے اللہ۔ سب کاریگروں سے اچھا کارگر۔ پھر اس کے بعد تم کو مزید کچھ قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جائے گے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ یقیناً انسان کے نشوونما کے مراحل کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر ان کا تعین نہیں کرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان ایک تسلسل کے ساتھ کچھ مراحل سے گزر کر مٹی سے انسان بنا ہے۔ مٹی، صمد اول یا پہلا مرحلہ ہے اور انسان آخری مرحلہ۔ حقیقت ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ ہم ان سائنٹفک نظریات میں اس کی مطابقت نہیں تلاش کرتے جو انسان کی نشوونما یا زندگی کے آغاز سے بحث کرتے ہیں۔

قرآن حقیقت اس لیے بیان کرتا ہے کہ اسے خدا کی صفت بہاؤ اس عظیم تبدیلی پر غور و فکر و تدبر کا حتمی نطق جو مٹی اور انسان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جس نے اس مٹی سے سلسلہ وار نشوونما پائی ہے۔ قرآن اس سلسلے وار عمل کی تفصیل سے غور نہیں کرتا کیونکہ اس کے سامنے جو عظیم مقاصد ہیں اس کے لیے ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جہاں تک سائنٹفک نظریات کا تعلق ہے وہ بشر و ارتقا کا متعلق دیرینہ درزینہ عمل سلنے لگنے اور اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاکہ انسانی اور مٹی کے درمیان کے سلسلے کی مختلف کڑیوں کو ایک دوسرے سے جوڑ سکیں۔ اس کوشش میں یہ سائنٹفک نظریات کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور غلطی بھی کر سکتے ہیں بلکہ قرآن نے اس کی تصدیقات کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہ ہو گا کہ وہ چیزوں کے درمیان غلط بحث کریں۔ ایک چیز وہ ثابت شدہ حقیقت ہے جس کی قرآن بیان کر رہا ہے یعنی سلسلہ وار عمل اور دوسری چیز وہ جس کی ثابت شدہ حقیقت کی کوشش سائنس دان کر رہے ہیں جو بعض نظریات ہیں یعنی ان سلسلہ وار عمل کی کڑیوں کی دریافت یہی وہ کوششیں ہیں جس کے نتائج صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ایک بات اہم صحیح قرار پائی ہے، کل کی انسانی تحقیق کے طریقوں اور تقاضوں کے ذرائع کے آگے بڑھنے کے ساتھ غلطی بھی قرار پاسکتی ہے۔

کچھ بھی قرآن اسی حقیقت کا ذکر انحصار کے ساتھ ان الفاظ میں کرتا ہے (مید اخلق الانسان من طین) اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کی ابتدائی سے کی اور ان مراحل کی طرت کوئی اشارہ نہیں کرتا جس سے انسان گزرا ہے۔ اس باب میں اس نص کی طرت رجوع کرنا ہو گا جو زیادہ تفصیلی بیان سلنے لائی ہیں یہ وہ بیان ہے جو بتاتا ہے کہ انسان مٹی کے جوہر سے بنا ہے۔ معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا نص اپنے مخصوص سیاق کی رعایت سے ان مراحل کا ذکر مختصر کرتی ہے۔

جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ انسان نے مٹی سے سلسلہ وار بشر و نما کس طرح پائی تو جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا قرآن اس بارے میں اس لیے خاموش ہے کہ یہ بتانا اس کے مقاصد میں نہیں داخل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کڑیاں اسی طور پر مہی کر جیسا کہ سائنس کے نظریات بتاتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مختلف مہی ہو سکتا ہے کہ درمیانی مراحل کی نوعیت اور ان کے تکمیل پانے کی نوعیت کچھ اور ہو جائی و راق نہ کی جاسکی ہو اور ان کے اسباب و عوامل بھی دوسرے ہوں جن کا اہمی تک آدمی سرخ رنگہ سکا ہو۔ لیکن قرآن کے قصور انسان اور ان سائنٹفک نظریات کے قصور انسان کے درمیان بنیادی فرق ہے کہ قرآن انسان کو مقام بلند کا حامل معزز قرار دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں خدا کی رعب چھوئی گئی ہے اور اس رعب پھونکنے کے عمل نے اسے مٹی کے جوہر سے انسان بنا دیا اور اسے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جس کے طفیل وہ انسان بنا اور دیگر حیوانات سے مختلف ہوا۔ یہاں آکر اسلام کا زاویہ مادیت پسندی کے نادیہ نگاہ سے

بالکل مختلف اور جدا ہو جاتا ہے۔

یہ نوع انسانی کے آغانے کے بارے میں تھا کہ وہ مٹی کے جوہر سے بنایا گیا تھا۔ ایسا ہو چکنے کے بعد ایک فرد انسانی کی نشوونما کا تعلق ہے اس کی ماہ دوسری ہے۔ (فکسوننا العظام لحمًا) کی تشریح کرنے ہوئے لکھتے ہیں (جنہیں کے بارے میں قرآن نے بھی تعاقب میں یہ وہ اٹھایا ہے ان کو پھر کڑی جبران رہ جاتا ہے کیونکہ ان حقائق کی تفصیل زمانہ حال میں جنہیں کے مراحل کی تشریح کرنے والے علم کی ترقی کے بعد سامنے آئی ہے) یہ بات کہ ہڈی کے خلیے گوشت کے خلیوں سے جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنہیں میں پہلے ہڈی کے خلیے تشکیل پاتے ہیں۔ ہڈی کے خلیوں کے نمودار ہونے اور جنہیں کا ڈھانچہ مکمل ہونے سے پہلے گوشت کا ایک غلیہ بھی نہیں پایا جاتا یہی وہ حقیقت ہے جس کو نص قرآنی (فخلقنا المضغۃ عظاما فکسوننا العظام لحمًا ثم انشأنا خلقا آخرہ) پر ہے وہ انسان جو امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ کیونکہ انسان کا جنہیں اپنے جسمانی مراحل میں حیوانی جنہیں کے مشابہ ہوتا ہے۔ انسان کا جنہیں ایک اور ہی مخلوق ہو جاتا ہے۔ وہ ممتاز مخلوق جو ارتقاء کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ حیوان کا جنہیں حیوان ہی کے درجے میں رہ جاتا ہے۔ ترقی کرنے اور کمال تک پہنچنے کی ان خصوصیات سے محروم رہتا ہے جو انسانی جنہیں کا ماہ الامتیاز ہے۔

انسانی جنہیں میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں جن کے طفیل وہ بعد کے مراحل میں انسانی راہ اختیار کر لیتا ہے اور وہ حقیقی مراحل کے آخر میں ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے جبکہ حیوانی جنہیں حیوانی مرحلہ ہی میں رہ جاتا ہے۔ کیونکہ اسے یہ خصوصیات نہیں دی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ حیوان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے حیوانی مرتبے سے تجاوز کر کے مرحلہ در مرحلہ نیا کی طرح پر انسان کے مرتبہ تک پہنچ جائے جیسا کہ مادی نظریات کا کہنا ہے حیوان اور انسان دو مختلف انواع ہیں جن میں خدا کی طرف سے روح بھونکنے کے سبب فرق ہو گیا جس کے طفیل مٹی کا جو ہر انسان بنا۔ دونوں کے درمیان فرق کی وجہ اس روح کا بھونکا جانا بھی ہے جس کے طفیل کچھ ایسی خصوصیات پیدا ہوئی جنہوں نے انسانی جنہیں کو ایک دوسری مخلوق بنا کر نکالا۔ انسان اور حیوان صرف حیوانی بناوٹ میں ایک دوسرے کے مشابہ رہتے ہیں۔ پھر حیوان حیوان ہی رہ جاتا ہے اس مقام سے آگے نہیں بڑھتا جبکہ انسان ایک دوسری مخلوق بن جاتا ہے جس میں کمال تک پہنچنے کی صلاحیت ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ انسان امتیازی خصوصیات کے طفیل ہی ممکن ہوا جنہیں انشے اسے

ایک بامقصد تدبیر کے تحت طفرایا ہے نہ کہ ذریعہ حیوانی سے میدان کی طور پر مرحلہ وار تبدیلیوں کے ذریعے
نوع انسانی میں بدل جانے کے سبب۔

نظریہ نشو و ارتقا ایک کمزور بنیاد پر قائم ہے کیونکہ یہ نظریہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ انسان حیوانی ترقی
کے ایک مرحلے کے سما کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ بھی فرض کر لے کہ حیوان انسان کے پہلے تک مرحلہ وار تبدیلیوں کے
ذریعہ پہنچنے والی خصوصیات کا حامل ہے۔ مشابہت میں آتے ہوئے حقائق انسان اور حیوان کے درمیان
رشتے کی وضاحت کے سلسلے میں اس مفروضے کی تردید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ حیوان ان خصوصیات
کا حامل نہیں۔ چنانچہ وہ ہمنشا اپنی حیوانی جنس کے حدود پر آ کر رک جاتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنے پاتا۔
انسان کا حیوانی ارتقا وہ ہو سکتا ہے۔ کسی طرح ہوا ہو جس طرح "ڈارون" نے بیان کیا ہے ہو سکتا ہے کسی اور
طرح ہوا ہو لیکن نوع انسانی اس حد تک تیار ہے کہ وہ کچھ مخصوص صلاحیتوں کی حامل ہے جو اسے انسان
بناتی ہیں اور یہ خصوصیات میکانیکی ارتقا کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ وہ کسی خارجی قوت کا دیا ہوا بامقصد عطیہ ہیں

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ ۚ مَا ظَنُرُوكَ
كَيْفَ يَدُ الْأَخْلَاقِ ثُمَّ اللَّهُ يَبْلُغُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عنکبوت: ۲۰)

یہاں زمین میں چل پھر کر اس امر پر غور نہ کر کریں کہ حکم دیتے وقت کہ اللہ نے خلق کا آغاز کیسے کیا
ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا دل میں ایک خاص خیال پیدا کرتا ہے یہ کہ زمین کے اندر ایسی چیزیں موجود
ہیں جو پہلی بار زندگی کے ظہور اور اس ظہور کی کیفیت کی طرف رہنمائی کر سکیں مثلاً زمین کی کھدائی سے برآمد
ہونے والی چیزیں جن کے مطالعے سے آج کل بعض سائنس دان زندگی کی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ وہ کیسے شروع ہوئی کیسے پھیلی اور اس نے کیسے ارتقا پایا؟۔ اگرچہ یہ سائنس دان زندگی کا راز دریافت کرنے
میں بالکل ناکام رہے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے؟ وہ زمین پر کہاں سے آئی اور زمین پہلا انسان کیسے وجود میں آیا۔
اس مفہوم کے لحاظ سے یہاں اللہ نے پہلی بار زندگی کے ظہور کی تحقیق و تفتیش کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس بات
کی ترغیب دی ہے کہ اس کے بارے میں واقفیت حاصل ہو جائے۔ پھر اسی سے دوبارہ زندگی پلنے پر استئصال
کیا جائے۔

اس خیال کے ساتھ ایک دوسرا خیال بھی آتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ اس آیت کے اولین مخاطب تھے وہ اس طرح کی سائنٹیفک تفتیش کی صلاحیت سے محروم تھے جو زمانہ حال میں ضرور حاصل ہوئی رہے۔ اس زمانے میں ان کے اندر اس کی استعداد نہ تھی کہ اس طریقے سے اس حقیقت کا پتہ چلا سکیں جس کی دریافت مقصود تھی۔ بشرطیکہ آیت کا مقصد بھی قرار پائے رہے۔ لہذا یہ رائے اختیار کرنا ناگزیر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ان سے کسی دوسرے کام کا مطالبہ کر رہا ہے جس کا انجام دنیا والوں کے لئے ممکن تھا اور جس کے ذریعہ وہ جس حد تک ممکن ہو تادوسری بار زندگی پانے کا تصور سمجھتے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا مطلب یوں قرار پائے گا کہ وہ لوگ اس بات پر غور کریں کہ مختلف علاقوں نباتات، حیوانات اور انسانوں میں زندگی کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ اس صورت میں زمین میں چلتے پھرتے کی دعوت کا مقصد نئے مشاہدات و مناظر کے ذریعہ شعور و ادراک میں تازگی اور بیداری پیدا کرنا ہوگا۔ تاکہ وہ زندگی کے پیدا کرنے کے سلسلے میں قدرت الہی کے آثار پر غور و فکر کر سکے جو دونوں بات کے ہر لمحے سامنے آتے رہتے ہیں۔

ایک اور مفہوم ممکن ہے جو زیادہ اہم اور اس قرآن کے مزاج سے زیادہ مناسب رکھنے والا ہے وہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی انسان کی تمام تسکون کے لئے اور ہر سطح کے ذہن والوں کے لئے اور ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے وسائل و ذرائع کے ساتھ گذاری جانے والی زندگی کے لئے ہے۔ یہاں تجویز وہ اس رہنمائی کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ ہر ایک اس سے استفادہ کر سکے۔ تبفکر اس کے حالات، وسائل و زندگی واستعداد اس کا ساتھ دے سکیں اور ممکن بنا سکیں اس رہنمائی میں چھتہ ترکی پڑے گی باقی رہتی ہے۔ تاکہ زندگی آگے بڑھتی رہے اور یہ رہنمائی اس کی قیادت کرتی ہے۔ اس تعبیر کی روشنی میں مذکور بالا دونوں خیالوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں رہ جاتا۔ یہی بات زیادہ موزوں اور اقرب الی العوالب ہے۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ
بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ
وَلَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَسَعَوْا
لَهُ سَجْدًا ۝

جب میرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی
سے ایک بشر بنانے والا ہوں پھر میں جب
اسے پوری طرح بنادوں اور اس میں اپنی روح
بھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں

مگر جاؤ۔

(ص ۴۱-۴۲)

ہم روح بھونکے کی کیفیت سے قونا واقف ہیں مگر اس کے اثرات جاننے میں یہی اسی کے اثرات ہیں جنہوں نے اس انسان کو اس زمین کی تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا اس نے ایسے عقلی و روحانی ارتقا کی حقیقت

عطا ہوئی ہے۔ اس کے عقلی عقل انسانی ماحی کے تجربات پر غور کریں اور مستقبل کے لئے منصوبہ بنائی ہے اور اسی کا فیضان ہے کہ انسان کی روح عقل و تعقل کی مدد سے حاصل کی جاسکتے والے علم سے آگے بڑھ کر ان امور تک رسائی حاصل کر سکتی ہے جو عقل و حواس کے لئے مجہول ہیں۔

عقل و روحانی ارتقاء کی خصوصیت خالصہ انسانی خصوصیت ہے۔ زمین پر بسنے کوئی دوسرا جاندار اس خصوصیت میں انسان کا شریک نہیں۔ پہلے انسان کی پیدائش کے وقت مختلف انواع و اقسام کے جاندار موجود تھے مگر اس طویل تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نوع یا جنس نے یا اس کے کسی ایک فرد نے بھی عقلی اور روحانی طور پر ترقی کی ہو۔ اگر ہم عناصر جسم کی حد تک ارتقاء تسلیم بھی کریں تو بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ عقلی و روحانی انسان کی تخلیق خصوصی ہوتی ہے۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ حُكْمًا
اُور اللہ نے تم کو ان گھایا زمین سے پھر تم کو دوبا
فَمِنْ تَحْتِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا حُكْمًا

اسی میں لے جئے گا اور پھر تمہیں باہر نکالے گا۔

زمین سے انسان کی امتحان کی تعبیر اگلی سے کرنا ایک عجیب اور معنی خیز تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مختلف شکلوں میں قرآن میں بار بار آئی ہے۔ بلاشبہ یہ مظهر غور و فکر کی دعوت دینا ہے اس میں یا اشارہ مضمر ہے کہ زمین پر زندگی کا اصول ایک ہی ہے اور یہ کہ زمین سے انسان بھی اسی طرح نکلا ہے جس طرح نباتات۔ وہ اس کے بنیادی عناصر سے تشکیل پاتا ہے اور اسی کے بنیادی عناصر سے غذا حاصل کرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ پس وہ اسی کی نباتات میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اس قسم سے لیا تا ہے جس طرح نباتات کو زندگی کی دوسری قسم عطا کی ہے۔ وہ دونوں زمین کی پیداوار ہیں اور دونوں اس ماں کے دودھ پر پروان چڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایمان میں ان کے اندر زمین اور زمین سے جانداروں سے اس کے رشتے کا ایک حقیقی اور جاندار تصور پیدا کرتا ہے۔ ایسا تصور جس میں علم کی باریکی اور احساس کی قوت اور تازگی ہے۔ کیونکہ وہ ضمیر میں زندہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ قرآن کے اچھے طریقہ معرفت کا امتیازی وصف ہے۔

سورۃ والعصر کی تفسیر میں انسان کے مقام بلند کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو نظریہ انسان کی نظر میں اس کے مقام کو گرا دے وہ انسان کو یستی کی طرف لے جئے گا اسی بنا پر ڈاروین، فرانکلیٹ اور لکمر کے لائے ہوئے تصورات انسانی فطرت انسانی کے رہنمائی کے سلسلے میں بدترین کردار کے حامل ہیں۔ یہ انسان کو یہ کھاتے ہیں کہ ہستی ہر زندگی، ہر ذلت قدرتی اور میں متوجہ ہے اسے غیر متوجہ نہیں سمجھنا چاہیے ہذا

اس سے غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔

جدید فلسفہ، فلسفہ تاریخ، نفیسات، اخلاقیات وغیرہ پر جاہلی تصورات کے گہرے اثرات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

اس قسم کی علمی اور فکری کوششوں کا معاملہ کسٹری فکرس بیا ایجی اور طبیبی علوم سے کبھی مختلف ہے اس وقت تک جب تک یہ علوم علمی تجربات کے دائرے میں رہیں اور دائمی نتائج ریکارڈ کرنے پر قناعت کریں ان سے آگے بڑھ کر کسی نفع کی فلسفیانہ تعبیر نہ پیش کریں۔ اس طرح کے تجاذب کی ایک مثال ڈارونزم ہے جو بیابانی میں مشاہدات اور ان کی ترتیب و تجربے سے آگے بڑھ کر بغیر کسی علمی ضرورت اور دلیل کے صرف مخصوص میلانات خواہشات کے تحت یہ رائے بھی ظاہر کر رہا ہے کہ زندگی کے آغاز و ترقی کی تشریح کے لیے عالم طبیعی سے ماورا کسی خارجی قوت کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔

فقہہ تراجم:-

کرایا ہے۔ لیکن یہ رعایت سیاہ فاموں کے لیے گویا اشکِ شہولی کے قطرِ ادنس ہے۔ سیاہ فاموں کا اصل مطالبہ ہے کہ سیاہ فاموں کے سیاسی حقوق بحال کیے جائیں اور ایک آدمی ایک ووٹ کے مطابق نظامِ حکومت قائم کیا جائے۔ جنوبی افریقہ کے ایک سفید فام سیاست دان نے سیاہ فاموں کے اس مطالبے پر میچ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ سفید فام اقلیت، جنوبی افریقہ کی سیاہ فام اکثریت کے سپرد کر کے خود اسی طرح محکوم بن جائے جس طرح سیاہ فام اب تک ہیں

علم خواجہ اقبال احمد ندوی کی یادداشتوں پر مشتمل

ماہنامہ ”زندگی نو“ کا

ماہ جنوری و فروری ۱۹۷۵ء کا مشترکہ خصوصی شکار

”میں بھی حاضر تھا وہاں“

۱۰ جنوری ۱۹۷۵ء کو حوالہ ڈاک کیا جا رہا ہے

گذشتہ نصف صدی کے دوران قلمی دائرہ میں رونما ہونے والے اہم واقعات۔ مختلف ذہنی تنظیموں کی سرگرمیاں اور غیر منقسم ہندوستان میں تحریکِ اسلامی کے آغاز اور اس کی پیش رفت کی تفصیل جسے مصنف کے شگفتہ قلم نے انتہائی دلچسپ اور جاندار بنا دیا ہے۔

۲۰۷۲۹ سائیکس آفٹ طاعت۔ قیمت پندرہ روپے

ایجنٹ حضرات اپنا آرڈر فوراً مطلع فرمائیں۔ نئے انفرادی خریدار ۱۹۷۵ء زر سالہ ارسال فرما کر خصوصی شاورٹ حاصل کر سکتے ہیں

نیچر ماہنامہ ”زندگی نو“ - ۱۵۲۵ سوئیچ الان نی دہلی ۱۱۰۰۰۲

کامیابی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتی

جنوبی افریقہ میں سیاہ فاموں کی سفید فاموں کے خلاف بغاوت بدستور جاری ہے۔ اب تک قریباً ساڑھے چھ سو افراد پولیس کی گولیوں کا نشانہ اور ہزاروں افراد نظر بند ہو چکے ہیں۔ گرفتار شدگان میں ایک ہزار کے قریب اسکول کے بچے بھی ہیں جنہوں نے اسکول سے نکل کر سفید فام حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔

قربانی ضائع نہیں جاتی جو سفید فام حکومت کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اور سیاہ فاموں کا جنوبی افریقہ میں حق زبست بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بالآخر اس کی گردن جھکنا شروع ہو گئی ہے۔ رام کہ سمیت یورپ کے تمام ممالک نے جنوبی افریقہ کا مقاطعہ کر دیا ہے۔ اس سے جنوبی افریقہ کے سکے (ریزنڈ) کی قیمت اچانک گر گئی اور اس پر ہر طرف سے لعنت طامت ہونے لگی چنانچہ جنوبی افریقہ کی حکومت نے سیاہ فاموں کے لیے مزید مراعات دینے کا اعلان کر دیا ہے

ایک رعایت یہ ہے کہ سیاہ فام جو پہلے افریقہ کے شہری نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اب شہری سمجھے جائیں گے دوسری یہ ہے کہ اب ان پر اپنے ساتھ پاس رکھنے کی پابندی نہیں ہوگی۔ پاس بک رکھنا ہر غیر سفید فام کے لیے لازم ہے (اور جو غیر سفید فام) ہندوستانی یا سیاہ فام) پاس بک رکھنے سے قاصر ہو گا وہ مستوجب سزا ہو گا۔ اس پاس بک میں پاس بک رکھنے والے کا نام پتہ اور پیشہ اور دوسرے کوائف ہوتے ہیں۔ اس پاس بک کے ذریعے گویا سیاہ فام آبادی کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا۔ پاس بک کا قانون حقیقت میں جبر کا ایک ذریعہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال اوسط دسے پانچ لاکھ افراد پاس ایک قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں جیل کی ہوا کھاتے ہیں۔ پگماندہی جب جنوبی افریقہ گئے تھے تو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز انہوں نے پاس بک کے قانون کی خلاف ورزی ہی سے کیا تھا تو یہ قانون سینکڑوں افراد نے اپنا خون دے کر اب منسوخ (باقی برصغیر ۲)

بزم سلیمانی بھوپال کا سمینا

علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پر سو سال گزر جانے کے بعد ان کی یاد میں بزم سلیمانی بھوپال نے سہ روزہ سمینا (۲-۵-۹ ستمبر) منعقد کیا تھا۔ اللہ کے فضل سے وہ بہت کامیاب رہا۔ اس حقیر کے نام بھی دعوت نامہ آیا تھا۔ میں نے ”خطبات مدراس“ پر ایک مختصر مقالہ بھیجا تھا اور ایک نظم ارسال کی تھی شرکت کا ارادہ تھا لیکن عین وقت پر کچھ ایسی معذوری پیش آگئی کہ میں شرکت نہ کر سکا۔ اس کا افسوس ہے۔ ظاہر ہے کہ نہ میرا مقالہ پڑھا گیا اور نہ نظم شاید اس مجموعہ میں شائع ہو جو بزم سلیمانی کی طرف سے شائع ہونے والا ہے۔ بزم سلیمانی نے عنایت کر کے چند پیریں میرے پاس بھی بھیج دی ہیں۔

خطبہ استقبال مولانا عمران خان ندوی خیر تقی علی خطبہ جو جمہوریہ مصر کے محترم سفیر اور مندوبین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مقالہ نگاروں اور ان کے مقالوں کی فہرست۔ محترم سید صلیح الدین عبدالرحمن مدیر معارف اعظم گڑھ کا کلمہ کی خطبہ بعنوان حضرت مولانا سید سلیمان ندوی۔ تجاویز جو سمینا میں پاس کی گئیں، ان تجاویز میں چند یہ ہیں:۔

(۱) بزم سلیمان منعقد دارالعلوم تاج المساجد بھوپال کا یہ جلسہ ناظم دارالمنصفین سے درخواست کرتا ہے کہ علماء سید سلیمان ندوی کے جو مضامین اندوہ معارف اور متعدد رسائل میں شائع ہو چکے ہیں ان کو جلد از جلد شائع کریں

(۲) سید صاحب نے ریاست بھوپال کے قاضی القضاۃ کی حیثیت سے جو فیصلے و احکام جاری کیے ان کو مرتب کر کے مولانا محمد عمران خان ندوی سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہر ایک مجلس علم کی تشکیل فرمائیں اور ان کی ترتیب اشاعت کے لیے بھوپال کے مقامی ادارے دارالقضاۃ وقت دارالعلوم تاج المساجد ایک دوسرے سے اشتراک عمل کریں۔ جمع شدہ فتاویٰ اور فقہاء کی اشاعت میں دارالمنصفین اعظم اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بھی تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔ (راحم الخروف اس تجویز کی خصوصیت کے ساتھ تائید کرتا ہے۔

(۳) بزم سلیمان میں جو مقالے پیش کیے گئے ان کو مرتب کر کے جلد از جلد شائع کیا جائے۔

رسائل و مسائل

عذاب قبر کی مزید توضیح

خط بعض اہل علم نے جلد (مجاز) سے لکھا ہے :-

”زندگی تو“ تازہ شمار ستمبر شمار میں رسائل و مسائل کے تحت ”عذاب قبر کا انکار گمراہی ہے“ نظر سے گذرا۔ اس موضوع پر حال ہی میں اجاب کے درمیان کچھ الجھن رہی ہے۔ پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ رفع فرمائیں گے۔

(۱) عذاب قبر جسم سے متعلق ہوتا ہے یا روح سے ؟ بعض قروں کو کھڑے سے مردہ جوں کے توں نکلتے ہیں۔ ایک امریکی سے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ مردے کو بنا سنوار کر ہر طرح کے اثاثات سے محفوظ بننے والے کس میں بند کر کے دفن کرتے ہیں۔ بعض مقدمات کے سلسلے میں قبر سے مردہ نکالا جاتا ہے اور وہ اسی حالت میں لٹکتا ہے جس حالت میں دفن کیا گیا تھا کبھی یہ مدت پانچ سات سال سے تجاوز کر جاتی ہے اور بعض دفعہ اس امریکی کے کہنے کے مطابق بیس سال بھی۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کہ عذاب قبر کیسے سمجھا جاتا ہے۔

(۲) بدست سے غیر مسلم اپنے مرقبہ جلاستے ہیں۔ ان کے سلسلے میں عذاب قبر کی توضیح کس طرح کر سکتے ہیں ؟

جواب

آپ کے ان دو سوالات کا جواب دینے سے پہلے فرضی معلوم ہوتا ہے کہ ایک نہایت اہم اصولی بات کی طرف توجہ دلائی جائے۔ وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اور جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل اور

ہمارے ادراک سے ماورایہ۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات 'فرشتے' جنت، جہنم، قیامت' ان کے بارے میں ہم اسی قدر جان سکتے ہیں جس قدر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم سے ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے قرآن کریم اور صحیح احادیث کے بیان سے زیادہ تفصیل جاننے کی خواہش لامحالہ ہے اس لیے کہ انسانی عقلیں محدود ہیں اور بہت سی چیزیں ان کے دائرے سے باہر ہیں ان کی نشان دہی صرف وحی الہی کرتی ہے اور کر سکتی ہے۔ اس اصول کو ملنے بغیر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن و صحیح احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ جب معلوم ہو جا کہ ثابت ہے تو چہرے چون و چرا اس کو تسلیم کرے۔ جب کسی کو یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تو پھر لکھن کیوں؟ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں یا اپنی عقل پر؟ اس اصلی بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے۔ یہ بہت سارے مسائل میں آپ کی انھیں دور کرے گی۔

علا آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قبر کا عذاب ہو یا ثواب، اس کا اصل تعلق روح سے ہوتا ہے عذاب کی جو شکلیں قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ گئے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح شیاطین بھی ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی جسم پر عذاب ہو رہا ہو لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی آدمی اسے دیکھ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری زندگی میں بھی موجود ہے۔ مثلاً ایک شخص سویا ہوا ہے۔ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے۔ تکلیف محسوس کر رہا ہے بلکہ کچھ چیخ اٹھ رہا ہے لیکن دوسرا شخص جو اس کی بغل میں لیٹا ہوا ہو اس سے بالکل بے خبر رہتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جسم پر عذاب کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی اثر جسم پر نظر آئے جس طرح خواب دیکھنے والے کے جسم پر کوئی اثر نمایاں نہیں ہوتا مگر من کیجیے کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ دشمن نے اس کے جسم میں نیزہ بھونک دیا۔ وہ چیخ پڑا لیکن آنکھ کھلی تو جسم پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن مردوں کے جسم پر عذاب محفوظ نکلتے ہیں اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ عذاب بھی محفوظ ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہو لیکن ان کو دیکھنے والے دوسرے لوگ بالکل بے خبر ہوں۔

علا آپ اس پر غور کریں کہ مثال کے طور پر آپ کسی غیر مسلم کو فرشتوں کے وجود پر کس طرح مطمئن کریں گے کوئی جزوی مسئلہ کسی کو سمجھانا یا اس پر اس کو مطمئن کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اس مسئلے کو نہ سمجھ لے جس سے وہ جزوی مسئلہ نکلا ہے۔ جب تک کسی شخص کو آپ یہ قہید رسالت، آخرت، پروردگار وحی الہی اور قرآن کے کلام الہی

ہونے پر مطمئن نہ کریں وہ ان جزوی مسائل کو کس طرح سمجھ سکتا ہے جو قرآن و احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر بنیادی غائب ہو تو ستون کہاں قائم ہوں گے اور نہ یو اریں کہاں کھڑی ہوں گی؟ کوئی غیر مسلم جب کسی جزوی مسئلے پر اعتراض کرتا ہے تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس جزوی مسئلے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسے سمجھانے میں ناکام ہوتے ہیں۔ "قبر" کا جو لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کا درست وہ گلدھانی ہے جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے بلکہ اس سے مراد ہر رزق ہے۔ موت کے بعد سے قیامت تک کے درمیانی زمانے کو ہر رزق کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سوال و جواب اور عذاب و ثواب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر رزق کا ذکر سورۃ المؤمنون پارہ ۸ آیت ۱۰۰ میں ہے۔ میں یہاں اس کا ترجمہ لکھتا ہوں:-

امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو میں ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے
اب ان سب (مرنے والوں) کے پیچھے ایک ہر رزق عالم ہے دوسری زندگی کے دن تک۔
اس آیت میں ہر رزق کے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے آیت ۹۹ میں موت کے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:-

(یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے) یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کی موت آجائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اب میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دیجیے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔
آیت ۱۰۱ میں قیامت کے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:-

پھر جو نبی کہ صور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔
اس طرح ان آیتوں میں انسان کے چاروں مراحل کا ذکر آجاتا ہے۔ زندگی۔ موت۔ ہر رزق۔ قیامت
جو انسان مل کر خاک ہو جاتا ہے وہ بھی قیامت تک عالم ہر رزق میں رہے گا۔ سوال و جواب اور عذاب و ثواب کا اہل تعلق چونکہ روح سے ہے اس لیے ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جو غیر مسلم اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں ان کو اسی طرح سمجھایا جاسکتا ہے کہ عذاب و ثواب کا اہل تعلق روح سے جاتا ہے اور روح نہ جلتی ہے نہ مرنے سے، وہ باقی رہتی ہے۔ اصل بات یہیں آکر ختم ہوتی ہے کہ عالم ہر رزق اور عالم آخرت کے بارے میں ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس پر تھیں کہنے اور عقلی تیرتے چلانے سے گمراہی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا

اقامت دین کے بارے میں

خط جلدہ (حجاز) سے بعض اہل علم نے لکھا ہے:-

سورہ شوریٰ کی آیت اَنْ اَقِمْوْا الدِّیْنَ سے اقامت دین کی فریضیت واضح ہوتی ہے لیکن ایک عالم دین نے اپنی تحریر میں اس طرز گرفت کی ہے کہ اگر یہ مقصد ہوتا تو اسے قرآن میں بار بار دہرایا جانا چاہیے تھا۔ مہربانی کر کے اس گرفت کا جواب دیجیے تاکہ میری الجھن دور ہو

جواب

جواب سے پہلے آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس سے آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کریم میں کتنے احکام بار بار دہرائے گئے ہیں اور کتنے احکام ایسے ہیں جو دہرائے نہیں گئے ہیں۔ عالم دین صاحب نے جو گرفت کی ہے اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں جس چیز کو ایک بار حکم دے کر فرض قرار دیا گیا ہے وہ بھی اسی درجے کا فرض ہے جس درجے کا وہ فرض جس کا حکم دہرایا گیا ہے۔ دیکھیے ماہ رمضان المبارک کے روزے کا حکم قرآن میں صرف ایک بار دیا گیا ہے اس کو دہرایا نہیں گیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دین اسلام کے چار عملی ارکان میں ایک روزہ بھی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان عالم دین صاحب کے نزدیک یا تو رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں یا یہ کہ ان کی فریضیت کم درجے کی ہے۔ اگر ان عالم دین صاحب سے آپ یہ پوچھ سکتے ہوں تو ضرور دریافت کریں۔ اس کے علاوہ میراث تقسیم کرنے کا حکم بھی ایک ہی بار دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں ان عالم صاحب کے نزدیک قرآنی حکم کے مطابق میراث تقسیم کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیے۔

عالم صاحب کی گرفت کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دین قائم کرنا حکم ایک بار نہیں بیسین بار قرآن میں دیا گیا ہے بلکہ پوری پوری سورتیں اسی مقصد سے نازل کی گئی ہیں۔ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ حدید، سورہ صافات۔ ان تمام سورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکام و ترغیبات کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو، سورہ بقرہ آیت ۱۹۳ میں حکم دیا گیا ہے:-

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَّ یَكُوْنُ الدِّیْنُ لِلّٰهِ

تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

اس آیت میں قتال کا معنی حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ اس حکم کی غرض و غایت بھی بتا دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے "دین اللہ کے لیے ہو جائے" کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی حکم ایک لفظ کے اضافہ کے ساتھ سورۃ انفال میں دہرایا گیا ہے:-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيُخَوِّنَ الدِّينَ مِنْكُمْ كَلِمَةً
اللَّهُ - (الانفال - ۲۹) اللہ کے لیے ہو جائے۔

اور دین اللہ کے لیے ہو جائے "اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ لے کر دین کو ختم کر دے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین ہی غالب اور تمام ادیان کا علیٰ علی مساوا الا دیان حق تعالیٰ پر بلند ہو جائے۔

اس مطلب کی دلیل کے طور پر اب ان کثیرتہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ متفق علیہ حدیث پیش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے جو لڑتا ہے یہاں دی دیکھنے کے لیے اور لڑتا ہے غاندانی حیثیت کے جو شخص میں اور لڑتا ہے دیکھا دے کے لیے ان میں کون سی لڑائی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں) ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو: وہی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔

اب پورے قرآن میں شمار کیجیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور دین میں اس کو کیا درجہ دیا گیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ اقامت دین کا حکم دہرایا نہیں گیا ہے تو وہ وعدہ رتوں میں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے یا اس کی غرض یہ ہے کہ قرآن اس طرح نازل ہوتا جس طرح وہ چاہتا ہے یا وہ جلتے بجھتے لوگوں کو دیکھ کا دینے کے لیے ایک بالکل غلط بات کہتا ہے۔ ہم نے ایسے علماء کا معاملہ جو لوگوں کو اقامت دین کی جہد جہد سے باز رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کہتے اور کہتے ہیں خدا پر چڑھ دیا ہے وہی ان سے سمجھ گا۔ رسائل و مسائل کے صفحات میں اس مسئلے کی پوری تفصیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس موضوع پر کبھی ہونی تین کتابوں کا مطالعہ کریں (۱) فریقہ اقامت دین، مولانا محمد رالدین اعظمی - (۲) امت مسلمہ کا نصیب العین، سید احمد قادری

(۳) اقامت دین فرض ہے۔ سید احمد قادری۔

یہ تینوں کتابیں آپ کو مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی سے مل جائیں گی

امت مسلمہ شہادت کہاں دیگی

سوال

تمبر ۵۷ھ کے پہلے ہفتہ میں یہ اقامہ دہلی میں تھا۔ ہاں شامل ناڈو سے کہے ہوئے ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۳ میں امت مسلمہ کی جس شہادت کا ذکر ہے اس کے بارے میں شامل ناڈو نے بعض علماء نے کہا کہ تمام قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شہادت آخرت میں دینی ہوگی ان میں سے کسی نے نہیں لکھا ہے کہ امت مسلمہ کو شہادت دنیا میں بھی دینی ہوگی۔ دنیا میں شہادت دینے کی بات میلانا ابوالاعلیٰ مودودی کی ایجاد ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کسی قدیم مفسر نے دنیا میں شہادت دینے کی بات لکھی ہے؟

جواب

میں نے نوجوان کو مختصر جواب دے دیا تھا کہ ہاں لکھی ہے۔ اگر اس آئی اے کے نوجوان اس حقیقت کی کتاب "امت مسلمہ کا اصل العین" پڑھ چکے ہوتے تو وہ بعض علماء کو جواب دے سکتے تھے۔ میں نے اس کتاب میں سورۃ البقرہ آیت ۱۲۳ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ آیت یہ ہے :-

وَلَكِنَّا إِلَافٌ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَفَصْلًا
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَنْتُمْ
يَكُونُ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

میں نے اس آیت پر بحث کرتے ہوئے کتاب کے ص ۱۰۸ پر تین سوالات قائم کیے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے :-

"امت مسلمہ کو یہ شہادت کہاں دینی ہوگی؟ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ؟ اس سوال کا جواب یہی

نے امام مازنی کی تفسیر کبریٰ کو سامنے رکھ کر دیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں شہادت دینے کا قائل قبل امام مازنی سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایجاد نہیں ہے۔ امام مازنی نے خود جس بات

کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ شہادت دنیا میں بھی دینی ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے حملے کی جہاد میں نے اپنی کتاب میں نقل کر دی ہے۔ یہاں میں کچھ مزید جوار میں نقل کرتا ہوں۔ امام مازنی کا طریقہ یہ ہے کہ آیات پر گفتگو کرنے کے لیے چند مسائل پہلے متعین کر لیتے ہیں اور پھر ہر مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت ۱۴۳ پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے ”المسئلہ الخامسہ“ کے تحت لکھا ہے :-

اختلف الناس في ان الشهادة
المذكورة في قوله تعالى لَتَكُونُنَّ
شهادة اعطى الناس تحصل في
الذخيرة اوفى الدنيا والقول لاد
انها تقع في الذخيرة (مفتاح الغيب ص ۲۷)
لوگوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ جو
شہادت اللہ تعالیٰ کے قول لَتَكُونُنَّ اَشْهَادًا
علی الناس میں مذکور ہے وہ آخرت میں
ہوگی یا دنیا میں ؟ تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ آخرت
میں واقع ہوگی

امام رازی نے اس قول کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ آخرت میں امت مسلمہ کو یہ گواہی دینی ہوگی کہ تمام انبیاء سابقین نے اپنی امت کو خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس امت کو خدا کے نافرمان لوگوں کے ان اعمال کے خلاف گواہی دینی ہوگی جن میں انھوں نے مخالفت کی تھی۔ اس کی تفصیل کے بعد انھوں نے ”القول الثانی“ ”دوسرا قول کے تحت لکھا ہے :-

ان اداء هذه الشهادة انما
يكون في الدنيا (مفتاح الغيب ص ۲۷ ص ۱۳)
یہ کہ شہادت دنیا میں بھی دینی ہوگی اس کی صحت پر امام رازی نے دلائل دیے ہیں۔ اس

کے بعد انھوں نے لکھا ہے :-

”ہم نے دلیل سے واضح کیا ہے کہ اس امت کا دنیا میں گواہی دینا ضروری ہے اور یہ اس
بات کے منافی نہیں ہے کہ یہ امت قیامت میں بھی گواہ ہو جس طرح حدیثوں میں ذکر کیا گیا
”ما نزلنا من السماء من مدد وری پر الزام لگایا ہے۔ شاید انھوں نے تفسیر کبیر
نہیں پڑھی ہوگی۔“

تنقید و تبصرہ

پروفیسر فضل الرحمن دین، دینیات فیکلٹی وائس

شعبہ دینیات (سٹی) صفحات ۶۷۵

زمخشری کی تفسیر الکشاف ایک تحلیلی جائزہ

سائز بڑا۔ کاغذ عمدہ، مجلد۔ ناشر: دینیات فیکلٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ یو پی۔

یہ کتاب کا پہلا ڈیٹھ ہے جو ۶۱۹۸۲ میں شائع ہوا تھا اور اب فاضل مصنف نے ”زندگی نو“ کو تبصرے کے لیے عنایت کیا ہے۔

یہ ضخیم کتاب ایک فاضل علمی کتاب ہے۔ مصنف نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ انھوں نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کے لیے ہی موضوع منتخب کیا تھا اور اس پر انہیں ۱۹۷۱ء میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔ انھوں نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ ان کی یہ کتاب ’مقصد‘ چار ابواب، ’اختلاف‘، ’فہرست‘ اور ’آخذ و مراجع‘ پر مشتمل ہے ۸ صفحات کا مقدار ہے ایک متعلق حیثیت رکھتا ہے اس میں تفسیر اور تاویل کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر کی ضرورت اس کی ابتدا اور تدوین پر گفتگو کی گئی ہے اور چھٹی پجری تک تفسیری رجحانات اور ان کے نمائندوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا باب زمخشری کے حالات زندگی اور تصانیف پر ہے۔ دوسرا باب الکشاف اور اغزال کے موضوع سے بحث کرتا ہے۔ تیسرا باب الکشاف اور اعجاز القرآن پر اور چوتھا الکشاف اور بعض دیگر اہم تفسیری رجحانات پر مرتب کیا گیا ہے۔ اختتامیہ میں تین عنوانات پر گفتگو ہے۔ الکشاف کے مختلف پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ، الکشاف کے بارے میں ماہرین فن کی رائیں، الکشاف پر کیا کام کیا گیا۔ مصادر و مراجع ص ۵۳۵ سے ۵۷۷ تک چلے گئے ہیں۔ انگریزی زبان کے مصادر کو ملا کر ان کی تعداد ۸۰۰۰ تک پہنچی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ فاضل مصنف نے اس کتاب پر کتنی محنت صرف کی ہے۔ موجودہ دور میں تفسیر پر عربی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کئی ایک مصنف کو مل گئیں اس لیے ان کو سہولت بھی ہوئی ہوگی۔ اس کتاب

کو بڑھنے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ واقعی مصنف کا یہ کام اس وقت تھا کہ اس پر ان کو ڈاکٹرین کی دگر دی جاتی۔ اس طرح کے نقلے تبصرہ نگار نے جتنے پڑھے ہیں ان میں یہ مقالہ اعلیٰ لحاظ سے سب سے بلند درجہ ہے اس کتاب سے پورا استفادہ ہر پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا بلکہ وہی اہل علم پورا استفادہ کر سکتے ہیں جو یونانی فلسفے اور علم کلام سے واقف ہیں۔ تبصرہ نگار قدیم فلسفہ یونان اور علم کلام میں مہارت تو نہیں رکھتا لیکن یہ دونوں علوم اس کے نصاب تعلیم میں داخل تھے اس لیے یہ دونوں علوم اس کے لیے اجنبی نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ ضخیم کتاب دل چسپی کے ساتھ پوری کی پوری پڑھی ہے اور فاضل مصنف کو ان کی محنت پر مبارکباد دیتی ہے۔

چوتھی صدی ہجری میں شیعیت سے اقرار ال کی مصالحت پر مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اسے بھی دل چسپی سے پڑھا گیا۔ باب اول کے ص ۱۱۰ پر "چوتھی صدی ہجری اور شیعیت و اقرار ال کے ذیلی عنوان کے تحت اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے شیعیت سے اقرار ال کی مصالحت سے نزدیک ایک انجربہ سے کم نہیں ہے لیکن معتزلہ نے اقتدار پرستی اور مخالفین کے ساتھ بربریت کی جو روش اختیار کی تھی اس نے انہیں شیعیت سے بھی مصالحت پر مجبور کیا حالانکہ دونوں میں ہون بھید ہے۔ شیعیت اور اقرار ال کے درمیان فرق یہ ہے کہ اول ان کے سیاست سے شروع ہوئی اور اس کے چل کر مذہب بن گئی اور اقرار ال ایک فلسفیانہ فکر سے شروع ہوا اور اس کے چل کر سیاست بن گیا۔ معتزلہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انھوں نے وحی الہی کے بجائے عقل انسانی کو محور قرار دیا اور پورے دین کو اس کے گرد گھمانے کی کوشش کی۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انھوں نے صفات الہی کا انکار کیا، آخرت میں ثبوت بائی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، دین میں احادیث کے تحت ہونے سے انکار کیا اور کفر و ایمان کے درمیان ایک درجہ ایجاد کیا۔ زرخیزی بھی عقیدہ معتزلی تھے لیکن اس کے باوجود ان کی تفسیر الکشاف کو اہل سنت والجماعہ میں بھی مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی تفسیر آج بھی استفادہ کیا جا رہا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب کے فاضل مصنف نے مفسر اور تفسیر دونوں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ان کا یہ علمی کام ایک منفرد کارنامہ ہے۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ ایک طرف معتزلہ نے اپنے عقیدے کے خلاف صحیح ترین احادیث کو یا تو لٹھ سے انکار کیا یا ان میں معنوی تحریف کی اور دوسری طرف اپنے خیال کے موافق ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی استدلال کیا۔ ان مدعیان عقل کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی مصنف نے لکھا ہے:-

روایات کے باب سے میں زرخیزی معتزلی ہونے کی بنا پر یہ توقع ہے جانتیں کہ وہ کم از کم ایسا تفسیر

روایات سے ضرور اپنا دھاریاں بنائیں گے جن کی صحت مشکوک ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ معتزلی عقائد کو سہا مانیے یا اہل اعتزال کے فضائل ثابت کرنے کے لیے زعفرانی کو اس بات میں قطعاً پاک نہیں کہ وہ حد درجہ ضعیف اور دھاریاں روایات سے بھی استناد کر لیں۔ (ص ۳۰۱)

ہر وہ شخص یا گروہ اس کام پر مجبور ہو رہا ہے جس نے کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر لی ہو اپنی بات حدیث سے ثابت کرنے کے لیے تو صریحاً یہی حدیثی وضع کی ہیں۔ اگر زعفرانی نے حد درجہ ضعیف روایت سے استدلال کیا ہے تو اس میں تعجب کیا ہے۔ کوئی غلط بات مسلمانوں میں اس وقت تک رائج نہیں ہو سکتی جب تک آیات قرآن میں من مانی تاویل کر کے اسے صحیح ثابت نہ کیا جائے یا اس کے لیے کوئی حدیث نہ پیش کی جائے تو وہ موضوع ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں میں گمراہ فرقوں کا جھگڑا اسی طرح پیدا ہوا ہے۔

فاضل مصنف نے تفسیر کشاف کی خوبیاں بھی واضح کی ہیں اور خرابیاں بھی۔ یہ کتاب اس لائق ہے کہ ہندو پاک کے تمام عربی مدرسوں کی لائبریریوں میں موجود رہے کیونکہ اس کتاب سے عربی علوم و فنون سے واقف اشخاص ہی پورا استفادہ کر سکتے ہیں۔

مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سید محمد فاروق القادری

ترجمہ انفاس العارفین ایم اے۔ صفحات ۲۵۸۔ کتابت طباعت کاغذ بہتر قیمت ۸۴ روپے ناشر۔ مکتبہ الفلام۔ دیوبند یوپی۔

دیوبند جو دینی کتابوں کے گنج خاں گمراہ ہے وہاں ایک نیا مکتبہ "الفلام" اچھے خاصے سرمایے قائم ہوا ہے اور اس نے متعدد شیخ کتابیں شائع کی ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے۔ انفاس العارفین فارسی زبان میں لکھی گئی ہے اور میں نے یہ کتاب اس وقت پڑھی تھی جب میں مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے درجہ فاضل میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ ترجمہ چونکہ ایک عالم اور صوفی خاندان میں پیدا ہوا ہے اس لیے فوجانی ہی سے کتب تصوف کے مطالعہ کا شوق رکھتا ہے۔ اب دوسری بار بڑھاپے میں اس کا ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں چھ صفحات کی فہرست مضامین ہے اور کتاب کے اخیر میں ۸ صفحات کا اشارہ ہے۔ جناب مترجم نے تقریباً ۲۲ صفحات پر مشتمل ایک مقدمہ بھی تحریر کیا ہے۔ اس میں انفاس العارفین کا مفصل تعارف ہے۔ اس مقدمہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت زور ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ شاہ ولی اللہ

کے مسلک تصوف کو بجای ہو چھڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اور ان کے خاندان کا مسلک تصوف، دوسرے مذاک تصوف سے مختلف نہیں ہے۔ مترجم کی اس بات کو ہر وہ شخص سمجھ کر روے گا جس نے انفاں العارفین اور تصوف پر شاہ صاحب کی دوسری کتابیں پڑھی ہیں اور جس نے سنی سنائی باتوں اور ایک طرف سوانح حکمرانی پر اکتفا نہیں کر لیا ہے۔

مترجم نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ انفاں العارفین سات مختلف رسائل کا مجموعہ ہے۔ پہلا رسالہ باریق اللہ شاہ صاحب کے والد گرامی قدر شاہ عبدالرحیم کے حالات میں ہے۔ دوسرا شوارق المعرفۃ ان کے علم بزرگوار شیخ ابوالمرضا محمد کے حالات میں۔ تیسرا الامداد فی آخر الاعداد خاندانی بزرگوں کے حالات میں، چوتھا حلیۃ الصمدی فی انفاں الحمدیہ شیخ محمد باقی کے حالات میں۔ پانچواں الذبۃ الابریۃ، جد اعلیٰ مولانا شاہ عبدالغفریز دہلوی کے بارے میں، چھٹا مشائخ حرمین کے بارے میں اور ساتواں اپنے بارے میں۔ جناب مترجم نے لکھا ہے:-

بظاہر تو اس کتاب کی حقیقت ایک تذکرہ کی ہے لیکن درحقیقت یہ کتاب علم شریعت، معرفت کا خزینہ اور حکمت و دانش کا ایسا گنجینہ ہے کہ جس میں تاریخ، فقہ، تصوف، کلام، اور عقائد کے سیکڑوں مسائل باتوں ہی باتوں میں حل کر دیے گئے ہیں۔ یہاں نزدیک اس کتاب کو بھی بطور پر خاندانی ولی الہی کے فکر تصوف کا صحیح ترجمان کہا جاسکتا ہے اور یہ کتاب بقول مولانا حبیب اللہ سندھی شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور تصوف کی روش ہے (صفحہ ۱۶۱) اس کتاب کے بارے میں مترجم نے جو رائے دی ہے اس میں مبالغہ تو ہے لیکن غلط نہیں ہے۔ "ہیات ثانی" مصنف مولوی رحیم بخش دہلوی سے شاہ عبدالرحیم کے بارے میں یہ عبارت نقل کی گئی ہے

"ہندوستان میں جس معزز اور بزرگوار نے سب سے پیشتر حدیث کے درس و تدریس کی بنیاد ڈالی اور جن شہرہ محدث نے اس غریب عالم کے شائع کرنے اور پھیلانے میں کوشش ملیخ کی وہ شیخ عبدالرحیم صاحب تھے۔"

(حیات ولی ۱۶۱)

مولوی رحیم بخش دہلوی کے تھے اور پڑھے کھے آدمی تھے۔ اس لیے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ شیخ عبدالغفریز محدث دہلوی اور ان کے خاندان سے ناواقف ہوں شیخ عبدالغفریز محدث دہلوی مسئلہ میں جان سے واپس آئے اور آخر دم تک حدیث کے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کا انتقال مسئلہ میں پہلے

شاہ عبدالرحیم صاحب کی وفات ۱۳۱۵ھ میں ہوئی ہے کسی پڑے لکھے آدمی کی طرف سے اتنے بڑے تاریخی عجوبہ کی توقع مشکل ہی سے کی جاسکتی تھی لیکن مقصد وہ ملتے ملتے جو انسان کی بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے مترجم نے لکھا ہے :-

شاہ عبدالرحیم سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق خاطر کے باوجود صفیہ کے مشہور اجماعی مسئلے وحدۃ الوجود کے قائل تھے اس کے مبلغ اور شیخ ابن عربی کے بے حد متفقہ تھے۔ (ص ۹)

خود خواجہ باقی باللہ وحدۃ الوجود کے قائل تھے۔ مترجم نے لکھا ہے :-

داش سہ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نظریہ وحدۃ الوجود کے بہت بڑے امام تھے چنانچہ عبدالرحیم فرمایا کرتے تھے کہ ”اگلیں چاہوں تو منبر پر بیٹھ کر ”فصد میں کے ایک ایک مسئلہ کو قرآن

مجید اور احادیث نبوی سے دلائل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ (ص ۱۰)

بعض بزرگوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو ہدایہ کو جو فقہ کی کتاب ہے تصوف کی کتاب کے طور پر بیان کر سکتے ہیں اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے تو صوفیائے اس کو فصد میں الحکم اور فتوحات کبیرہ بنا کر چھوڑا ہے۔

اصل کتاب کی جن چیزوں پر اس حقیقہ نشان لگائے ہیں اگر ان سب کو جبارتوں کے ساتھ پیش کرے تو تبصرہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اجمالی طور پر کچھ عرض کر دوں گا اور چند چیزیں جبارتوں کے ساتھ پیش کر دوں گا جس تصوف کی بنیاد وحدۃ الوجود اور عشق الہی کے فلسفیانہ نظریے پر مودہ اپنی اصل کے لحاظ سے یکساں ہو گا خواہ سلسلوں اور فروع اور دین کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو ان میں اختلافات محض جزوی ہوں گے۔ خیر اسلامی نظر آتا کو ثابت کرنے کے لیے آیات قرآن کی سن مانی تاویل ہے حد ضعیفہ اور موعومہ احادیث سے استدلال الہام اور کشف و کرامات عجیب و غریب واقعات تصوف کی کتابوں میں مشترک ہیں۔ اسی طرح تصناد بیانی بھی مشترک ہے۔ خواہ دیکھنے والے کسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ تمام باتیں اس کتاب میں بھی موجود ہیں اور جہاں تک کشف و کرامات اور عجیب واقعات کا تعلق ہے یہ کتاب اس کا خزانہ ہے۔ غیر ائمہ کو سمجھنے والے کا مشاہدہ بلکہ اس سے جسمانی اتصال، قبلیت، عرس، قولی، ختم خواجگان، جنت کی بشارت، اپنی بات منوانے کے لیے خدا کے سامنے چل جانا اور اپنی بات منوانا، بلکہ خدا کے فیصلے کو بدلوا ڈالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوں میں تشریف لانا، خدا ایک پہنچ جانے کے بعد عبادات کی ضرورت باقی نہ رہنا اور اسی طرح کی تمام چیزیں اس

کتاب میں بھی موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانی جب خدا ہی جائے تو کیا چہرہ ممکن نہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی موجود ہے کہ ہزاروں کی قبروں سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قصہ کے قائل ہیں اور ہزاروں کی قبروں پر جو کچھ رہا ہے اس کا ردنا دیتے ہیں۔ ان کے آنسو گر کچھ کے آنسو ہیں۔ اب میں چند عبارتیں پیش کرتا ہوں۔

”حدوث اور رویت باری کے ذیلی خدا کے تحت لکھا گیا ہے:-

”والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ بعض درویشوں کے پاس میں مجھے ترو د تھا کہ حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا مہر تہہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے چشم مشاہد سے ایک تجلی دیکھی۔ گویا حضرت حق جیسے صہرت میں منہ ہو کر برق پوش ہیں۔ میرے اور حق کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ جب اس کا جمال پاک مجھ پر ظاہر ہوا تو دل ہاتھ سے چلا اور مجھ اس سے بھی زیادہ قرب کی خواہش پیدا ہوئی وہ میری اس فنا پر مطلع ہو کر قدس اور نزدیک ہوا۔ اس پر آتش شوق بھڑک اٹھی اور خواہش قرب میں اور اضافہ ہوا اس پر مطلع ہو کر وہ اور نزدیک آگیا۔ اس مرحلہ پر میں برق کی ہوجوگی سے تنگ آگیا اور اس کو مٹانے کی آرزو کی۔ فرمایا برق تو بہت بار یکدہ ہے جس سے مستور کو اور نمایاں کر رہا ہے۔ مرض کی بھر بھی حجاب تہہ ہے۔ بالآخر نقاب اٹھا دی اور پھر فرمایا کہ بعض سالکین کو پیلا م تہہ حاصل ہے۔ خاص سالکین کو دوسرا م تہہ اور خاص انخاص کو م تہہ ثالث میرے اور فلاں فلاں ان میں سے کوئی م تہہ نہیں رکھتے۔“ (ص ۹۴)

م تہہ ثالث پر بھی وہ نہیں ٹھہرے اب جسمانی اتصال کا حال پتہ ہے۔ ”بے صورت اندر صورت آمد کے ذیلی عنوان کے تحت لکھا گیا ہے:-

”والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک م تہہ میں انتہائی گٹھن محسوس کر رہا تھا کہ دفعتاً مجھ پر ایک تجلی وارد ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت زیورات اور جاذب نظر لباس سے مزین ہے وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی اور اس کے قرب سے میرا شعلہ شوق بھڑکنے لگا۔ بالآخر وہ مجھ سے بغل گیر ہو کر یک تن ہو گئی۔ میرا وجود بھی کی شکل میں متغیر ہو گیا اور وہ تمام زیورات اور لباس میں نے اپنے وجود میں موجود پائے۔ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی انبساط و مسرور حاصل ہوا اور گٹھن جاتی رہی۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ واقعہ بھی مقام توحید کے حصول پر ذلالت کرتا ہے اور گزشتہ واقعہ کی ہی ایک شاخ ہے۔“ (ص ۹۴-۹۵)

اللہ میلان پہلے مرکزی شکل میں پیش ہوتا ہے اور اتصال جسمانی کے وقت عورت کی شکل میں سبمان ہوتا ہے۔ میں نے ایک ایسے مصوفی کی کتاب میں جو زیادہ سند کا درجہ نہیں رکھتے یہ پڑھا تھا کہ فلاسفہ یونان تصوف میں ان کے استاد ہیں لیکن اب سکہ بند مصوفیہ کے کلام سے اس کی تصدیق و تائید مل گئی۔ اس کتاب میں "علوم صوفیہ" کے ذیلی جز ان سے لکھا گیا ہے :-

فرمایا صاحب تحقیق متکلمین (فلاسفہ) حقیقت ممکن اور حقیقت واجب کے درمیان تباہی سے ایک ایسا معنی مرا لیتے ہیں جسے قبول کر لینے سے مصوفیہ کی تحقیقات پر کوئی زبردستی نہیں پڑتی اور اگر اس پر خوب غور کیا جائے تو صوفیائے کرام اور فلاسفہ کے درمیان بہت ہی معمولی اختلاف ہے۔ فلاسفہ قدیم کے کلام کو حقائق پر محمول کرنا ممکن العمل ہے۔ کاتب الحروف (شاہ ولی اللہ) کے نزدیک صوفیہ کے علوم جمع و فرق کی باریکیوں پر مشتمل ہیں اور متکلمین فلاسفہ کے علوم کا مجموعہ محض فرق پر اتکاف کرتا ہے اور اس باریک فرق کو ہم اختلافات کا نام نہیں دے سکتے بلکہ بولہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طبقہ معرفت چند چیزوں پر اتکاف کر لیا ہے اور بعض سے صرف نظر کیا (ص ۲۱)

صرف ایک اور عبارت پیش کر کے اس تبصیر کو ختم کرتا ہوں :-

"فرمایا کہ اصحاب شہرہ و کوجہادت کی تکلیف دہ ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ ان پر عجز و بدیت قائم رکھتا ہے" (ص ۲۹۴)

اس تصوف کے قائل اور اس پر عامل لوگوں کے لیے یہ کتاب لائق مطالعہ و استفادہ ہے۔

صفحات ۲۵ کاغذ کتابت، طباعت بہتر۔ معرفت الہیہ اول - دوم (کامل) قیمت ۶۵ روپیہ۔ ناشر - مکتبہ الفلاح دیوبند۔ یوپی

اس کتاب کے نیچے یہ عبارت درج ہے :-

"حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری خلیفہ ارشد حضرت مکمل الامت مجدد ملت مولانا اثر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ"

یہ اس کتاب کا پانچواں ایڈیشن ہے جو پاکستان میں چھپا تھا اور اب ہندوستان میں شائع کیا گیا ہے یہ کتاب جناب شاہ صاحب کے مرید اور خلیفہ مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے مرتب کی ہے۔ ۴۴ صفحات ہیں

مفصل فہرست مضامین لگی ہوئی ہے۔ تین صفحات میں مقدمہ یا پیش لفظ ہے۔ اس کی تحریر میں شاہ صاحب کے دوسرے خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابراہیم رحمت دامت برکاتہم بھی شریک ہیں۔ یہ کتاب ص ۲۱ سے ص ۹۸ تک کافی شاہ عبد الغنی پھول پوری کے حالات زندگی اور اس سے متعلق دوسری تفصیلات ہیں۔ ص ۹۱ سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب جمیعا کہ مرتب کتاب نے لکھا ہے۔ شاہ صاحب کے ۱۶ سال کے مراعات و نصائح تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ ضخیم مجموعہ بانچیس بابوں پر مشتمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب عوام میں خاصی مقبول ہے۔ اس کتاب کی بنیاد مولانا روم کی مثنوی پر رکھی گئی ہے اور مثنوی مولانا روم کی بنیاد عشق الہی پر استوار ہے جس طرح فلسفیانہ تصوف کی کتابیں رطب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہیں اسی طرح یہ کتاب بھی ہے تبصرہ نگار نے ضلع اعظم گڑھ کے متعدد اہل علم سے جناب شاہ عبد الغنی پھول پوری کا تذکرہ سن رکھا ہے اس لیے یہ کتاب اس نے شوق سے پڑھی۔ اس کتاب میں جس قسم کی نمائندگی ہے اس کو ”طریق زہد اور طریق عشق کے ذیلی عنوانات کے تحت دیں واضح کیا گیا ہے:-

”طریق زہد اور طریق عشق۔ یہ دو طریق وصول الی اللہ کے ہیں۔ طریق زہد میں بہت دیر لگتی ہے اور طریق عشق بہت جلد مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد مولانا تھانویؒ اس کو یوں سمجھا یا کرتے تھے کہ ایک زمین ہے جس میں کھیتی کرنا ہے اور یہ زمین یوں تو غیر زور و عصب لیکن خاردار درختوں سے بڑھے۔ اب اس زمین کو قابل کاشت بنانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک خاردار درخت کو کاٹ کر باہر پھینک دیں اور اس طرح کرتے کرتے درختوں کے بعد یہ زمین ایک نہ ایک دن صاف ہو کر قابل کاشت ہو جاوے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تمام درختوں پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دیں اور سب جل کر ماکھ کا ڈھیر ہو جائیں۔

عشق آں شعلہ بہت کہ چوں برفروخت
ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

(یعنی عشق وہ شعلہ ہے کہ جب رہن ہو جاتا ہے تو معشوق کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات کو سوختہ کر دیتا ہے۔) — بس یہی دوہر طریقہ، طریق عشق ہے اور پہلا طریقہ، طریق زہد ہے

قلب میں جس قدر اخلاق رذیلہ اور علاقائی فانیہ اپنی جڑ پکڑے ہوئے ہیں ان کو ایک ایک کر کے الگ کرنے میں ایک عرصہ چلیے اور اس زمانے میں یونہی اوسط لوگوں کی عمر زیادہ سے زیادہ صحت

ساتھ یا ستر سال ہوتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ تمام غیر حق کے تعلقات کو سوخت کر دیتی ہے مای کو ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

صنما رہ قلندر منور ابن خفائی کہ دما زود و درویدم رہ و رسم پارہائی
صنم سے مراد شیخ کامل ہے یعنی اسے محبوبہ شریعہ اگر میرے لیے آپ مناسب سمجھیں تو طریقی عشق سے میرا
داسنہ قطع کر دیجیے کیونکہ طریقی زہد کا داسنہ بہت لمبا ہے۔ (ص ۱۶۳-۱۶۴)

پہلی عبارت میں نے اس لیے نقل کی ہے کہ اس قصود کی پوری نمائندگی ہو جائے جو اس کتاب میں پیش
کیا گیا ہے۔ اس عبارت کا تجزیہ اور اس کی تحلیل مقصود نہیں ہے۔ البتہ اس کتاب سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ
مولانا اثر شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا قصود بھی طریقی عشق ہی پر مبنی ہے۔ یہ تعقیر اپنے مطالعہ قصود کے پیش نظر
یہ خیال رکھنا ہے کہ صوفیہ نے قرآنی محبت کو فلسفیانہ عشق کا نام دے کر اسے قرار دے کر اپنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے
اسلامی قصود کو غیر اسلامی بنا کر رکھ دیا ہے۔ کیونکہ قصود عشق نے ذات الہی کو اپنی منزل مقصود قرار دے لیا
جس میں جا کر کم ہو جانا ہی حاصل زندگی ہے۔ تبصرہ نگار کے نزدیک جن کتابوں نے مسلمانوں کو فلسفیانہ تصوف
کے جال میں پھنسانے رکھا ان میں مثنوی رومی کو ایک اونچا مقام حاصل ہے۔ اس تصوف کے لیے تضاد بیانی
لازم ہے جب شریعت یاد آجاتی ہے تو اس کے مطابق باتیں ہونے لگتی ہیں اور جب ”حقیقت“ کا اندر ہوتا ہے تو
شریعت کلم ہو جاتی ہے۔ شریعت یاد آئی تو شاہ صاحب نے فرمایا۔

”تفکر فی اللہ سے ممانعت اور تفکر فی المخلوقات کا حکم اسی سبب سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر سے منع فرمایا ہے۔ (کیونکہ عقل محدود میں غیر محدود ذات کا
ادراک محال ہے) اور فرمایا۔ تفکر دانی الا جہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کیا کرو
اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے تمام نشانیاں زمین میں موجود ہیں۔ انہیں نشانہ قبول سے اللہ تعالیٰ کو
پہچاننا چاہیے۔“ (ص ۱۱۰)

اور جب حقیقت کا غلبہ ہوا تو فارسی اشعار کی تشریح کرتے ہوئے لکھا:-

”حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے معقین بنید محبوب حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بھی بے پروا
ہیں اور مجبور حقیقی کی یاد میں سب جان سے بے خبر ہیں۔ یاد حق میں غفلت سے بھلے ہوئے ہیں
اور اس نعم حقیقی پر ایسے متولے ہو گئے ہیں کہ نعمتوں کی عزت سے انعامات جاتا رہا۔ عزت ذات شتم

بزرگشکی باندے ہوئے ہیں یعنی ان کی وہ محبت جو پہلے بواسطہ امید و حرص سے تھی اب وہ غرظ و غلبہ شوق سے یہ حجاب واسطہ بھی اٹھ گیا۔ اب غلبہ محبت میں بحر ذات ساقی کے کچھ مطلوب نہ رہا اور قریب کے اہل فنیع مقام پر بواسطہ میں ہوئے فکر کہ محسوس کر کے جامے کو زمین پر اتر چکا دیا۔

(ص ۱۳۸)

یہاں صرف یہ دیکھیے کہ حسب ارشاد نبوی ذات الہی میں تفکراس لیے ممنوع تھا کہ اس کی ذات انسانی عقل و ادراک سے بھی ماوراء ہے اور اب اس عبارت میں ذات الہی مطلوب ہے اور اس کے متوالے معرفت ات منعم پر ٹیکشکی باندے ہوئے ہیں۔ ذات الہی پر پڑے ہوئے تمام عجائبات اٹھ گئے ہیں۔ اس عبارت کو پوری طرح دہی بھیج سکتا ہے جس نے فلسفیانہ تصدیق کا مطالعہ کیا ہو۔ سنت نبوی کی پیروی کی تلقین اور اچھی باتیں اس کتاب میں بھی ہیں۔ یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کتاب میں بھی موضوع احادیث سے استرازا نہیں کیا گیا؟ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لِيُحِمْ اللَّهُ وَقْتَ لَا يَسْعَى فِيهِ
مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُوَسَّلٌ
میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی
ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کا گرہ ہے نہ کسی
نبی مرسل کا۔

(ص ۲۳)

یہ ایک موضوع حدیث ہے جو دلائل بھی نادرست ہے۔ اس میں غلط انتسابات بھی ہیں۔ اس طرح بسم اللہ ہی غلط ہو گئی ہے۔ اصل کتاب کے پہلے صفحہ پر مَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنَا کے باب میں لکھا ہے:-

”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یعبدون کی تفسیر ليعبدون سے فرمائی ہے
اور صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں اسی کو لیا ہے۔ (ص ۹۱)

صاحب جلالین کی طرح یا قتاب غلط ہے۔ میرے پاس تفسیر جلالین مطبوعہ ہند بھی ہے اور مطبوعہ عرب بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف بھی یا قتاب صحیح نہیں ہے۔ تاریخی واقعہ کو حدیث قرار دیا گیا ہے۔
”حدیث شریعت میں آیا ہے کہ ہر صحابی اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دیتا رہا ہے کہ
سب کے سب شہید ہو گئے اور پانی پیالہ میں باقی رہ گیا۔ یہ موقع جنگ کا واقعہ ہے (ص ۱۸۸)
ایسی کوئی حدیث شریعت نہیں ہے۔

مولانا تھانویؒ کی طرف ایک انتساب -

”حضرت مفسدی نے فرمایا تھا کہ اُمّنا مضمیٰ میں عشقنا کہے۔ (ص ۲۴۵)
اگر مولانا تھانویؒ کی طرف یہ انتساب صحیح ہے تو یہ تاویل نہیں بلکہ تحریف ہے۔ مثنوی مولانا رومؒ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا کر آپ کو دلائے بشریت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے۔ قل انھما انا بشر مثلکم (کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں) ثنیت کی تشریح اس کتاب میں پڑھیے۔

”یہ ثنیت ایسی ہے جیسے کہ ایک گلاس بڑی مٹی کا بنا ہوا اور ایک گلاس چاندی کا بنا ہوا اور اسی سانچے کا ایک گلاس تمام انمول جواہرات کو گھلا کر ڈھال دیا گیا ہو تو وہ بڑی مٹی کا گلاس اگر یہ کہے کہ یہ جواہرات سے ڈھلا ہوا گلاس بھی ہماری طرح ایک گلاس ہے تو انتہائی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ بڑی مٹی والا گلاس ذرا اپنے دام بانا رہیں لگوائے اور پھر انمول جواہرات دلائے گلاس کے دام لگائے۔ اس کو تو دو پیسے ملیں گے اور اس گلاس کی قیمت سلاطین وقت بھی نہیں دے سکتا۔

گر بصورت آدمی انسان بدے احمد و بو جوسل ہم یکماں بدے (ص ۳۰۸-۳۰۹)
یہ ہے دیوبندی تصوف جو بریلوی تصوف کو آنکھیں دکھا تھے۔ ہر حال یہ کتاب فلسفیانہ تصوف کا ذوق رکھنے والوں کے لیے قابل مطالعہ ہے

(بقیہ تکاثر)

نہ رہتے جس میں مشغولی ہو، بلکہ مقصد زندگی کو حاصل کرنے کی سعی کرتے۔ ”علم الیقین“ کی ترکیب وہی ہے جو مسیحی جامع کہے ہیں یعنی موصوفت، صفت کی طرف متغافل ہے۔ امام نازیؒ نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں بے عمل علماء کے لیے عظیم تہدید موجود ہے۔

لہ و بیت حجیم

جہنم کی رویت کا فقرہ بھی کمر ہے۔ ”تم دو روز دیکھ کر مر گے۔ پھر (سن لو) اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو“ یہ تکرار کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو امام نازیؒ نے یہ دیا ہے کہ یہ بھی تاکید کے لیے ہے یعنی دہر دہر دہر دہر دہر جواب یہ ہے کہ پہلی رویت دوسری ہے جب لغاتہ شرکین دور سے شغل اٹھنے اور بھڑکنے ہوئے دیکھیں گے اور دوسری

روایت یقین کی آنکھوں سے اس وقت ہوگی جب وہ اس میں جھوٹے جائیں گے۔ دور کی روایت کے لیے ذیل کی آیت دلیل ہے۔

”وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے۔ (المقتان ۱۲)

دور سے جب دوزخ ان کو دیکھے گی تو یہ بھی اس کو دیکھیں گے اور قریب کا مشاہدہ اس وقت ہوگا جب انہیں ہانک کر دوزخ کے قریب لایا جائے گا۔ ”عین یقین“ یقین کی آنکھ سے مراد عینی مشاہدہ ہے۔
فہمقوں کے بارے میں سوال

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَ مَدْيُنٍ عَنِ النَّعْمَةِ (پھر ضرور اس روز ہم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی) ”ثُمَّ“ عربی نحو کے اعتبار سے حرکت غلط ہے جو ترتیب و تراخی یعنی کسی چیز کے کسی دوسری چیز کے بعد ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یا اس کا عام استعمال ہے لیکن یہ کبھی صرف کسی چیز کو الگ سے بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس صورت میں ترتیب اور تراخی مقصود نہیں ہوتی۔ یا اس سلسلہ یہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال قیامت میں کس جگہ ہوگا؟ یہ آیت کفار و مشرکین کے جہنم رسید ہونے کے بعد ہے تو کیا ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال جہنم میں ہوگا؟ امام مازنیؒ نے یہاں دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتے ان سے دوزخ میں سوال کریں گے۔ اس قول کے لحاظ سے ”ثُمَّ“ (پھر) اپنے اصل معنی ہی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں ”ثُمَّ“ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ خبر بھی دے دی جاتی ہے کہ قیامت میں تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بھی جواب طلبی ہوگی کیونکہ عادیثہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی حساب کتاب کے وقت ہوگی اور یہ جواب طلبی کافر سے بھی ہوگی اور موسیٰ سے بھی۔ امام مازنیؒ نے ان دو اقوال میں سے کسی قول کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ دونوں کے صحت و دلائل بیان کر دیے ہیں

کہ اصلاً جواب طلبی حساب کتاب ہی کے وقت کی جائے گی۔ یا اس ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ”نعمت“ سے کون سی نعمتیں مراد ہیں کسی نے کسی نعمت کا ذکر کیا ہے اور کسی نے کسی دوسری نعمت کا امام مازنیؒ نے ایک صفحہ میں اس کی تفصیل دی ہے لیکن خود جس بات کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقوال بطور تمثیل ہیں نہ کہ بطور تعین۔ اس سے مراد اللہ کی تمام نعمتیں ہیں جو اس نے انسان کو عطا کی ہیں، خواہ ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہو یا باطن سے، یا وہ خدا کی عطا ہوتی نعمتیں ہوں یا چھپی ہوئی۔ یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان خود ہی فرمایا: ”کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کیا اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور“

اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ (بقیمان ۲۰)

ان نعمتوں کو کون کتنی سکتا ہے ؟

کوئی گن سکتا نہیں ان کو کبھی نعمتیں اللہ کی ہیں بے شمار

سید قطب شہید کا تاثر

اس سورہ کی تلاوت کرو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ڈٹنے والا (زندہ) بلند مقام پر کھڑا ہو کر اپنی بلند آواز سے نیند کے ماتوں کو پکار رہا ہے، جگا رہا ہے، ہر آیت میں ڈٹنے والے کے فیض و غضب کی کھلی گوند رہی ہے۔ اور جب انھوں کے سامنے آٹھ جگلیاں بیک وقت لہراتی ہیں تو بدن پر چھڑ چھری طاری ہو جاتی ہے۔

سورہ الحدید کی دو آیتیں

اس ترجمے کی مثال میں اس سورہ کی تشریح سورہ الحدید کی آیت ۲۰-۲۱ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ میں ان دو آیتوں کے صفت ترجمے بیان نقل کرتا ہوں :-

خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا لاپس میں غرق جانا اور مال و مالا دیں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوگئی، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشکار خوش ہو گئے، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہوگئی پھر وہ ٹھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جاگ رہے ہمارے تختِ خدا ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس رحمت کی طرف متوجہ ہو، دعوتِ آسمان و زمین جیسی ہے جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرمائے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (الحمدیہ ۲۱-۲۲)

نوٹ :- رد و ذکر کہ کے مصنف جناب محمد اسد کا اسلام قبول کرنے کی ایک سرگزشت، خوش حال بننے یعنی ایمان لانے کی زندگی رامپور جولائی ۱۹۷۲ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس میں انھوں نے لکھا ہے کہ اتنی چیز جس نے انہیں قرآن کے کلام اللہ پر مطمئن کیا وہ سورہ نکاح تشریحی، یہ رسپ کی خوش حال بنے جیسی ان کے لیے عمومی بہن بنی تھی سورہ نکاح کے مطالعہ نے حل کر دیا

لا جواب هوائی بے مثال پائیداری

QAMA
QAMA
QAMA

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R.N. NO. 42893/84

NEW DELHI-110002

NOV. 85

بے رنگ زندگی کو رنگین بنائیے !

ہے کینٹ مگر ملو زندگی کو رنگ دینے والے ہیں
رنگینوں، خوشیوں اور شادمانیوں سے بہرہ ور
مردم کے ہیں۔ اس طرح سے کیسے کا استعمال بہتر ہے۔
قہقہائی، چٹائی اور قوت کا سرچشمہ

لحمینہ

اعصاب اور عضلات کو قوت و طاقت دنانگی دینے والے
چالیس اجزاء کا مرکب۔ ہمدرد کے طویل طبی تجربات کا
قابل فخر حاصل۔
آپ بھی لیجیے — خوشیوں اور لذتوں کو بنائیے !

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے

ہمدرد

5248

صرف ٹائٹل دہلی آرٹ پریس میں

ماہنامہ زندگی نو

نئی دہلی

(6)

تفہیمات حصہ اول

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

(مولانا مودودی کے چند مقالات و مضامین کا مجموعہ)

توحید و رسالت پر دلوں کو مطمئن کرنے والے دلائل • اتباع و اطاعت رسول پر
سیر حاصل بحث • امت مسلمہ کا مقصد وجود اور اسلام کے تقاضے • مکرر یہ
حدیث و سنت کے حقیقی ضد و خال • آزادی و رواداری کا صحیح مفہوم • اسلامی
لٹریچر میں ایک بیش قیمت کتاب • آفٹ کی عمدہ کتابت و طباعت۔

اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ
افادات شاہ ولی اللہ دہلوی
ترجمہ: مولانا صدیق الدین صاحب

فقہی مسائل میں اختلاف کیوں؟ • اختلافات کی نوعیت اور اس کا حل • ائمہ دین میں تسلیں
کے لیے ایک مفہم پیش کش • آفٹ کی عمدہ کتابت و طباعت۔

شہادت حق

• امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ ہم اسلام کو مقصد زندگی بنانے کے تقاضے
• امت مسلمہ کی انقلابی حیثیت • اصلاح امت کے لیے ایک انقلاب انگیز کتاب

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

○ اس کتاب میں شرح
نشان کا مطلب ہے کہ
آپ کی خدمت فرمائی گئی ہے
سے تشریح کی ہے۔ براہ کرم
کے لیے چند روپے کی رقم
فرماریں ۱۹۹۹ء میں کوئٹہ
فرامیں اگر آپ کی طرف سے
بندر کے لیے خط نہ کی سکتا
شارہ نشانی اور وہی ہے
(منفرد)

زندگی نو

مدیر: سید احمد قادری

زرتعاون

ہندوستان سے

۲۰٪	ساز
۲۱٪	سجائی
۲۵٪	لچنے
۲۵٪	فرمانک ہندو ہوا
۲۵٪	سجائی
۱۲٪	سجائی
۱۲٪	سجائی

جلد :- ۳	ربیع الاول ۱۴۱۵ھ مطابق دسمبر ۱۹۹۴ء	شمارہ :- ۶
----------	------------------------------------	------------

۲	سید احمد قادری	اشعارات
۹	ڈاکٹر محمد علی مسلم بنوری	مقالات
۲۲	سید احمد قادری	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان مفاہمت
۴۰	جواب انعام الرحمن خاں	غیر اسلامی تصدیق کا مقدمہ
۴۶	سید احمد قادری	توحید کیا ہے ؟
۵۰	ع. ق.	رسائل و مسائل
		دارالافتاء ریاض کا ایک فتویٰ
		تنقید و تبصرہ

***** حضامین کی ترسیل اور دیگر ادارتی امور کے لئے *****
جناب سید احمد عروج قادری، مدیر زندگی نو، تعمیر سیف الدین خاں، رام پور ۱-۲۲۴۹۰۱ (پو پی)

پیشکش کنندہ: سید احمد قادری، دعوتِ ابراہیمی، رجسٹرڈ ایک جانتی ہے، ۱۵۲۵، سرگودھا، پاکستان۔
۰۲۶۲۲۴۸۸ دفتر اجارہ زندگی نو، ۱۵۲۵، سرگودھا، پاکستان۔ ۱۱۰۰۲ سے مشافحہ کیا۔ ۰۲۶۵۳۱۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکارات

(سید احمد قادری)

کریم نگر (اسپی) سے ایک عبد یہ تعلیم یافتہ صاحب نے لکھا ہے :-
دعوت کا علم پرسنل لا فمبر ۱۷ جولائی تا ۲۲ جولائی کے ص ۱۶ پر اس ایم فاضلی ڈسٹرکٹ
اینڈ سیشن جج ہائرمولا کشمیر کا جائزہ جو محمد احمد خاں بنام شاہ بانو کے کس میں سپریم کورٹ کے
فیصلہ پر شائع ہوا ہے اس میں موصوف نے مہر کی دو قسموں کی اس طرح تقسیم فرمائی ہے :-
”مہر معجل وہ مہر ہے جس کے انعقاد کا ثبوت سے یا اس کے بعد کسی بھی وقت مطالبہ
کر سکتی ہے جبکہ مہر مؤجل کی ادائیگی طلاق یا موت کی صورت میں رشتہ ازدواج کے منقطع ہونے
پر کی جاتی ہے :-“

براہ کرم وضاحت فرمائیے گا اگر مہر مؤجل کے ساتھ نکاح کا انعقاد عمل میں آیا ہو تو کیا از روئے
شرح شریعہ بیوی کے مطالبہ پر مہر مؤجل ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے اور کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ
مہر مؤجل ادا کرنا مجھ پر اس وقت ضروری ہو گا کہ تم کو طلاق دے دوں۔ اس سے پہلے مجھ پر مہر مؤجل
ادا کرنا ضروری نہیں ہے :-“

سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی مہر کے بارے میں اسی طرح کا تضاد ملتا ہے کہ کیا یہ جیسا محرم اسے ایم فاضلی
صاحب نے لکھا ہے۔ اسی تعجب سے جب سپریم کورٹ کے فیصلے کا ترجمہ پڑھا تھا اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ مہر مؤجل
مؤجل پر اظہار خیال کروں گا۔ مکتوبہ بالا خط نے مزید تحریک پیدا کی۔
سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے :-

”السا بادہائی کو سٹ کے مکمل بچے کے ایک فیصلے کی اپیل میں پریوی کونسل نے مقدمہ حیرہ جی بی بی باہم زبیدہ جی بی بی میں مہر کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔

”مہر سلمان قانون کے تحت شادی کی حیثیت عرفی کے تعین کا ایک لازمی جز ہے۔ ایسا جزو کو تمام نکاح کے وقت اس کے عدم تعین کی صورت میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا تصفیہ متعین احادیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ تھا کی ایک شرط بھی جاتی ہے ابتدا اصولی طور پر اس کی ادائیگی ہم ہستی دوطی اسے پہلے کر دینی چاہیے۔ لیکن قانون اسے دو حصوں میں تقسیم کر دینے کی اجازت دیتا ہے۔ پہلے اور دو حصوں۔ مہر معجل جو بیوی کی مباشرت سے پہلے ادا کر دی جاتی چاہیے اور دو حصوں حصہ یعنی مہر مؤجل جس کی ادائیگی زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال یا طلاق کے سبب رشتہ زوجت کے انقطاع کی صورت میں لازم ہو جاتی ہے۔“

پریوی کونسل کی یہ تقریر زیادہ واضح ہے۔ پھر بھی فقہی قانون کی پوری توضیح نہیں ہوتی۔ ”محرم لا“ پر کبھی ہوئی کتابوں میں مہر معجل اور مہر مؤجل کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ مہر مؤجل کی تخریر ہی یہ ہے کہ وہ طلاق کے بعد ادا کیا جائے۔ مکتوبہ بالا خط میں جو سوال کیا گیا ہے وہ اسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔

فقہ کی کتابوں میں مہر کی تین قسمیں کی گئی ہیں۔ پورا معجل۔ پورا مؤجل۔ کچھ معجل کچھ مؤجل۔ یعنی مہر پورا کا پورا فوراً ادا کیا جائے یا پورا کا پورا مہر بعد کو تاخیر سے ادا کیا جائے اور تیسری قسم یہ ہے کہ مہر کا کچھ حصہ نکاح کے بعد فوراً ادا کیا جائے اور کچھ حصہ بعد کو تاخیر سے ادا کیا جائے۔

فقہ کی کتابوں میں مہر مؤجل کی بھی دو قسمیں کی گئی ہیں۔ ایک وہ جس میں مہر ادا کرنے کی مدت مقرر کر رکھی گئی ہو مثلاً چھ ماہ یا ایک سال۔ دوسری یہ کہ مطلق ہو کوئی مدت مقرر نہ کی گئی ہو۔ ان تینوں کی تفصیل مٹی کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ادا سے مہر کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ قرآن و حدیث کے مطابق سے جو ظم حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اصولاً مہر کو معجل ہی ہونا چاہیے یعنی جو مہر مقرر ہو اس کو تعین کے ساتھ فوراً ادا کر دیا جائے جس بیوی سے مباشرت کر لی گئی ہو اس کو طلاق سے پہلے مہر ادا کر دینے کی بات تو قرآن کریم میں ملتی ہے لیکن اسی صورت کو طلاق کے بعد مہر دینے کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے یا اشارہ نکلتا ہے کہ مہر پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ سورہ النساء آیت ۴ میں ہے:-

۱۰۔ احادیث میں ایک جہی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کرنا تو خدا تم نے اسے ذمہ سنا ہی نہیں دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی دلچسپی نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صرف ظلم کے واسطے لے لو گے؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جب کہ تم اپنی بیوی سے عطف و امان نہ پہنچے ہو اور وہ تم سے بختہ لہے ہو؟

طلاق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں بھی کہا گیا ہے :-
اور رخصت کرنے ہوئے ایسا کرنا تمہارے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔

ان دونوں آیتوں میں طلاق سے پہلے ہر اطراف کرنے کا ذکر ہے اور تاکیدی لگتی ہے کہ بیوی کو تنگ کر کے ادا کیے ہوئے ہے کچھ واپس نہ لیا جائے۔ احادیث نبوی کے مطالعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس حد رسالت میں لوگ پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ فریاد ادا کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیا تو خلوت صحیح سے پہلے حضرت علی کو مہر دیا کہنے کی ترغیب دی، ایک حدیث میں ہے :-

مشکوٰۃ کتاب النکاح باب الصدق میں بخاری و مسلم کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کو مہر کر دیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ دیر تک کھڑی رہی۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے انہوں نے کہنے ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارا پاس مہر ہی دینے کو کچھ ہے انہیں نے کہا میرے پاس میرے انار (تھمے) کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تلاش کرو۔ خواہ وہ لوسہ کی ایک انگلی بھی کیوں ہو انہوں نے تلاش کیا۔ لیکن لوہے کی انگلی بھی نہ تھی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں فلاں سورت یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اس عورت سے تمہارا نکاح کر دیا۔ اس کو قرآن کی وہ سورتیں سکھاؤ۔

۱۱۔ اس اہم حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں اس سے قطع نظر بیان دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فوراً مہر ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک لوہے کی انگلی بھی تلاش کر دئی۔ اگر مہر مہل کا رواج ہوتا تو آپ دس پانچ درہم میں اسکا

نکار کر دیتے۔ کچھ تاش نیرنگی مہنت نہ پڑتی۔ اسی طرح قلعے کے جو واقعات حضورؐ کے سامنے ہوئے اس میں بھی یہ ہے کہ شور و برول نے ہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ لعان کے واقعہ میں بھی یہ ملکہ کہ شہر نے ہر پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ ان سب کی تفصیل موجب طوالت ہوگی۔ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ آپؐ نے اندراج و مطہرات کے ہر نیکار کے وقت ہی ادا کر دیے تھے۔

قرآن کریم کی آیتوں اور ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر کو معجل ہی ہونا چاہیے اور یہ چیز اس درجہ واضح ہے کہ اس بات میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ مہر کی تاخیر (تاخیر) صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بدایۃ المجتہد ۲ کتاب النکاح فصل صداق میں ہے:-

”رہی مہر میں تاخیر (تاخیر) فقہاء کی ایک جماعت نے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے اور ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے اور ان کے نزدیک مقہور یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے مہر کا کچھ حصہ ادا کر دیا جائے۔ امام مالک کا مسلک یہی ہے۔ جن لوگوں نے مہر موعل کو جائز قرار دیا ہے وہ دو جماعتوں میں منقسم ہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مہر و مدت تک تاخیر جائز ہے امام مالک کا مسلک یہی ہے۔ دوسری جماعت نے موت یا فراق تک تاخیر جائز کہا ہے۔ امام ذہبی کا یہی مسلک ہے۔

ابن قدامہ کی افہامی ۶ کتاب الصلح میں ہے:-

اور جائز ہے کہ صداق (مہر) معجل اور موعل ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ مہر کا بعض حصہ معجل اور بعض حصہ موعل ہو۔

مہر اگر موعل ہو اور مطلق ہو یعنی کوئی مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو اس کے بارے میں فقہاء کی یہ رائے نقل کی گئی ہیں:-

(۱) امام احمد نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے مہر موعل و اجل پر نکاح کیا ہو یعنی مہر کا کچھ حصہ معجل ہو اور کچھ موعل اور موعل کی کوئی مدت مقرر نہ ہو تو یہ موعل حصہ یا تو موت کی حدیث میں ادا کیا جائے گا یا زندگی میں رشتہ ازدواج منقطع ہونے کی صورت میں ادا کرنا لازم ہوگا۔ یہی امام بخاری اور امام شعبی کا قول ہے۔

(۲) حسن بصری، حماد بن ابی سلیمان، ابو حنیفہ، ثوری اور ابو سعید کی رائے یہ ہے کہ غیر معینہ مدت باطل ہے

اور ہر قول ادا کرنا واجب ہوگا۔

(۳) ایسا ہی معاویہ اور قتادہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہر اس وقت واجب ہوگا جب شوہر بیوی کو طلاق دے یا بیوی جس شہر میں رہتی ہو وہیں سے ٹھہرنے لے کر دو سب شہر میں چلا جائے یا اس بیوی پر دوسری بیوی بیاہ لائے۔

(۴) امام کچول اور غزالی کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں مہتری کے بعد ایک سال میں مہر ادا کرنا لازم ہوگا۔

(۵) ابو اخطاب کی رائے یہ ہے کہ اس طرح کا مہر خاص ہوگا اور شوہر کو ہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ امام شافعی کی رائے یہی ہے۔

مہر مہر کے باب میں فقہاء کے درمیان اس قدر اختلاف دلیل ہے اس بات کی کہ مہر کی تاخیر کے لیے قرآن وحدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادا نہ ہونے کے طلاق تک یا نہ بین میں کسی ایک کی موت تک مؤخر کرنے کے لیے عفو وعادت کے سوا کوئی اور دلیل پیش نہیں کی گئی ہے۔

فتاویٰ ہندیہ کے کتاب النکاح باب المہر میں ایک مستقل فصل، مہر کی تاخیر اور اس سے متعلق مسائل کے لیے موجود ہے۔ اس پوری فصل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ متفق ہیں مہر کی تینوں فصلیں جائز قرار دی گئی ہیں۔ مہر محجل بھی ہو سکتا ہے، مؤجل بھی اور یہ بھی کہ اس کا بعض حصہ محجل اور بعض مؤجل ہو۔ اگر تاخیر کی کوئی معلوم مدت ملے گی تو فقہائے احناف کے نزدیک یہ بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی معلوم مدت مقرر نہ کی گئی ہو تو

اس کے جواز میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر فقہائے احناف کے نزدیک جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فی نفسہ مدت معلوم ہے اور وہ طلاق ہے یا موت ہے۔ اس بودی اور کمزوری کی بنا پر فقہ حنفی میں مطلق مہر مؤجل کی مدت طلاق یا موت قرار پا گئی ہے۔ محمد بن لاہور کی کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی بات اس طرح داخل ہوئی جیسے مہر مؤجل

کی تعریف ہی یہ ہو کہ وہ طلاق کے بعد یا موت کے بعد ادا کیا جائے۔ بہر حال میری نظر سے کسی کتاب فقہ میں یہ بات نہیں گزری ہے کہ اگر طبعی مدت مہر مؤجل ہو تو بیوی کو طلاق سے پہلے ہر کے مطالبہ کا حق نہیں ہے۔ چونکہ مہر کی مطلق

تاخیر بطور دلیل ہے اس لیے اس کو جائز قرار دینے کے باوجود فقہائے احناف میں متعدد مسائل میں اختلافات ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کہ اگر پورا مہر طبعی مدت مؤجل ہو تو کیا بیوی کو اس کا حق ہے کہ شوہر کو مباشرت سے منع کرے؟ اس کا جواب امام یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ عورت کو اس کا حق ہے۔ درختار میں ہے کہ

استحساناً کہی اسی قول پر ہے۔ علاوہ اس عابدین نے لکھا ہے کہ صدر الشہید بھی غویٰ دیتے تھے۔ لیکن استناد ظہیر الدین کا غویٰ یہ تھا کہ بیوی کو اس کا حق نہیں ہے کہ شوہر کو معاشرت ہے رکھے۔

ہر کو حلاق تک لازماً شوہر کرنا عجیب ہے اور اس کو موت تک شوہر کرنا عجیب تر ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیے تو کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں اور خاندانی نقصانات کے طور پر دیکھیے تو غیر مستطویٰ ہے۔ حلاق تک تاخیر عجیب اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے بیویوں کو ہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن حلاق تک اس کو شوہر کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز پر اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب بیوی، بیوی باقی نہیں رہتی، رشتہ ازدواج ختم ہو چکا ہے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ شوہر کی موت تک تاخیر عجیب تر اس لیے ہے کہ ہر شوہر کو ادا کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد اس کے ورثہ ادا کیے ہیں۔ بسا اوقات اس میں جو جھگڑے ٹٹے ٹھٹے ہوتے ہیں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور بعض صورتوں میں تو نہایت بے ہودہ دماغ رو نما ہوتا ہے۔ عورت کی موت کی صورت میں اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ عورت اپنے مہر سے خود فائدہ نہیں اٹھا سکتی بلکہ اس کے بعد اس کا شوہر اور ورثہ اس کے ورثہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں بھی طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔

نقصانات میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہر ادا کرنے کا تاخیر حکم ائمہ نقلی نے دیا ہے لیکن اس فلاح رواج کی وجہ سے لوگوں نے اس شرعی حکم کو مذاق بنا لیا ہے۔ بڑی بڑی قمیص لوگ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ محض رسمی چیز ہے، لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح نکاح ہی بے برکت ہو جاتا ہے اور ایسے شوہر اپنی بدتمیزی کی سزا بھی پائیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے، لڑکی کی ہمدردی میں لایا کرتے ہیں حالانکہ یہ ہمدردی درحقیقت اس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ کیونکہ بیوی اگر شوہر کو پسند نہ آتی، اور دونوں میں نباہ کا رد شمار رہ گیا تو شوہر ہر کے ڈر سے طلاق نہیں دیتا اور نفرت کی وجہ سے تعلقات زناشویی قائم نہیں رکھتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت حلق ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ صورت دو کوں کے لیے بد اخلاقی کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے۔

اس فقیر کا خیال ہے کہ مسلم سہیل لاہور کو اس مسئلے پر غور کرے کہ اس کا کوئی مناسب حل پیش کرنا چاہیے کہ جو بالآخر اس کو سہیل کیا گیا ہے یہ نہ نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر ہر طرح کی مصلحت پر شوہر سے کہے تو شرعاً اس کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں جب تک طلاق نہ دے دوں ہر ادا نہیں کروں گا۔ اسی طرح میرے نزدیک

جیوی کو شرفِ مایہ حق حاصل ہے کہ وہ شہرِ ہرے مہرِ نوحِ مل ادا کرنے کا مطالبہ کرے اور طلاق تک یا موت تک اس کو مقرر کرنے کی اجازت نہ دے۔

(۲)

تحفظِ شریعت اور ہمارے ذمہ داریاں

جماعتِ اسلامی ہند کی مرکزی مجلسِ شوریٰ نے اپنے اجلاسِ منعقدہ ۲۳ تا ۲۸ نومبر ۱۹۵۸ء میں تحفظِ شریعت کے متعلق حسب ذیل قرارداد منظور کی ہے۔

محمد احمد خاں اور شاہ بانو کے مقدمے کا جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑے فخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن اس شرمین ہائے فیہر کا پہلا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر پورے ملک میں تحفظِ شریعت کی آمادگی اور بیداری پیدا ہو گئی ہے وہ حکومت سے بجا طور پر دستِ ہند کی دفعہ ۱۴۵م کو حذف کرنے یا اس سے مسلمانوں کو مستثنیٰ قرار دینے اور اسی طرح مضابطہ فوجداری کی دفعہ ۱۲۵ سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن صرف حکومت سے مطالبہ اور عدالتوں کے فیصلوں پر احتجاج کافی نہیں ہے بلکہ تحفظِ شریعت کے مسئلے میں ہم مسلمانوں پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انھیں بھی پورا کرنا لازم ہے اور درحقیقت ہی اس مسئلہ کا حقیقی حل بھی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داریاں یہ ہیں:-

(۱) سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان قوانینِ شریعت پر خود پوری طرح عمل کریں۔ مسئلہ نکاح کا ہو یا طلاق کا، مہر کا ہو یا عدت کا، نان نفقہ کا ہو یا وراثت کا۔ غرض ان تمام قوانینِ شریعت میں مسلم پرنسپل لاکھا جاتے ہیں اور جس کے تحفظ کے لیے وہ بجا طور پر مضطرب ہیں اس طرح عمل کریں کہ ان کے گھروں میں صلہ و انصاف اور پاکیزگی و طہارت کی ہمارا آجائے اور دوسرے لوگ یہ دیکھ کر محسوس کریں کہ مسلمان صرف عقیدے کے طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر ان قوانین کی قدر کرتے ہیں۔

(۲) مسلمان اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے معاشرتی قوانین کا قیامی مطالعہ کر کے عقول اور دلائل اور براسلامی قوانین کی افادیت، مینوریت، توازن و اعتدال اور ان کے حسن و جمال کو واضح کریں اور برادرانِ وطن کے سامنے ان کی ایسی ترجمانی کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس کی معقولیت محسوس کریں بلکہ تحفظِ شریعت کی جدوجہد میں وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اس کام کے لیے ترسیل و ابلاغ کے تمام ذرائع استعمال کرنے چاہئیں مثلاً چھوٹے چھوٹے کتابچے، جامع تصانیف، سیمینار اور سمپوزیم (باقی صفحہ ۹ پر)

آل حضرت اور حضرت علیہ السلام کے درمیان مشابہت

ادراس کا ایک پراسرار پہلو

(ڈاکٹر محمد ذکی شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

اُن حضرت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ تہمت سہی باتوں میں مشابہت ہے لیکن بعض امور میں یہ مشابہت نہایت دل چسپ و عجیب و غریب اور انتہائی پراسرار ہے مثلاً اسی پہلو کو لے لیجیے :-

حضرت عیسیٰ کے ظہور کی خبریں انبیاء سابقین دیتے رہے تھے اور بنی اسرائیل کو ان کی بعثت کا انتظار تھا یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کے ظہور کی بشارت دی، ٹھیک اسی معاملہ اُن حضرت علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا کہ انبیاء سابقین آپ کے بھی ظہور کی خبریں دیتے رہے تھے اور بنی اسرائیل کو آپ کی بعثت کا شد کے ساتھ انتظار تھا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے آپ کے ظہور کی بشارت دی پھر جس طرح نام لے کر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے اُن حضرت علیہ السلام کے ظہور کی خبر دی تھی اسی طرح نام لیکر تفصیل کے ساتھ آپ نے بھی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کے ظہور کی خبر دی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں اور قیامت کے قریب اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور یہی اس مشابہت کا سب سے زیادہ عجیب و غریب اور پراسرار پہلو ہے۔ اس کا تعلق حضرت مسلمانوں، عیسائیوں یا یہودیوں سے نہیں بلکہ پوری دنیا کی حق پرستوں سے وابستہ ہے۔

یہ پہلو خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اب سے تقریباً دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ کو کیوں زندہ اور

اٹھایا گیا اور ایک قیامت کے قریب انہیں دوبارہ دنیا میں کیوں بھیجا جائے گا؟ اگر اس بارے میں سوال کیا جائے تو ہم اس سوال کی سائنسی ترقیات پر درج مسائل اور قیامت کے قریب رونما ہونے والے بہت سے واقعات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھ سکیں گے۔

لیکن اس بارے میں عام لوگوں کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں اختلافات اور عقائد و نظریات نے معاملہ کو بری طرح الجھا دیا ہے اور حقیقت و حقائق میں کھو گئی۔ اس لیے ہم نے یہاں اسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا تاریخی پس منظر میں جائزہ لینے کی کوشش کی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا نظریہ

دراصل اختلاف کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب حضرت عیسیٰ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا۔ کیونکہ چند لوگوں کو چھوڑ کر نبی اسرائیل نے عام طور پر ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں مرجع ماننے کی بجائے ان کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ البتہ جرم لوگ ان پر ایمان لائے وہ انھار کے نام سے مشہور ہو گئے تھے بلکہ

ربا یہ سوال کہ حضرت عیسیٰ نے کیا پیغام دیا اور ان کے ماننے والوں کا ان کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ یہ جاننے کا کوئی قدیم اور مستند ماخذ درج ذیل کے سامنے موجود نہیں کیونکہ اصل انجیل موجود نہیں اور حضرت عیسیٰ کی مختلف سوانح میں جو انجیل کے نام سے مشہور ہیں ان کی صحت پر خود عیسائی محققین کو یقین نہیں۔ بہر حال انجیلیں حضرت عیسیٰ کو جس حیثیت سے پیش کرتی ہیں اور موجودہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اسی کا خلاصہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

نبی اسرائیل تین ہستیوں کے مفکر تھے

بائبل کے بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی بعثت سے پہلے نبی اسرائیل کو تین ہستیوں کے ظہور کا انتظار تھا۔ (۱) مسیح کا (۲) ایلیاہ اور (۳) ایک عظیم الشان رسول کا۔ نبی اسرائیل میں اس درجہ فائزانہ متعارف تھا کہ اس کی طرٹ و نہ نبی (THE PROPET) یا النبی کہہ کر اشارہ کیا کہ دینا کافی سمجھا جاتا تھا اور اسنے دے سمجھ جاتے تھے کہ اس سے کوئی سار رسول یا نبی مراد ہے؟

لہٰذا یہ معاملہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا جب کہ آپ کے مقررہ حق طبع سے آپ کی رسالت کا انکار کیا اور بدینہ کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور انھار کے عقیدے مشہور ہوئے۔

نبی اسرائیل میں صدیوں سے یہ دعویٰ چلی آ رہی تھی کہ ان میں ایک فرماں روا نجات دہندہ پیدا ہوگا جو انہیں ظلم و ستم سے چھٹکارا دے گا اور اس کے عہد میں ایسا انصاف اور امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایسا کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور مفسرین بائبل اس پیش گوئی کو حضرت عیسیٰ ہی کے حق میں سمجھتے ہیں جس کا ذکر اس طرح ہے۔

دیکھو ایک کنیاری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام عتٰ ذوالی رکھے گی۔ (یسعیاہ باب ۱۴) ایلیاہ (ایلیاس) ایک نبی گزرب میں جن کے باب میں بائبل میں ہے کہ انہیں ایک (غیبی) آگ کے گولے ہیں۔ آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اور یہ کہ وہ حضرت مسیح کے ظہور سے پہلے پھر دنیا میں بھیجے جائیں گے جیسا کہ کتاب ملاکی میں تصریح ہے۔

اور اس نبی کے باب میں علماء بائبل کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ نبی ہے جس کے ظہور کی خبر خداوند نے حضرت موسیٰ کی معرفت یوں دی تھی۔

میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہاں سے کہے گا۔ (استشفا ۱۸) ان ہی تین بھائیوں کا نبی اسرائیل کو انتظار تھا کہ یوحنا (یعنی عیسیٰ) ظاہر ہوئے اور لوگوں کو منجسمہ دینے کے قویہ دیوں نے تحقیق کو فکے کیے کہ شخص ان تین میں سے کوئی تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں کو بھیجا۔ ان کا ہمنوا اور یوحنا کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بائبل کے الفاظ میں یہ ہے :-

(کاہن اور ملاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟) تو اس نے اقرار کیا اور ملاکار نے کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ

نہ ہیرانی ملاکار اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یسعیاہ باب ۹-۱۰ میں یہی چیز کے ظہور کی خبر دی گئی ہے۔

ملاحظہ ہو تفسیر بائبل (A Commentary on the Holy Bible, edited by G.R. Dummelow, London, 1944. P. XLV-XLVII)

۲۔ سلطانیہ باب ۱۱

لکھ دیکھو خداوند کے بزرگ اور چونکدہن کے آنے سے بہتر میں ایلیاہ کو تہاں پاس بھیجیں گا اور وہ باپ کا دل بھیجے گی طرف سے اور بچے کا باپ کی طرف سے ماں کہے گا۔ (ملکی باب ۶۵)

ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا خود ہی کہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں..... انھوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ میرے نہ اہلیاء نہ وہ نبی تو مجھ پر تسمہ کیوں دیتا ہے؟ پوچھنا نے جواب دیا میں ان سے کہا کہ میں پانی سے تسمہ دیتا ہوں۔ تمہارے درمیان ایک شخص کھڑے جسے تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔۔۔۔۔ (انجیل پوچھنا، ص ۱۹-۲۰)

حضرت عیسیٰ کو ایک جماعت نے مسیح تسلیم کر لیا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ ۴۴ مبعوث ہوئے تو اہلیاء کے باب میں انجیل کی رائے ایک جماعت نے انہیں مسیح مان لیا اور الی برامیاں نے آئی۔ لیکن یہودیوں نے عام طور پر مخالفت کی اور یہ اعتراض بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح کس طرح ہو سکتے ہیں جب کہ پیشین گوئی کے مطابق ابھی تک اہلیاء ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ اعتراض جب حضرت مسیح کے پیروؤں نے خود حضرت عیسیٰ کے سامنے نقل کیا تو انھوں نے جواب دیا۔

اہلیاء البتہ آتے گا اور سب کچھ پورا کرے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اہلیاء تو آچکا اور انھوں نے اسے نہیں پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھا اٹھے گا۔ تب شاگرد سمجھ گئے کہ اس نے ان سے پوچھنا تیسرے دینے والے کی بابت کہلے۔ (انجیل متی، ص ۱۱-۱۳)

اس جواب کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ اہلیاء کا انتظار کرنا عبث ہے کیونکہ وہ یہ شکل پوچھنا ظاہر ہو چکے اور مخالفین نے انہیں پہچاننا اور حکم وقت نے انہیں قید کر دیا اور پھر ان کا سر کٹا دیا۔

یہاں یہ بات بھی نوٹ کی جانی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے خود کو ”ابن آدم“ کہا ہے نہ کہ ”ابن خدا“ تاہم اہلیاء کے باب میں حضرت عیسیٰ نے مفسرہ اس تاویلی کو قبول کرنے میں تامل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بائبل کی تصریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اہلیاء کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔ اور ان کے دوبارہ آنے کا مطلب تھا کہ وہ زندہ آسمان سے اترے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر اہلیاء اور پھر ان کو ایک ہی شخصیت مان لی جائے تو یہ حتمی تو دلاوت ہوئی تھی نہ کہ آسمان سے اترے تھے۔

غالباً ہی تاویل سے مطمئن نہ ہو کر بعض مفسرین کو یہ کہلا پڑا کہ حوالہ اصل حضرت مسیح کی دلاوت سے پہلے

یوحنا کا وہی ردی تھا جو جناب مسیحؑ کے ظہور ثانی کے وقت ایلیاہ کا جوگا یعنی جب مسیح دوبارہ ظاہر ہوں گے تو اس سے پہلے ایلیاہ کا ظہور ہوگا علیہ

بہر حال اتنی بات تو واضح ہے کہ یہ متضاد تاویلات اور توجہات کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتیں ایک طرف تو صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ وہ ایلیاہ جو آسمان پر آگ کے گولے میں اٹھ لیے گئے تھے مسیحؑ کی آمد سے پہلے ظاہر ہوں گے اور دوسری طرف یہ بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں آئے۔ پھر یہ تاویل کی جاتی ہے کہ ایلیاہ سے مراد یوحنا ہیں اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مسیحؑ کے ظہور ثانی سے پہلے آئیں گے۔ اب بتائیے ان تضاد بیانات میں سے کون سا مانا جائے؟

اور مسائل کی طرح بائبل نے ان متضاد بیانات سے گویا مسئلہ کو حل کر دیا۔ ٹھیک یہی معاملہ اس نبیؑ کے ساتھ بھی کیا گیا ہے جس کے ظہور کی حضرت موسیٰؑ نے خبر دی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے۔

بائبل میں تصریح ہے اور شارحین کا اس پر اتفاق ہے کہ ”وہ نبی“ جس کے ظہور کی پیشین گوئی حضرت موسیٰؑ نے کی تھی اور ”مسیح“ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور یہودیوں نے ان دونوں کو ایک شخصیت سمجھی نہیں سمجھا۔

یہ بات تسلیم کر لینے کے بعد مسیحی علماء کے ”اس نبی“ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا اگر یہ ہو گیا یعنی ان پر یہ ذمہ داری اگنی کہ بتائیں کہ ”وہ نبی“ نبوت ہوا یا نہیں، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک یعنی مسیحؑ تو ظاہر ہو چکا یہ سوال بہت مشکل تھا کیونکہ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ”وہ نبی“ مسیحؑ سے پہلے ظاہر ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ یہودی دینا ہے کہ ”مسیح“ غلات ہوتا جبکہ وہ ”یوحنا“ کے ظہور تک اس نبیؑ کے منتظر تھے اور آج بھی ہیں۔ دوسری صورت وہ یہ اختیار کر سکتے تھے کہ کہہ دیتے کہ وہ ”یوحنا“ کے بعد ظاہر ہوگا۔ اس کے معنی ہوئے کہ آئندہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کی اطاعت لازم ہوگی، ادریکر جناب مسیحؑ کے بعد بھی خدا کا کوئی عظیم انسان

۱۔ اس ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو، بائبل انجیل پوریتا، حاشیہ ص ۹۷

1985

The Holy Bible: The Caxton Publishing Co. Ltd. London

۲۔ دیکھیے تفسیر بائبل، مقدمہ ص ۱۱۱

اور بات تو دوسرا مسئلہ ہے بھی واضح ہے کہ یہودی علماء اور یہود کے درمیان ہوا تھا (جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے)

رسول آئے گا۔ یہ تسلیم کرنے کا مطلب تھا نجات "عیسائیت" ہی میں منحصر نہیں لیکن معلوم نہیں کیوں ان عیسائی علماء نے یہ موقف اختیار کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ ایک کھلی حقیقت تھی جس سے صرف نظر کرنے کے بعد عیسائی علماء انجیل میں گرفتار رہ گئے اور تضاد دریا میں کہنے پر مجبور رہ گئے۔ سب ملاحظہ فرمائیں ان کی عجیب و غریب قسم کی تضاد پر مبنی۔ لیکن پہلے پیش گوئی کے الفاظ سامنے رکھ لیجیے۔ الفاظ یہ ہیں۔ (نبی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے) اچھا اور اعلیٰ خطبے میں حضرت موسیٰ نے فرمایا۔

خداوند تبارخدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تمہاری کی سننا۔۔۔ اور خداوند نے تجھ سے کہا۔۔۔ میں ان کے لیے اپنی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور سب اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا

(استفنا، باب ۱۵-۱۸)

یہ تو ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک اس اقتباس کے بعض الفاظ تشریح طلب ہوں لیکن اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں ایک نبی کے ظہور کی خبر دی گئی ہے۔ یہ بات ہم پورے دثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ای سطور کو پڑھ کر یا سن کر یقیناً وہی مطلب سمجھے گا جو آپ نے سمجھا ہے یعنی یہ کہ یہاں یہ خبر دی گئی ہے کہ آئندہ زمانے میں خداوند ایک نبی مبعوث فرمائے گا سب دیکھیے اتنے صاف اور سادہ مفہوم کو شارحین بائبل نے کتنا الجھا یا ہے۔ ان نفروں کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں "ایک نبی" سے کوئی ایک یا خاص نبی مراد نہیں بلکہ انبیاء کا سلسلہ مراد ہے۔ یہ جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ نہ تو حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل کے بھائیوں میں ایک نبی کے ظہور کی خبر دی تھی اور اس میں پیش گوئی کا کسی خاص نبی پر اطلاق ہو سکتا ہے۔ لیکن مفسرین کی یہ توجیہ اسرائیلی روایات اور خود بائبل کے بے شمار فقرات کے خلاف ہے بلکہ خود مفسرین بائبل کو اس کا اس میں تھا کہ اس بے معنی توضیح کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا کیوں کہ یہاں "ایک نبی" سے "سلسلہ انبیاء" مراد لینے کے لیے کوئی بعید سے بعید قرینہ بھی موجود نہیں۔ اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہاں یہ سوال گردش کرتا ہے گا کہ اس نبی کا کیا ہوا جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام

لے مثال کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر بائبل ۱۲۰، بائبل (Cam Text) حاشیہ ۱۷۰

کہ اعلیٰ آپ کی نظر سے گزر چکا ہے کہ نبی اسرائیل کے نزدیک مسیح اور "وہ نبی" دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہی ہیں اور انہیں حدیثوں سے اسی دوئیل کے طور پر کا اعتبار تھا۔ محبت تو اس پر ہے کہ یہ تشریح بھی اسی تفسیر میں موجود ہے۔

نے دی تھی، اور جب تک اس کا جواب انہیں ملے گا تو اسے اس نبیؐ کا انتقام لینے کے لئے جانا پڑے گا۔
کے پیش نظر اب ان ہی مفسرین نے دوسرے ہی سانس میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس نبیؐ کے مصداق حضرت مسیحؑ
ہی ہیں۔

یہ تشریح گویا اسی نوعیت کی ہے جیسی بائبل کے مندرجہ ذیل فقرہ کی۔

”دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور دینا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام عسائیل رکھے گی۔“

(یسعیاہ، ۷: ۱۴)

کا کوئی مطلب بیان کرنے کے کہ یہاں کنواری کے بیٹے سے مراد ایک قوم ہے کوئی خاص فرد نہیں، لیکن
پھر یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں۔

ظاہر ہے دونوں مطلب صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی قوم مراد ہے تو اس کا حضرت عیسیٰؑ پر اطلاق نہیں ہو سکتا
اور اگر مراد حضرت عیسیٰؑ ہیں تو پھر پوری قوم مراد لینے سے کیا مفہوم نکل سکے گا؟

بہر حال یہیں کیا ساری بائبل میں اس قسم کے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی جہاں مفہوم الجھانے کے
لیے متضاد توجہات کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی شخص حقیقت نہ پاسکے اور بھٹکا جاتا ہے۔

جب ایک بار ہم متضاد توجہات کر دی گئیں تو ان علماء اور مفسرین نے اللہ تمام بیشیں کو توڑ
کی جو بائبل میں اس نبیؐ کے بارے میں کی گئی تھیں، حضرت مسیحؑ پر منطبق کر ڈالا اور اس خوش میں بننا ہر انہیں
اس کا خیال بھی نہیں رہا کہ خود عیسائی محققین بھی ان سے متفق نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ جن عیسائی اہل علم
نے انہیں بھول کر ان تحریروں کا مطالعہ کیا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان بیشیں کو توڑ کر حضرت

سے دیکھیں تو بغیر بائبل ۱۳۰۶-۸۲۳ بائبل (Caxton) حاشیہ ۱۷۰

کہ اس کی ایک مثال ہم گذشتہ مقالے میں دے چکے ہیں جہاں حضرت مسیحؑ کی ولادت کے سلسلے میں متضاد
بیانات ملتے ہیں یعنی بقول بائبل

(۱) حضرت عیسیٰؑ کنواری مریم کے بیٹے تھے۔ (۲) یسعیاہ نے عیسیٰ کے بیٹے تھے۔

(۳) خدا کے بیٹے تھے۔

اب اگر کوئی ان فقرہوں کا مطلب سمجھ سکتا ہے تو سمجھے۔ ورنہ کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ ”کچھ نہ سمجھنا
کہ کوئی“

ہر منطق کہنے کی کوشش میں تحریف کی گئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پیش گوئیاں جناب مسیح پر منطبق نہیں ہوتیں۔
اور واقعہ بھی یہی ہے اور پیش گوئیوں کو چھوڑے صرف زبردست پیشین گوئی ہی کہنے لیجیے۔ صاف معلوم ہو جائے گا
کہ نہ تو یہ حضرت مسیح پر منطبق ہوتی ہے اور نہ اس تاویل کی گنجائش ہی نظر آتی ہے جو سچے علمائے پیش کی ہے۔
تورات کی پیشین گوئی کا تجربہ یہ

آپ بائبل کی کتاب استثنائے باب ۱ کے متعلقہ فقرہ (۲۲ تا ۲۹) کا سرسری مطالعہ کر جائیے اور پھر
غور فرمائیے۔ دیکھیے اس باب کے فقرہ ۱۸ میں ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ
میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس
کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔
یعنی میں نبی اسرائیل کی طرف ان ہی کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا جو تیری یعنی حضرت موسیٰ
کی مانند ہو گا۔

اب غور فرمائیے اسی فقرہ میں کون سا لفظ تشریح طلب ہے جس کا مفہوم حضرت موسیٰ پر واضح نہیں
ہوا ہو گا؟ بظاہر حضرت موسیٰ "ان ہی کے بھائیوں" کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے ورنہ وہ خداوند سے پوچھتے
کہ "ان ہی کے بھائیوں سے کون لوگ مراد ہیں۔"

اب اس پر غامض طور سے تبصرہ دیں کہ جب خدا کا قول حضرت موسیٰ "قوم کے سامنے نکل کرے" ہیں تو
الفاظ اور ان کی ترتیب اللہ جانتی ہے۔ فقرہ ۱۸ میں حضرت موسیٰ سے یہ الفاظ منسوب کر دیے گئے ہیں
یعنی یہ کہ انھوں نے قوم سے کہا:۔ (۱۱)

(۲۶)
خداوند تیرا خدا تیرے لیے "تیرے ہی درمیان سے" یعنی "تیرے ہی بھائیوں میں سے" میری مانند ایک
نبی برپا کرے گا۔ تم اس کی سننا

دیکھیے خط کشیدہ ۱۸ کے الفاظ "تیرے ہی درمیان سے"۔ زائد میں اور ان ہی کی مزید توضیح کے لیے
"یعنی" کا لفظ بڑھا کر خط کشیدہ ۱۸ کے الفاظ "تیرے ہی بھائیوں میں سے" بیان کیے گئے ہیں (جو فقرہ ۱۸ میں
خدا سے منسوب ہیں)

۱۲۱۲-۱۲۱۳۔ (Caesar and Christ)

نیز ول ڈوران "چھار دہم" ۱۱۲-۱۱۳: (The Age of Louis XIV)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلطیوں (یعنی نبی اسرائیل) تیرے ہی درمیان سے کے الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ سکے یا نہیں سمجھ سکتے تھے اس لیے حضرت موسیٰ نے ان کی وضاحت اگلے جملے کے لیے
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیرے ہی درمیان سے میں کیا اشکال تھا؟ کیا غلطیوں نے نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ان الفاظ سے مراد ہے کہ ان ہی یعنی نبی اسرائیل ہی میں سے ایک نبی مبعوث کیا جائے گا؟ ورنہ تیسرے وہ ان الفاظ کا اور کیا مطلب نکال سکتے تھے؟ کیا وہ اپنے ہی درمیان سے مراد نبی اسمعیل سمجھ لیتے، جو اس امکانی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت پیش آگئی۔

اور لطف یہ کہ اس فقرہ کی تشریح کے لیے یوں یا توں کہیں غلط فہمی دو کر کے لیے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تشریح کرنے کی بجائے خود وضاحت طلب ہیں یعنی اگر کوئی نہ سمجھ سکتا ہوگا تو یہ کہ نبی اسرائیل کے بھائیوں سے کون لوگ مراد ہیں، نبی اسمعیل یا نبی آدم ہونے کی حیثیت سے کسی دوسری قوم کے لوگ۔ بالفاظ دیگر اگر تشریح طلب الفاظ ہو سکتے تھے تو وہ یہ ہیں "تیرے (یا ان کے) بھائیوں میں سے" نہ کہ "تیرے ہی درمیان سے" اور یہاں معاملہ اتنا نظر آ رہا ہے کہ بالکل واضح الفاظ کی وضاحت ان الفاظ کی تیار ہی ہے جو خود مختار وضاحت ہیں۔

ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی محققین نے جو یہ کہہ کے کہ بائبل میں حاجی تحریف کی گئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ قیاس کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا کا قول اسی طرح نقل کیا ہوگا جس طرح انھوں نے سنا تھا یعنی یہ کہ:-

خداوند تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔
اور یہ ممکن ہے کہ "تیرے ہی بھائیوں" کی تعبیر اور تفسیر کے لیے انھوں نے یوں فرما دیا ہو کہ
تیرے ہی بھائیوں میں سے یعنی نبی اسمعیل سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔
اور پھر بعد میں تحریف کرنے والوں نے اس فقرہ کو وہ شکل دے دی ہو جو اس وقت بائبل میں موجود ہے۔ (واللہ اعلم)

اب آگے دیکھیے اس نبی کی ایک ظاہری علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی مانند ہوگا،
یعنی "اس نبی" کی سیرت حضرت موسیٰ کی سیرت سے بہت مشابہ ہوگی۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت عیسیٰ کی سیرت حضرت موسیٰ کی سیرت سے مشابہت رکھتی ہے؟ آئیے

کسی دوسرے نبی کی سیرت نہ رکھتی تھی۔ دونوں کی سیرت خود بائبل میں محفوظ ہے۔ ہر شخص ایک ہی نظر میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں ہم صرف چند امور کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں

حضرت موسیٰؑ کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کا پیغام ایک ایسی قوم کو پہنچایا جو بہت طاقتور تھی اس نے ان کی مخالفت کی۔ پھر مقابلہ ہوا، نظریاتی تصادم میں حضرت موسیٰؑ غالب رہے اور پھر اپنے لٹنے والوں کے ساتھ انھوں نے ہجرت کی، ان کے دشمنوں نے تعاقب کیا۔ لیکن وہ ان ملک نہیں پہنچ سکے اور سب تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت موسیٰؑ اور ان کی قوم نے ان ظالموں کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کی رہ نمائی کرتے رہے اور فطری طریقے سے ان کی فحاش ہوئی یعنی کوئی دشمن ان کو قتل نہیں کر سکا۔

اب آپ انجیل کے صفحات پڑھ جائیے۔ یہ نمایاں اور صاف حضرت عیسیٰؑ کی سیرت میں نظر نہیں آئی گے بلکہ اس کے برعکس حضرت عیسیٰؑ کو (بقول انجیل) چند لوگوں نے گرفتار کیا اور نہایت آسانی کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا، ان کے ساتھ بھاگ گئے اور ان کے دشمن انہیں قتل کرنے یا صلیب پر چڑھا دینے میں کامیاب ہو گئے۔ دنیائے نو (بقول انجیل) یہی دیکھا کہ عیسیٰؑ سے انھوں نے جان دے دی۔

اب آپ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰؑ سے ان کی مشابہت کس پہلو سے نکل رہی ہے یہ

اگر اس کی یہ تاویل کی جائے کہ حضرت عیسیٰؑ اپنے لٹنے والوں کو دشمنوں سے ظاہری چھٹکارا نہیں دلایا بلکہ گناہ سے نجات دلائی تو بات جہی گئی کہ حضرت موسیٰؑ کو تو ظاہری طور پر بھی غائبہ حاصل ہوا تھا جو بقول انجیل حضرت عیسیٰؑ کو حاصل نہیں ہوا۔

علامہ کلام یہ کہ تحریف مصنفین انجیل نے کی جو یا بعد کے مسیحی علماء اور مفسرین نے، متضاد باتیں مولفین انجیل نے لکھی ہیں یا بعد کے لوگوں نے یہ کام نسلی حسیبیت اور کٹمان جی کی نیت سے کیا گیا ہو یا اور کوئی مقصد رہا ہو اس کا نقصان سب سے زیادہ خود عیسائیوں ہی کا ہو رہا ہے کیونکہ ان تحریقات اور متضاد بیانات سے خود حضرت عیسیٰؑ کی شخصیت مستور ہو گئی۔ خود ان کے عہد میں ایمان لانے والوں کے عقائد خواہ کچھ بھی

لے اس کے برعکس ان حضرت عیسیٰؑ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت موسیٰؑ کی سیرت میں اتنی واضح مشابہت ہے کہ اس کا انکار ناممکن ہے۔ اس مسئلے میں جون ۱۹۸۳ء سے مئی ۱۹۸۴ء کے ”زندگی“ کے شمارے ملاحظہ فرمائیں جہاں ہم نے ساٹھ سے زیادہ امور میں مشابہت دکھائی ہے۔

سہ ہوں جب سے تحریف شدہ انجیلیں عام ہوئی ہیں لوگوں کے عقائد بدل گئے ہیں۔ انہیں اللہ کے ایک جلیل القدر رسول کی بجائے خدا کا بیٹا خدا اور معبود بنا دیا گیا۔ اسی کی تعلیمات منہ کر دی گئیں اور وہ پیغام انہوں نے دیا تھا اس سے استغاثہ نہیں کر کے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طرح وہ باتیں منسوب کر دی گئیں جو ان کی طبیعت اور ہر انسان کے لئے ناممکن تھیں۔
دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا کہ جس نبی کے ظہور کی خبر حضرت موسیٰ نے دی تھی اس کا خیر مقدم کرنے کی بجائے اس کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس طرح ہدایت سے محروم ہو گئے اور اس کا سلسلہ قرب قیامت تک دلازمہ ہو گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور تعلیمات کے بارے میں ہی قضا باتیں نہیں پھیلانی گئیں بلکہ اسی کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے معاملے کو بھی الجھا دیا گیا۔

مصلوب ہونے کی روایت اور اس کے اثبات

انجیل کی روایت کے مطابق یہودیوں نے حضرت مسیح کے خلاف سازش کی اور حاکم وقت پلاطس نے انہیں صلیب پر عادیہ کا حکم دے دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جناب مسیح نے صلیب پر جان دے دی۔ ان کی زبان پر اس طرحی وقت بقول انجیل یہ الفاظ تھے:-

ایلی ایلی۔ لا شبتقی یعنی اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ (متی، باب ۲۶، ۳۲)
اس کے بعد ان کی لاش ایک قبر میں رکھ دی گئی۔ لیکن جب عیسے کا رسوم مقررہ کے مطابق تدفین کے لیے دیکھا گیا تو لاش نہیں ملی۔ یہاں دو روایتیں ملتی ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے مرنے والے خفیہ طور پر ان کی لاش نکال لے گئے اور مشہور کر دیا کہ وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ (متی، باب ۱۱، ۱۵)

البتہ مسیحی روایت یہ ہے کہ وہ واقعی زندہ ہوئے۔ بعض شاکر دلوں کے سامنے ظاہر بھی ہوئے۔ اگرچہ دیکھنے والوں کو ان کے بارے میں شبہ ہی رہا۔ پھر بھی مشہور یہی ہے کہ وہ تیس دن زندہ ہو کر اپنے مرنے والوں کے سامنے آئے اور کچھ نصیحتیں کیں۔ ان میں سے ایک خاص نصیحت یہ تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا:-

”تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ انا میرا کہہ کر ان پر چھو نکلا اور ان سے کہا

روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم غرضوں کے گناہ بخشے گئے ہیں جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے

قائم رکھے ہیں بلکہ

(یوحنا، باب ۲۱ - ۲۲)

اس کے بعد حضرت مسیح کو آسمان پر اٹھایا گیا اور وہ خدا کی زمینی طرف سے بھیجے گئے۔ (مفسر ۱۹۷۱ء)
مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی روایات اگرچہ حقین روایت و درایت کی مدد سے نہایت
کمزور و ناقص ہیں لیکن عیسائیوں کا عقیدہ جلا آرہا ہے۔
یہ معاملہ قرآن کی نظر میں

لیکن اس باب میں قرآن کا انکشاف بالکل مختلف ہے۔ اس کا بیان ہے کہ یہودیوں کا یہ تھا کہ
ہم نے مسیح، عیسیٰ ابن مریمؑ رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ ————— غلط ہے۔
حالانکہ فی الواقع انھوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ عیسیٰ پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ
کر دیا گیا اور جن لوگوں نے اس کے باب میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں
ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ یقیناً انھوں نے
مسیح کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور
حکیم ہے۔ ۱۵۷۱

الفار۔ ۱۵۷۱

یہ بات عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس پر انھیں بھی شاہد ہے کہ مصلوب ہونے کے بعد حضرت مسیح کی
لاش غائب ہو گئی۔ اس لیے انہیں زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ ان کی لاش سامنے
نہیں آ سکی اس لیے دو روایتوں کا مشہور ہو جانا ناگزیر تھا اور وہ ہوتی۔ یعنی یہودیوں نے قویہ کہہ دیا کہ حضرت
مسیح کے مرنے والے لاش اڑا لے گئے۔ اور عیسائیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ لاش غائب نہیں ہوئی بلکہ اسی سے
مسیح دوبارہ زندہ ہو گئے اور لوگوں کو بھروسہ دکھائی بھی دیا ہے۔

۱۔ یعنی حضرت مسیح نے خدا کی اختیارات اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیے اور پھر پاؤں اسی شاگردوں کے
ماتحت ہوئے جن کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حق حاصل ہے جس کے گناہ چاہیں صاف کر دیں اور چاہیں ہمہ اوروں میں
ان اختیارات کے دو تہاجز ہوں۔ (۱) عیسائی پاؤں نے اپنی مرضی کے مطابق عیسائیت کو پھیل چاہی دیدی
۲۔ جنت کے پاسپورٹ دینے پر بعد میں کافی ہتھکڑ ہو اور اس کے خلاف احتجاج کی بنا پر عیسائیوں میں ایک فرقہ ہی
تحتاجی (Pratolant) کے نام سے مشہور ہو گیا۔

۳۔ یہی روایت کی تردید اور قرآنی آیت کی شرح کے سلسلے میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اس پر بظاہر اندازہ
کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہاں اس بحث کو نظر انداز کر دیا ہے۔

مصلوب ہو جانے کے بعد پھر زندہ ہو جانے کی روایت کیوں مشہور ہوئی

اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی قابلِ توجہ ہے، وہ یہ کہ جب عیسیٰ میلنے یہ بات ہی لیا (اگرچہ غلط ناماً) کہ حضرت عیسیٰؑ کو صلیب پر آسانی کے ساتھ چڑھا دیا گیا اور نہ تو وہ خود اپنے آپ کو بچا سکے، نہ ان کے خدائے ان کو بچا یا تو خود عیسیٰ میلنے کے ذہن میں سوال گردش کرنے لگا کہ وہ مسیح جن کی آمد کے اتنے چہچہ تھے اتنا انتظار تھا وہ اتنی آزمائش سے مصلوب ہو گئے، تو کیا ان کا بھی مشن تھا اس کے معنی تو یہ ہونے کہ باطل کی فتح ہو گئی، وجودِ حق ان کے بارے میں بائبل میں لکھ دیا گیا تھا، وہ کہاں پورے ہوئے؟

اس سوال کا اپنی دانست میں جواب دینے اور اس مسئلہ کو پُر کرنے کے لیے مصنفین اناجیل اور ان کے شارحین نے مندرجہ ذیل اصول وضع کیے اور انہیں عیسائیت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا۔

(۱) خدائے اپنے پیارے بیٹے یعنی عیسیٰ مسیح کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن سکیں، اس کی صورت ہی امتیاز کی گئی کہ انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور وہ قربان ہو گئے۔ اس قربانی کے بدلے میں بنی آدم کے گناہ خدائے معاف کر دیے۔

(۲) یہ کام ہی انسان نے نہیں لیا جاسکتا تھا اس لیے خدائے اپنے بیٹے کو قربان کیا، لہذا حضرت مسیح انسان نہیں تھے بلکہ انسان کی شکل میں خدایا خدائے بیٹے تھے۔

(۳) حاصل یہ کہ اگر حضرت مسیح مصلوب ہو کر ختم ہو جاتے تو ان کی شخصیت دب جاتی اور ابھر کر نہ نہیں آ سکتی تھی اس لیے یہ کہا گیا کہ وہ مصلوب ضرور ہوئے مگر تیسرے دن زندہ بھی ہو گئے۔

(۴) اس لیے جو کوئی ان باتوں کو مانے گا اور ان کے جانشینوں یعنی پادریوں کی فرمان برداری کرے گا وہ نجات کا مستحق ہوگا، کیونکہ خدائے مسیح کو خدائی اختیارات سونپ دیے ہیں اور مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذریعے پادریوں کو

یہ توہم دیا کہ انہیں اور کلیسا کے نزدیک حضرت عیسیٰؑ کی ولادت اور قربانی کی حکمت، اس نظر سے کی بائبل کے دوسرے بیانات سے کہاں تک تائید ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے منجھائی السماء اور قیامت کے قریب نازل ہونے میں جو حکمتیں سمجھیں آتی ہیں ان کا ذکر انشاء اللہ آئندہ ہوگا۔

غیر اسلامی تصوف کا مقدمہ

(۲)

(سید احمد قادری)

(۶) مقصد حیات اور انسان کی حیثیت میں تہذیبی

اگر مٹی کا کوئی ڈھیللا نور لگا کر اوپر دو رنگ اچھال دیا جائے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اوپر اس کو کوئی روکنے والا موجود نہ ہو تو وہ بلاتاخیر زمین کی طرف داپس آئے گا اس کا اضطراب جاری رہے گا یہاں تک کہ زمین پر آگے۔ زمین پر گر کر وہ ساکن ہو جائے گا اور اس کا اضطراب ختم ہو جائے گا اور اگر اس کو اوپر کوئی روکنے والا روکے تو رکاوٹ ختم ہوتے ہی وہ زمین کی طرف لوٹے گا۔ رکی ہوئی حالت میں اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو جواب دے گا زمین پر پہنچ جانا زمین ہی اس کی مجبوری ہوگی اور وہ اس کے درد فراق میں آہ و نالہ بھی کرے گا اور جھین بھی مارے گا اس لیے کہ زمین ہی اس کی اصل ہے جس سے زبردستی اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ زمین کا عشق اور آ کر اس میں جذب ہو جانا ہی اس کا مقصد حیات قرار پائے گا۔ اسی طرح انسان کا اپنے باپ میں اگر یہ تصور ہو کہ وہ ذات الہی میں حق اور آسودہ تھا اور دنیا میں بھیج کر اس کو اس کی اصل سے علیحدہ کر دیا گیا ہے تو لازمی طور پر ذات الہی کا عشق (اداس) کا اصل ہی اس کا مقصد حیات ہو گا اور جب تک وہ ذات الہی میں دھنچا ہی سہی گم نہ ہو جائے اسے چین نہیں آئے گا۔ فلسفہ جب تصوف میں داخل ہوا ادبیات وحدۃ الوجود تک پہنچی تو اس نے صومیر کو زندگی کا ہی تصور دیا اور اس کو انھوں نے شیعہ صمد کے ساتھ قبول کر لیا۔ جیسے زندگی ہی کا تصور بدل گیا تو مقصد زندگی کی تبدیلی لازمی تھی۔ انھوں نے خدا کی عبادت کی بجائے اس کے عشق اور عمل کو مقصد حیات بنا ڈالا۔ یہاں تک کہ بہت سے مونیہ کو اپنا وجود بھی گناہ نظر آنے لگا۔ وجود کے ذنب سے بے یقین بلکہ خائب

(تیرا وجود اتنا بڑا کتنا ہے کہ اس پر کسی دوسرے گناہ کو ناپائیں جاسکتا۔

عشق کی ترستی اتنی بڑھی کہ حصار کہہ گزر

کافر عشق مسلمانی مراد کار نیست
ہر گم من تار گشتہ صحبت زنا رغبت
میں کافر عشق ہوں مسلمانی مجھے کام نہیں، میری ہر گم تار بن گئی ہے مجھے زنا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ایک اور شاعر نے کہا:-

جنید شبلی و عطار ہم مست

نہ تنہا میں درین میخانہ مستم

سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیق بشر کے مقصد کے بارے میں

اپنے ایک مرید مولانا فخر الدین مرنوی کو اپنے دست مبارک سے لکھے ہوئے ایک خط میں لکھا ہے:-

اتفاق اصحاب طریقت اور اباب حقیقت برآ
اصحاب طریقت اور اباب حقیقت کا اس

است کہ اہم مطلوب و اعظم مقصود از
ہر اتفاق ہے کہ انسان کی تخلیق کا اہم

خلقت بشر محبت رب العظیم ہے۔ لہ
مطلوب اور سب سے بڑا مقصد رب العظیم

کی محبت ہے۔

شیخ مجہوری لاہوری نے کشف المحجوب میں جن دُاس کی تخلیق کا مقصد معرفتِ الہی قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک معرفت کا حاصل محبت ہے لہذا محبت الہی تخلیق جن دُاس کا مقصد قرار پائی۔ یہاں یہ اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ کتاب و سنت میں محبت الہی کا تصور کچھ اور ہے اور تصوف میں کچھ اور ہے۔ دونوں کے درمیان کتنا زمین کی دوسری ہے، تصوف میں اس کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنے معشوق یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس طرح ڈوب جائے کہ خود اس کا اپنا کوئی وجود باقی نہ رہے اور وہ اپنے معشوق کی ذات میں گم ہو جائے تیرا ہوا اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ہمات میں تصوف کے چار درجہ قرار دیے ہیں تیسرے درجے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”در اصل ان بزرگوں کی اصل غایت یہ تھی کہ ذات الہی میں اپنے وجود کو گم کر کے اس مقام کی کیفیات سے لذت اندوز ہوں۔“

عبد حاضر کے ایک بزرگ نے لکھا ہے:-

لے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الانبیاء مطبوعہ مجتبائی دہلی ص ۹۳

”اعلیٰ درجہ کی محبت یہ ہے کہ

تو وہ گم نشو وصال اینست و بس گم شدن گم کن کمال اینست و بس (۱)

یہ شعر حدیث سے زیر استعمال ہے جو عرفیہ کی منزل مقصود کی نشان دہی کرتا ہے۔

”بزرگان دین کے نزدیک سلوک و طریقت کی بنیاد عشق و محبت پر ہے جس سلوک و طریقت میں

محبت الہی کی آگ نہ لگتی ہو اور حب الہی کی آتش شعلہ زن نہ ہو اور جس کے اثرات ظاہر و

باطن پر عیاں نہ ہوں وہ طریقت طریقت ہے اور نہ ایسا سلوک کوئی سلوک۔ ایسی طریقت کے

پجاریوں کو اپنے (نجم) کی ٹکڑی مگر کرنی چاہیے۔ (۲)

اصحاب شریعت اور اصحاب طریقت کے درمیان فرق کی عراحت کرتے ہوئے پروفیسر یوسف سلیم چشتی

نے لکھا ہے:-

اس تصدیق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر صوفی دراصل عاشق ہوتا ہے۔ عشق اور تصوف مترادف

الفاظ ہیں۔ (۳)

مناسب علوم ہوتے ہیں کہ عیاں و بیانی تصوف اور بیانی تصوف کے بھی چند اقوال نقل کیے جائیں۔

اپیشدوں میں جو تصوف ہے اس کے چند اقوال یہ ہیں:-

(۱) گیان اور حیاں کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا سے وصل نصیب ہو جائے (۲) مقصد

حیات دینا ہے جسے دینار حاصل نہ ہو سکا اس کا حیرن اکارت ہو گیا۔ (۳) مقصد حیات برحق

کو پالنا ہے یعنی اس سے ذاتی اتصال پیدا کرنا۔ اس کیفیت اتصال کو بند رینا الفاظ بیان نہیں

کر سکتے، واصل ہو کر دیکھ لو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ (۴) خدا سے ملنے کے آرزو مند ہو؟

خدا کے عاشقوں کی صحبت اختیار کرو اس سے ملنے کا دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ (۵) قربان حق

نہ کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ محض ہے، نہ استدلال سے نہ گفتگو سے نہ مناظر سے۔ نفیعت

تو صرف عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ (۶) خدا اپنے آپ کو محبت اپنے عاشقوں پر ظاہر کرتا ہے (۷)

شنکر اچاریہ کا قول یہ ہے:-

”و حیاں (مراقبہ) یعنی ایسا دل کی آنکھ سے اس کے درخشاں کر دے۔ کیونکہ مقصود حیات محض علم خدا نہیں

ہے بلکہ دینار خدا ہے یعنی سالک کو براہ راست شاہد ہو جائے کہ کائنات میں اس کے سوا کوئی
موجود نہیں ہے۔ (۱)

گیتا کہتی ہے کہ یہ عارف ہی انسان کامل کا مصداق ہے اسے مختلف القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ مثلاً
جوگی (واصل باشد) بجگت (طالب مول) جگانی (عارف) (۲) یونانی تصوف بھی کہتا ہے۔

(۱) غایت حیات اور کمال مقصود و مبدیہ اصلی کی طرف بازگشت ہے اور اس بازگشت کا
طریقہ عشق ہے۔ (۲) خدا سے داخل ہونے کا طریقہ عشق ہے۔ (۳)

جب زندگی کا تصور اور اس کا مقصد بدل گیا تو لازماً دنیا میں انسان کی حیثیت بھی بدل گئی۔ اس
کی حیثیت اللہ کے بندے اور اس کے خلیفہ کی نہ رہی بلکہ اس کے عاشق کی ہو گئی اور خدا اور بندے کے
درمیان اصل نسبت عاشق و معشوق کی قرار پائی اس کا نتیجہ بھی نکل سکتا تھا اور یہی نکلا کہ اللہ کی بھیجی ہوئی
شریعت زندگی کے چند مخصوص گوشوں میں بند کر رہ گئی۔

قرآن کریم نے جن و انس کی تخلیق کا جو مقصد بتایا ہے اور تمام انبیاء کو ام علیہم السلام نے جس کی دعوت
دی ہے وہ اللہ کا عشق نہیں بلکہ اس کی عبادت (بندگی) ہے جس کے دائرے سے زندگی کا کوئی شعبہ خارج نہیں
ہے۔ اور قرآن نے دنیا میں انسان کی جو حیثیت بتائی ہے وہ اللہ کے عاشق کی نہیں بلکہ اس کے خلیفہ کی ہے جس کا
فرض یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اپنے مالک کی ہدایات و مرنیات کی پیروی اور دنیا کو ان پر جانے کی
سمجھی کرے۔ خدا کے پیچھے ہوئے دین پر خود چلے اور دنیا میں اس کو قائم رکھنے یا قائم کرنے کی جدوجہد میں اپنی جان
کھپا دے۔ خدا کی طرف بازگشت ہر انسان کی ہوگی خواہ وہ مومن اور خدا کا وفادار ہو یا کافر اور خدا کا باغی
ہو اس نے اپنے وفاداروں کے لیے جنت اور باغیوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہ دین کا وہ تصور جو قرآن
نے ہمیں دیا ہے اور جسے انبیاء کرام نے اپنے قول و عمل سے ہمیں سمجھایا ہے اس لیے جو تصوف اس تصور وحی کے
مطابق نہیں وہ غیر اسلام ہے۔

(۴) مومن اور کافر کے درمیان امتیاز غلط ہے

جس خدا نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا خالق، مالک اور حاکم ہے اور عجب العاجلین

ارحم الراحمین اور حکماء الحکماء ہے اس نے قرآن انوں کے درمیان ایمان اور کفر کے لحاظ سے توحید اور شرک کے لحاظ سے نیکی اور بدی کے لحاظ سے وفاداری اور غداری کے لحاظ سے اور ظلم و عدل کے لحاظ سے فرق و امتیاز کیلئے بہ مومنوں، مومنوں، نیکوں، نیکوں، برادران اور مخلصوں سے اپنی دوستی کا۔ اور کافروں، مشرکوں، بدوں، نافرمانوں اور مظلوموں سے اپنی دشمنی کا اعلان کیلئے پہلے گروہ کو اولیاء مائتہ اور دوسرے گروہ کو اولیاء اشیطان قرار دیا ہے۔ اس نے اپنے آخری نبی و رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کافروں اور باغیوں کے سامنے حق پیش کریں۔ دعوتِ حق کو فرغ دینے اور نہایت حق کو تمام ادیان باطل پر غالب کرنے کے لیے جان بھاری اور جہان و مال کی کسی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ لیکن وحدۃ الوجود کے حامی اور قتالِ صوفیہ کہتے ہیں کہ مومن و کافر کے درمیان اس طرح کا امتیاز کرنا غلط ہے۔ کیونکہ سارے انسان مظہراتِ الہی ہیں۔ ایک ہی باغ کے سب سے پھول ہیں۔ کوئی صوفی مومن اور کافر کو دو نظروں سے دیکھنے کی تنگ نظری برخواستہ نہیں کر سکتا۔ وحدۃ الوجود کے حامی وقتاً اُل ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں:-

چونکہ ہر شے میں اسی کا جلوہ ہے ساری کائنات اس کی جلوہ گاہ ہے۔ ہر شے سے وہی ظاہر ہو رہا ہے اس لیے ہر انسان مظہراتِ صفات ہے۔ اگر ہندو میں اس کا جلوہ ہے تو مسلمان میں بھی وہی جلوہ گر ہے اس لیے صوفی جملہ افرادِ انسانی کو مظہراتِ حق سمجھ کر سب سے یکساں محبت کر لے اسی لیے وہ سب کے علاوہ گرے اور صوفیے اور مندر کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے بعد ایک دوا نقل کر کے اس کی یہ تشریح کی ہے۔

یعنی اس طالبِ حق! اس بات پر یقین رکھو اور اپنے کما انتشار سے محفوظ رکھ کر کہنے، دیر، ٹھا کر دوائے مندر اور مسجد۔ ہر معبد میں وہی ایک نور جلوہ گر ہے۔ یعنی لوگوں نے مکانات کے نام تو ضرور مختلف رکھے ہیں مگر دعویٰ مسجود یا مطلوب یا مقصود یا محبوب سب کا ایک ہی ہے۔^(۱) گو یہ وحدۃ الوجود وحدۃ ادیان کی بھی دعوتِ تہلیل ہے۔ پھر کے بت کو مسجد کو کیا سورج اور چاند کو سب سے بڑا ہی کے ہیں۔ ایک دوسرے پروفیسر صاحب نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے۔

گنگوہ کے شیخ عبدالقدوسؒ نے اعلان کیا۔ انسانوں کے درمیان اہل ایمان و کافر، گناہگار و دیندار، گمراہ و راستی پسند پاک و ناپاک و غیرہ کی تقسیم ہے معنی کیوں ہے؟ سب ایک ہی باغ کے

پھول ہیں۔ (۱)

مولانا اوس نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے۔ ”ادکار رومی کے غافل مولف نے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے۔
”مولانا مذاہبِ دلائل کے اختلافات کو محض رستوں کا اختلافات منقہ تھے۔ فرماتے ہیں۔

کہ ازاں سوجسہ ملت کیے است حمد بن اداں سال ویک حسنی کے است (۲)

”ادکار رومی“ میں مولانا اوس کے ملفوظات ”قدما فیہ کے حوالے سے لکھا ہے۔

”ایمان و کفر کا فرقہ بھی رستوں تک ہے، منزل پر نہیں۔ سب بھگت، یہ رستہ غلط، وہ

رستہ صحیح، یہ حق بدوہ باطل، جب منزل پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب اختلافات رستے کے تھے

اور بس۔ منزل مقصود سب کی ایک تھی۔ (۳)

قرآن کریم کی چند آیات

اوپر کے اقوال آپ نے پڑھ لیے۔ اب قرآن کریم کی چند آیات اور بعض احادیث بھی پڑھیے۔

آیات کے ترجمے دے رہا ہوں۔ آپ قرآن میں الفاظ کی تلاوت بھی کریں۔

(الف) کافروں سے دشمنی کا اعلان

قرآن کریم میں متعدد آیتیں ہیں جن میں اعلان کیا گیا ہے کہ خدا اور کافروں کے درمیان دشمنی کی نسبت ہے

کفار خدا کے دشمن ہیں اور خدا کفار کا دشمن ہے۔

(۱) جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرئیل و میکائیل کے دشمن ہیں۔ ان کافروں کا اللہ

دشمن ہے۔ (البقرہ - ۹۸)

(۲) اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف سے جلنے کے لیے پھیلے

جائیں گے۔ ان کے انگلیوں کو پھپھوں کے آگے تک روک رکھا جائے گا۔

(۳) وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمن کو بے یں ملے گی۔ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا،

یہ ہے منزل اس جہنم کی کہ ہمارے آیات کا انکار کرتے ہے۔

یہ دونوں آیتیں حم السجدہ کی آیت ۱۹ اور ۲۱ ہیں۔ ان دونوں میں کافروں و مشرکوں کو اللہ خدا

لے خلیق نظامی ماہنامہ دارالعلوم دہلی بندہ نوری ۱۹۸۲

کہ مولانا عبد السلام رامپور ادکار رومی ص ۲۷۹ ۱۳۳۷ھ

کے دشمن کہا گیا ہے

(جب) کون لوگ کس کے دوست ہیں

قرآن میں اللہ کے مقابلے میں جلی اور اعداء کے مقابلے میں اولیاء کے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور مومن اللہ کے دوست ہیں۔ شیطان کفار کا دوست ہے اور کفار شیطان کے دوست ہیں۔

(۱) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے اور وہ ان کو تارکین سے روشنی میں نکال آتا ہے اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تارکین کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ یہ آگ میں جلنے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔

(البقرہ - ۲۵۷)

(۲) سنو! اللہ کے اولیاء کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے

اور تقویٰ کا رویہ اختیار کیا۔ (یونس - ۶۲-۶۳)

(ج) کافروں کو دوست اور رفیق بنانے کی ممانعت

(۱) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ

دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تھا ہے پاس آیا ہے اس کو ملنے سے وہ انکار کر چکے ہیں (المائدہ)

(۲) تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اسم کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انھوں نے اپنی قوم

سے صاف علیحدہ کر دیا۔ ہم تم سے اور تمہارے ان صہرہوں سے جن کو تم خدا کو چھڑ کر پوجتے ہو قطعی

بیزاری میں ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی

اور میرے لیا گیا۔ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ (ایضاً - ۴)

(د) شیطان کے دوستوں سے قتال کا حکم

(۱) جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنھوں نے

کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں پس شیطان کے رفیقوں اور

دوستوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں ضلالت و گمراہی (النساء)

(۲) اے نبی! کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ان کا ٹھکانا

جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے (التحریم - ۹)

جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے

(۱۵) مومن اور کافر برابر نہیں

(۱) جہنمی اور جنتی کبھی یکساں نہیں ہو سکتے جنت میں جانے والے ہی اہل میں کامیاب ہیں (الحشر)
جیسا کہ اوپر گذرا اللہ سے بغاوت کرنے والوں اور کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کے ناقابل معافی جرم کی وجہ سے اللہ ان کا دشمن ہے اور وہ بھی اللہ کے دشمن ہیں اس لیے اللہ نے ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے جس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ مومن اور کافر کے درمیان یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو کون مٹا ہو سکتا ہے؟
(۲) بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ

دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ (السجدہ - ۱۸)

(۳) کیا وہ لوگ تمہارے بلائوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا عینا اور مرزائیکساں ہو جائے بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ نکلے ہیں۔ (جاثیہ ۲۱)

کسے خبر تھی کہ مسلمانوں میں بھی اس طرح کا خیال پیدا ہو گا اور وہ بھی ایسے ہی حکم نکلنے میں کوئی تامل نہیں کریں گے۔ مومن اور کافر کے درمیان عقیدہ و عمل کے لحاظ سے یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور گنگوہے کے شیخ فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں یہ تقسیم کیوں؟ سب ایک ہی باغ کے بھول ہیں۔ گویا ان لوگوں نے اس خدا کو بھی سبق پڑھایا ہے جس کے عشق کا جوتے کیسے ہیں۔ مولانا روم اور شیخ گنگوہے وغیرہ کے اقوال نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہیں بلکہ اسلامی شریعت کے مخالف اور معاند ہیں۔ اخیر میں صرف ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں حضرت امام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ (ابوداؤد و ترمذی)

یہاں موقع بحث کی جہت سے عرض یہ بتانا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے جس طرح اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے اسی طرح اللہ کے لیے کسی سے نفرت بھی کی جاتی ہے اور جس طرح کسی کو اللہ کے لیے کچھ دیا جاتا ہے اسی طرح کسی سے اللہ کے لیے کئی چیز بھی کی جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب تک مومن میں یہ چاروں باتیں نفست سے ہٹ کر خالصہ نہ رہیں ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور جس مومن میں یہ چاروں باتیں جمع ہو جائیں اس

نے اپنے آپ کو مکمل کر لیا۔ اگر کوئی بزدل نہ فرماتے ہی کہ اللہ کی مخلوق سے صرف محبت ہی کرنی چاہیے کسی سے نفرت نہیں کی جانی چاہیے تو یہ اللہ کے اپنے ذہن کی خیالی بات ہے۔ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام دینِ فطرت ہے، مفسدوں کو دین نہیں ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نفرت برائی سے ہونی چاہیے۔ یہ لوگوں سے نہیں اس قول میں جزوی صداقت موجود ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے نفرت ان کی برائی ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے کسی ذاتی مخالفت یا بغض کی بنا پر نفرت نہیں ہونی چاہیے یہی وجہ ہے کہ کسی شخص سے برائی دور ہو جائے تو نفرت محبت میں بدل سکتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ چونکہ برائی سے متصف ہوتے ہیں اس لیے نفرت کا تعلق ان سے ہو جاتا ہے اور دوزخ کا تعلق بھی ان کی اس ذات سے ہو جاتا ہے جو برائی سے متصف ہے۔ دوزخ میں یہ لوگ جلائے جائیں گے۔ دنیا میں بھی سزا ہے لوگوں کو دی جاتی ہے ان کی برائی کو نہیں۔ مثال کے طور پر زانی کو سزا دی جاتی ہے۔ زنا کو نہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں میں پڑھائے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے اور اس نے اپنے آخری رسول کو کافروں اور منافقوں پر سختی کا حکم دیا تھا۔ کوئی بیٹا اگر اپنے باپ سے گستاخی کرے اس کو اذیت پہنچائے اس کی مخالفت پر تل جائے اور اس کی عزت پر حملہ آور ہو تو باپ کو اپنے اس بیٹے سے نفرت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں محبت اور نفرت دونوں داخل ہیں جو لوگ صرف محبت کی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو غیر خیال میں مبتلا کرتے ہیں۔

(۸) کائنات میں اولیاء کا تصرف

جس خیال نے مسیح و ام و خواص کو "انسان پرستی" میں مبتلا کیا وہ یہ ہے کہ اولیاء کا ملین کو کائنات میں تصرف کا اعتبار ہے اور دنیا کا نظم و نسق اھ کے حوالہ کر دیا گیا ہے۔ اس بے دلیل خیال کو کسی نے مجسّم اور کسی نے مفصل طور پر لکھا ہے۔ سیدنا الشیخ عبدالحق درجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح الغیب میں مجملہ لکھا کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ تکوین اس کے سپرد کر دی جاتی ہے انھوں نے اس کی یہ دلیل پیش کی ہے۔

اور یہ اللہ کا فرمان ہے اپنی بعض کتابوں میں	وہو قولہ فی بعض کتبہ یا ابن
اے ابن آدم میں اللہ میں میرے سوا کوئی الٰہ	اَدَم اَنَا اللّٰہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا اَقُوْل
نہیں ہے میں کسی شے سے کہتا ہوں۔ "ہو جا"	لشئ سِوٰی کُن فیکون اطعنی تقول

بشیرۃ حسن فیکون (۱)

تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو تیری اطاعت کر کھڑی
بھی کسی شے سے کہ کا ہو جا تو وہ بھولے گی

اس جملے کی شرح میں شیخ عبدالحقؒ نے لکھا ہے۔

اور یہ نکوین کا حوالہ کیا جانا اور کائنات
میں تصرف کا اختیار دیا جانا ثابت اور
مذکورہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بعض ان
کتابوں میں جو اس نے اپنے پیغمبروں پر
نازل کی ہیں ان میں کہلے۔ اسے خداوند
میں ہی خدا ہوں میں سوا کرئی خدا نہیں
ہے۔ میں کسی چیز سے کہتا ہوں، ہو جا تو وہ چیز
ہو جاتی ہے میری اطاعت اور فرمان برداری
کر، تو بھی کسی چیز سے کہ کا کہ ہو جا تو وہ ہو
جائے گی۔

ایں رد کو یہین و اختصار تصرف در کائنات
ثابت و مذکورہ بقول حق سبحانہ و تعالیٰ
در بعض کتابا ہلے کہ کہ بر پیغمبر ان خودستاد
اس فرزند آدم منعم خدا، نیت خدا جز
من۔ من می گویم چیز را پیدا شو پس پیدا
می شود آن چیز۔ اطاعت و فرمان برداری
کن مرا۔ می گوئی تو مر چسب لا شو
پس می شود

فتوح الغیب کی عبارت سے اتنا تو معلوم ہوا کہ کسی انسان کو تو کوئی اختیارات دینے کا بغور قرآن
کریم اور احادیث نبوی میں نہیں ہے ورنہ اس کو چھوڑ کر کسی مجہول آسمانی کتاب کا حوالہ نہ دیا جاتا۔ اس کے
بعد سوال یہ ہے کہ اتنے اہم معاملہ میں جس کا تعلق توحید و شرک سے ہو کسی مجہول کتاب کی عبارت دلیل بن سکتی
ہے یا نہ حضرت شیخؒ کے اپنے اقوال کی بنا پر بھی نہیں بن سکتی۔ اس میں تو اس کتاب کا حوالہ بھی نہیں ہے جس سے
یہ عبارت اخذ کی گئی ہے۔

اس طرح کہ دلیل خیالات نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو توحید کی شرائط مستقیم سے ہٹا دیا ہے۔
تبرہ تھی، ادیانہ کے ناموں کی وہائی اور بدستے مشرکانہ اعمال اسی غلوئے عقیدت کے کڑے کیسے چل رہی
شیخ مجاہدیری (م ۱۶۵۵) نے یہ وہم و خیال کچھ تفصیل سے پیش کیا ہے۔

خداوند تعالیٰ را اولیاء ائمہ کہ ایشان را خداوند تعالیٰ کے اولیاء میں جن کی اس نے

لہ فقیر الغیب شرح فارسی شیخ عبدالحق محدث دہلوی مطبوعہ مطبعہ نامی نشی لندن کشور متعارف ۴۶ ص ۴۲

بدلتی ولایت مخصوص گردانیدہ است و
اولیائے ملک و سہ اندکہ برگزیدہ است
شاہد و نشان از افعال خود گردانیدہ است
و با انواع کرامات مخصوص کردہ و آفات طبعی
از ایشان پاک گردانیدہ و از متابعت
نفس و ہواشان را بر ہامیدہ تا ہمت ثناء
جزوے نیت و انفس شان بجز باو
نہ۔ (۱)

دوسری اور ولایت کے ساتھ خاص کیا ہے
وہ ملک کے والی (حاکم) ہیں جنہیں اس نے
منتخب کیا ہے اور اپنے فعل کے اظہار کا نشان
بنایا ہے اور انواع و اقسام کی کرامتوں سے
ان کو مخصوص کیا ہے اور ان کو طبعی آفتوں
سے پاک کر دیا ہے اور نفس و خواہش کی ہمت
سے رہائی دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ان
کی ہمت صرف اسی کے ساتھ وابستہ ہو گئی
ہے اور اسی کے سوا کسی دوسرے سے ان کو
کوئی افس باقی نہیں رہا ہے۔

یعنی وہ زمین نہیں بلکہ آسمانی مخلوق بن گئے ہیں۔ آگے اولیاء کی شان میں مزید فرمایا گیا ہے :-
"آسمان سے پانی ان کے قدموں کی برکت سے برکت ہے اور زمین سے نباتات ان کے احوال
کی مسافت سے لگتے ہیں اور مسلمانوں نے کافروں پر فتح نہیں کی ہمت سے پائی ہے۔ (۲)
ابھی بات پوری نہیں ہوئی اس لیے مزید ارشاد ہے :-

اولیاء حق تعالیٰ مدبران ملک اندر مقرر
عالم و خلادند تعالیٰ مرایشان را و ایمان
عالم گردانیدہ است و عل و عقداں بدیشان
باز بستہ و احکام عالم را موصول ہمت
ایشان گردانیدہ است (۳)

خداوند تعالیٰ کے اولیاء ملک کے مدبر ہیں
اور عالم کے نگران اور خداوند تعالیٰ نے
خاص طور پر ان کو عالم کا والی (حاکم) گردا
ہے اور عالم کا عل و عقداں کے ساتھ وابستہ
کر دیا ہے اور احکام عالم کو ان ہی کی
ہمت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ زمین عرب اللہ ہی کو ملک کا مدبر سمجھتا اور ملتے تھے کسی اور کو نہیں ان کا جوہم یہ تھا
کہ فرشتوں اور دوسروں کو انھوں نے خدا کی بارگاہ میں پروردگار شفاعت کا حق دار تسلیم کر لیا تھا اور اسی لیے ان
لے قصص کی قینما ہم کتابیں بجا کشف المحجوب ص ۱۵۷ (۲) ایضاً ص ۱۵۸ (۳) ایضاً ص ۱۶۹

ان کو پوجتے تھے۔ فلسفیانہ تصویف کہتا ہے کہ اولیاء سلطنت الہی کے مدبر ہیں اور عالم کامل و خدا نے انہیں کے حوالہ کر دیا ہے۔ (خوف باللہ من ذالک) اب اگر لوگ اولیاء کی رہائی سے سب سے ہیں اعلان کی ضرورت کو پوچھ رہے ہیں تو ان کے اس شرک کا سبب کیا ہے اور کیوں ہے؟ جب اولیاء کا مقام یہ ہے تو ان کی معصومیت کا خیال تو کم درجہ کی چیز ہے کیونکہ مدبر کائنات ہونے کا مقام تو انبیاء و کرام علیہم السلام کو بھی حاصل نہ تھا۔

محمد و شیخ شرف الدین یحییٰ مینی رحمۃ اللہ علیہ (۸۲۷ھ) لکھا ہے:-

اب ان ایمان والے صدیقوں کا حال سنو اور اپنی ناقص عقل سے ان کے تعلق مانے نہ کرو کیونکہ وہ بزرگانی دین ہیں کہ دنیا کا نظم و نسق انہیں کے قدموں کے نیچے ہے اور دین کا استحکام ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مغربی و مشرقی دنیا ان کے حکم و فرمان کے تابع ہے۔ (۱)

شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۳۵ھ) نے علماء و راہبین یا بلند درجہ صوفیہ کے مراتب و مقامات بہ تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان میں شاید سب سے اونچا مقام "قیومیت" کہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ملی اور اس نے جو بار امانت قبول کیا وہ ان کے نزدیک تمام اشیاء کی قیومیت ہے۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام مقام قیومیت پر فائز ہوئے تھے۔ قیومیت کا یہ مقام کیسا ہے؟ یہ تو حضرت شیخ سرہندی کے الفاظ میں پڑھیے:-

و ان امانت بزرگم	اور وہ امانت اس حقیر کے گمان میں تمام
اشیاء است بر سبیل نیابت کہ مخصوص بہ کل	اشیاء کی قیومیت ہے جو بر سبیل نیابت انسا
افراد انسان است یعنی معامله انسان	کے کامل افراد کے ساتھ مخصوص ہے یعنی انسا
بحکم فی رسد کرد او قیوم جمیع اشیاء	کامل کا معاملہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے
بحکم خلافت جمعی سازند و ہمہ را افاضہ وجود	کہ حکم خلافت اس کو تمام اشیاء کا قیوم
و بقائے سائر کمالات ظاہری و باطنی متوسط	بناتی ہے اور سب کو وجود کا فیض اور تمام
اور مانند اگر فلک است با و متوسل است	ظاہری و باطنی کمالات کی بقا اسی کے توسط
اور اگر چمن و انس است با و مضبوط و	سے پہنچاتے ہیں۔ اگر فرشتہ ہے تو اسی سے

فی الحقیقت فوجہ جمیع اشیاء و بحال و متوسل ہے اور اگرچہ اس سے تو اسی کا
است و ہمہ نگران اواند (۱)

اشیاء کی توجہ اسی کی طرف ہے اور سب اسی کو
شیخ احمد ربیع نے اس کو اپنا "زعم" قرار دیا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ زعم قرآن کے خلاف ہے۔ محض غفلت کی
پرمانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ "قیومت" وہی چیز ہے جس کو پہلے کے صوفیہ غوثیت کہتے تھے یہی
"سید احمد کبر رحمة اللہ علیہ نے شیخ عبد اللہ عطری سے استفسار کیا کہ فرمائیے۔ از افراد ابدال، غوث
قطب وغیرہ کے مابین کیا فرق ہے اور ان کی تعداد کس قدر ہوا کرتی ہے۔ شیخ نے فرمایا۔ بھائی جان
ہر ایک زمانہ میں دنیا بھر کا غوث صرف ایک ہوتا ہے۔ عرض سے لیکر فرض تک تمام مخلوق پر غلظت
کریم اسے تصرف عطا کرتا ہے اور تمام اولیاء قطب، انبیاء، محب، نقیب، ابدال، اقدار وغیرہ
کو اسی غوث کی خدمت و اطاعت کا ارشاد ہوتا ہے۔ ان کا عمل و نصب، ترقی اور تنزل محض
اس کے تصرف میں ہوتا ہے۔ غوث زمان ان کی تعلیم و ارشاد میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اور یہ سب
موفقاً ان کے برگزار اسی سے شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی غوث کی
وجہ سے تمام برکات اور رحمتیں کا نزول ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نظام کائنات اسی
"غوث کے دم قدم سے ہے۔ (۲)

یافرقم علی اللہ کی وہ قسم ہے جس سے مشرکین عرب بھی واقف نہ تھے۔ قُلْ مَا تَدْعُوهُمُ اَنْ
لَّكُم مِّلَّةٌ قَدِيمَةٌ

بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں معرفت کے اس زعم باطل کی تردید کیلئے وہ جہاد میں پیش کردی جائیں
جو شامہ کا خلیل شہید رحمة اللہ علیہ نے اپنی کتاب "تہذیب الایمان" میں لکھی ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں :-
بھرا کر کوئی سمجھانے والا ان لوگوں سے کہے کہ تم دعویٰ ایمان کا رکھتے ہو اور افعال شرک کے
کرتے ہو سو یہ دونوں راہیں ملنے جیتے ہو تو اس کا جواب یہ دیجئے جہاں کہ ہم تو شرک نہیں کرتے
بلکہ اپنا عقیدہ انبیاء و اولیاء کی جناب میں ظاہر کرتے ہیں۔ شرک جب ہوتا ہے کہ ہم ان انبیاء

(۱) ماہنامہ زندگی جنوری ۱۹۸۱ء مجلہ مکتوب ۳، ج ۲ مکتوبات امام ربانی

(۲) تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی ص ۱۹-۲۰

اولیاء کو پروں و پھیلوں کو اللہ کے برابر سمجھتے، سوہن تو ہم نہیں سمجھتے بلکہ ہم اللہ کو اللہ ہی کا بندہ جانتے ہیں اور اس کی مخلوق اور یہ قدرت تصرفنا کرنے ان کو بخشی ہے۔ اس کی عمر سے عالم میں تصرف کرتے ہیں اور ان کا پکارنا میں اللہ ہی کا پکارنا ہے اور ان سے مدد مانگتی ہیں اسی سے مدد مانگتی ہے اور وہ لوگ اللہ کے پیاسے ہیں جو چاہیں سو کریں اور اس کی جہاں میں ہمارے سفارشی ہیں اور مکمل، ان کے لئے خدا تعالیٰ اور ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور عقبتا ہم ان کو جانتے ہیں اتنا ہم اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں اور اسی طرح کی خرافاتیں سمجھتے ہیں اور ان باتوں کا سبب یہ ہے کہ خدا و رسول کے کلام کو چھڑ کر اپنی عقل کو دخل دیا اور جھوٹی کہانیوں کی پیچھے پڑے اور غلط غلط رسموں کی سنسنری کی اور ساگر اللہ و رسول کا کلام تحقیق کرتے تو سمجھتے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کافر لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ صاحب نے ایک نہ مانی اور ان پر غصہ کیا اور ان کو جھوٹا بتایا۔ (۱)

اس جہالت میں تقریباً وہ تمام دلائل آگے ہیں جو کائنات میں اولیاء کے تصرف کے بارے میں دیے جاتے ہیں۔

اب آیت قرآنی کی تفسیر کے طور پر ان کی جہالتیں پڑھیں۔ سورۃ المؤمنین کی آیت پیش کر کے لکھا ہے:-

قُلْ مَنْ بِيَدِ الْمَلَكُوتِ كُلِّ
شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تُكَفِّرُونَ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى
نُسْكُرُونَ ۝

کہہ کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے تصرف
ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے
مقابل کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ جو تم مانگتے
ہو سو وہی کہہ دیں گے کہ اللہ ہے۔ کہہ پھر کہاں
سے شکی ہو جاتے ہو

فت۔ یعنی جب کافروں سے بھی پوچھیے کہ سب عالم میں تصرف کس کا ہے اور اس کے مقابل کوئی حمایتی کھڑا نہ ہو سکے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ پھر اوروں کو ماننا محض جھوٹ ہے۔

فت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہی معلوم ہوا کہ پیغمبر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے قبول

(۱) تقریباً ایمان سے تنکیر الانوار، اشرف ماسکینی دیوبند،

کہا اللہ کی برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور ان کو اس کے
 حجاب کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے گو یہی پکارنا اور منتیں مانگی اور نذر و نیاز کرنی اور اسی کو
 اپنا دلیل اور صفائی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس
 کو اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے سو ابھل اور وہ شرک میں برا ہے۔ سو سمجھنا چاہیے کہ شرک
 اسی پر موقوف نہیں کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں
 اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں اور اپنے بندوں کے فتنے نشان بندگی کے ٹھیلے ہیں وہ چیزیں کسی
 اور کے واسطے کرنی جیسے سجدہ کرنا اور اس کے نام کا جائز کرنا اور اس کی منت مانگی اور
 مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا اور قدرتِ تعالیٰ کی ثابت کرنا سو ان باتوں
 سے شرک ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ ہی سے چھڑنا ہی سمجھا اور اس کا مخلوق اور اسی کا بندہ اور
 اس بات میں اولیاء و انبیاء میں اور بھی و شیطان میں اور بھوت و پری میں کچھ فرق نہیں یعنی جس
 سے کوئی یہ معاملہ کرے گا شرک ہو جاوے گا خواہ انبیاء و اولیاء سے خواہ پیروں و شہیدوں
 سے خواہ بھوت و پری سے۔ (۱)

وہ آگے لکھتے ہیں:-

دوسری بات یہ کہ عالم میں ارادے سے تعزت کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے
 مارنا اور جلتانا، سودی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیمار کر دینا، فتح و شکست دینی، اقبال
 اور بار دینا، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں بر لانی، بلائیں مانگی، مشکل میں دستگیری کرنی، بس وقت
 میں پہنچنا، یہ سب اللہ کی شان ہے اور کسی انبیاء و اولیاء کی پیر و شہید کی، بھوت و پری کی یا شیطان
 نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تعزت ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور اس کو فتح پر نذر دینا
 کرے اور اس کی منتیں مانگے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے، سو وہ شرک ہو جاتا ہے
 اور اس کو اکثر کفر فی التعزت کہتے ہیں یعنی اللہ کا سوا تعزت ثابت کرنا محض شرک ہے پھر خواہ کچھ
 سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کی خود بخود ہے یا اولیاء سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی ہے
 ہر طرح شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ (۲)

سورۃ النمل کی ایک آیت

وَلْيَعْبُدُونِي مِنْ حُفْرٍ مِمَّا لَا يَبْلُغُكُمْ مِنْكُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ذُلًّا وَلَا تَنْسُوا لِي عِشْرُونَ
 یعنی اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی کہ ان کا کچھ اختیار نہیں اور ان کی روزی پہنچنے میں کوئی دخل نہیں رکھتے، نہ آسمانوں سے مینہ برساوی نہ زمین سے کچھ اگاویں اور ان کو کسی نیرے کی قدرت نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض عوام الناس کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء یا امام و شہیدوں کو عالم میں تعریف کرنے کی قدرت تو ہے لیکن اللہ کی تقدیر پر وہ شاکر ہیں اور اس کے ادب سے دم نہیں مارتے۔ اگرچہ انہیں تو ایک دم میں اللہ پیش کر دیں لیکن شرع کی تعظیم کر کے چسپ بیٹھے ہیں۔ سو یہ بات سب فلفلے بلکہ کسی کام میں نہ بافضل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ (۱)

قرآن کریم کی آیات کے بعد دو حدیثیں اور ان کی تشریح بھی پڑھ لیجیے۔

اخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ النَّسَائِيِّ	مشکوٰۃ کی کتاب الحجرات میں لکھا ہے کہ ترمذی
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ	نے ذکر کیا کہ انس نے نقل کیا کہ پیغمبر خدا نے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِي أَحَدٌ	فرمایا کہ کسی کو چاہیے کہ اپنی سب حاجت کی
دَبَّ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ	چیزیں اپنے رب سے مانگے حتیٰ کہ تنگ اسی سے
الْمَلِكُ وَحَتَّى يَسْأَلَ شَيْئًا مِنْ لَعَلِّ	مانگے اور جوئے کا قسم جب ڈیڑھ مانگے تو اسی
إِذَا انْقَطَعَ	سے مانگے۔

فت یعنی اللہ صاحب کو ذلیل کہ با دشاپوں کی طرح نہ سمجھ کہ بڑے بڑے کام تو آپ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام اور نوکروں اور چاکروں کو حوالے کر دیتے ہیں سو لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام اور ان کی التماس کرنی ضرور پڑتی ہے۔ سو اللہ کے میاں کا رخا نہ یوں نہیں بلکہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ ایک ہی آن میں کروڑوں کام چھوٹے اور بڑے درست کر سکتا ہے اور اس کی سلطنت میں کسی کی قدرت نہیں

سو چھٹی چیز بھی اسی سے انکھی چاہیے کیونکہ اور کوئی نہ چھوٹی چیز وہ سکتا ہے نہ بڑی (۱)
 اخراج المشیخان عن عمر قال قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تطرف فی مکا اطرف انصار
 عیسیٰ بن مریم فاقمنا انا عبد
 فلقو لواء عبد اللہ و
 رسولہ

فت۔ جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے جو کو تجھے ہیں سو بیان کر وہ سب رسول کہہ دیتے ہیں
 آجاتے ہیں کیونکہ اللہ کے حق میں رسالت سے بڑا کوئی امر نہیں اور سارے مراتب اس سے نیچے
 ہیں مگر آدمی رسول ہو کر آدمی ہی رہتا ہے اور بندہ ہی ہوتا اس کا غرہ کچھ اس میں خدا کی شان
 نہیں آجاتی اور خدا کی شان میں نہیں مل جاتا سو یہ بات کسی بندہ کے حق میں نہ کہنا چاہیے
 کہ نصاریٰ ایسی ہی باتیں حضرت عیسیٰ کے حق میں کہہ کر کافر ہو گئے اور اللہ کی درگاہ سے راندے
 گئے سو اسی لیے پیغمبر نے اپنی امت کو فرمایا کہ تم نصاریٰ کی چال نہ چلو اور اپنے پیغمبر کی
 تعریف میں حد سے مت بڑھو کہ میں نصاریٰ کی طرح مردود نہ ہو جاؤ لیکن افسوس کہ ان کی اہست
 کے ادب لوگوں نے ان کا حکم نہ مانا اور آخر نصاریٰ کی سی باتیں کہنے لگے کیونکہ نصاریٰ بھی
 حضرت عیسیٰ کو ہی کہتے تھے کہ اللہ ان کے ہمیں میں ظاہر ہوا اور وہ ایک طرح سے انسان ہیں اور
 ایک طرح سے خدا۔ سو عینہ ہی بات بعضوں نے حضرت کی شان میں کہہ ڈالی۔ (۲)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:۔

بلکہ بعض جھوٹے دغا بازوں نے اس بات کو خود پیغمبر خدا کی طرف نسبت کیلئے کہ انھوں نے خود فرمایا
 ہے۔ انا احمد بلا ملیمہ اور اسی طرح ایک بڑی ہی عبارت بنا کر اور اس میں ایسی غرافاتیں
 جمع کر کے اس کا نام تحفۃ الانصار رکھ لیا اور اس کو حضرت علیؑ کی طرف نسبت کیلئے مسیحی مخالف
 ہذا ابھتان عظیمہ۔ اللہ سارے جھوٹوں کا نیک لالک۔ (۳)

میں نے بالقصد یہ طویل اعتبارات دیے ہیں اس لیے کہ ان میں توحید کی وہ تعلیم پیش کی گئی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ اب ان آیات و احادیث سے مدلل عبارات کو پیش کیا اور پروردگار کے دعاوی کو بٹھایا اور دونوں کو ملا کر نتیجہ نکالے۔ اسلام اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو دوسری بہت سی چوٹوں سے ہٹا کر ایک چوٹ ۱۔ اللہ واحد اور رب و احد کی چوٹ پر جھکاے لیکن فلسفیانہ غیر اسلامی تصوف نے دوبارہ مسلمانوں کو ایک چوٹ سے ہٹا کر بہت سی چوٹوں پر جھکا ڈالا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۵

سورہ یونس آیت ۳۱ میں صراحت ہے کہ مشرکین عرب بھی اللہ تعالیٰ ہی کو مدبر کائنات مانتے تھے وہ اس شرک میں مبتلا نہ تھے کہ رب کائنات اپنے کسی مقرب بند کو کائنات کی تدبیر حوالہ کر دیتا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

”اے پوچھو، کون تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے؟ یا کون ہے جو سمیع اور بصیر پر اختیار رکھتا ہے؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جو ساری کائنات کا انتظام فرماتا ہے؟ تو جواب دیں گے، اللہ، تو ان سے کہو کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟“ (یونس)

سخت مصیبت کے وقت مشرکین عرب کس کو پکارتے تھے؟

جب تم لوگ گشتیوں پر سوار ہو کر بادِ موافق پر فضاں و شادان سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک بادِ مخالفت کا زور پڑتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے پھیلنے لگتے ہیں اور سفر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعا میں لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے نہیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔“ (یونس ۲۲-۲۳)

یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں دہرائی گئی ہے۔ جب سمند ہی تم پر مصیبت آئی تو اس ایک کے سوا دوسرے میں بھی تم کو پکارتے ہو وہ سب ہم جلتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر (نجات دے گا) پھر تم اس سے منکر ہو جاتے ہو (آیت ۶۷)

توحید کیا ہے ؟

(انعام الرحمن خان بھوپال)

۱۹ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو تحصیلہ بریسہ کے ایک اجتماع میں یہ تقریر کی گئی تھی بعد میں ٹیپ کی مدد سے اسے مرتب کیا گیا۔ اگرچہ اس میں معمولی سادھن و اضافہ ہوا ہے مگر ترتیب و ملاحظہ اصل کے مطابق ہیں۔

بعد حمد و صلوات — محترم بھائیو

اس وقت کی تقریر کا عنوان ہے ”توحید کیا ہے ؟“ اس بات پر انھوں نے کچھ یاہنسی کے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید کیا ہے۔ اور سمجھنا پڑ رہا ہے کہ توحید یہ ہے، ویسے اپنی عام حالت کو دیکھتے ہوئے تو یہ ایک فضول کام لگتا ہے۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ میں مسلمان ہوں۔ میں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا۔ الحمد للہ میرے والد بھی مسلمان تھے۔ میرے کان میں بھی آواز لا اے اللہ کی پہنچی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کد اللہ کو ایک مانتا ہوں عمل کی بات میں نہیں کرتا۔ نہ بھی زندگی میں میرا اور اس شخص کے درمیان نمایاں فرق ہے جو توحید کو نہیں مانتا وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے۔ اور میں خدا کا نام لیتا ہوں۔ جب توضیع ہوتی ہے تو میں تلاوت قرآنی بھی کرتا ہوں گیتا یا انجیل یا تورات کی نہیں کرتا۔ اس قرآن میں لکھا گیا ہے کہ یہ تو علم حاصل جانی میں تو اس کی تلاوت کرتا ہوں جب قسم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے میں اللہ کی اور قرآن ہی کی قسم کھاتا ہوں۔ کسی اور کی نہیں۔ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہوں سوچ رہا ہوں۔ جب کوئی منت مانتا ہوں تو کسی دیوی یا دیوتا کے استحسان پر نہیں۔ مسلمان بزرگوں کے منراہوں پر جاتا ہوں۔ اسی طرز کے وراثت میں ملے ہوئے اسلام نے یہ سوال پیدا کیا ہے کہ توحید کیا ہے اور شاید اسی اسلام کو دیکھ کر عالی نے کہا ہے:-

کے غیر گزرتے کی پوجا تو کافر جو پڑھائے بیٹا خدا کا تو کافر

جنگے آگ پر پھر سجدہ تو کافر کو اکب میں ملے کر سجدہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں

پرستش کریں شوق سے جس کی جاہیں

اگرچہ یہیں تو پھر توحید یہ ہے کہ پرستش اور عبادت خدا کی کوہ اور اطاعت اس طاقت کی کوہ جس کا حکم وقت پر چل رہا ہو پھر اس کا حکم مانو تو خدا سے ڈر کر مانو۔ تقویٰ اللہ کی کیفیت کے ساتھ خدمتِ اطاعت شیطان کی یا اس طاقت کی کہ وہ جو وقت پر حکم چلا رہا ہے۔ اگر اس سے خوف کھا کر اس کی خدمت کرو گے تو یہ بات توحید سے میل نہیں کھاتی۔ ایسا نہیں بلکہ خدا کو اطلاع مطلق مانتے ہوئے خدا کی خوف سے لڑتے ہوئے اس کے باغیوں کی خدمت و اطاعت کرو کیونکہ تم موصوم۔ توحید کے سنائی ان چیزوں سے تو جو جو تعزیم سے شرک کہلاتی ہیں لیکن وقت کے جو طاقت اور شیطان میں نہیں عام طور پر طاقت و شیطان نہیں بلکہ کمال کمال جاگتے ان کے خلاف کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ان کی دنیا الگ ہے اور ہماری الگ۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ دنیا داری ہوگی جو دنیا داری کے خلاف ہے۔

ان تعزیرات کے ساتھ میں موصوم ہوں۔ میں دین اور دنیا کی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی دنیا الگ ہو اور دین الگ۔ اس لیے میری دنیا داری کی زندگی میں خدا کے سوا کسی کا حکم نہیں چلنا۔ طلاق ہے۔ غلط ہے۔ وراثت ہے۔ ایسی تمام چیزوں کے اندر میں صرف خدا کا حکم مانتا ہوں۔ میری زندگی میں جتنے معاملات بھی پیش آتے ہیں سب کو میں تقویٰ کے نور سے منور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر سیاست میں حصہ لیتا ہوں تو اکثر سے ڈستے ہوئے دیانت داری کے ساتھ اسی طریقہ پر عمل کرتا ہوں جو رائج ہیں۔ وقت کی سیاست نے جس کو بھی صاحبِ حاکمیت مانا ہے اسی کو میں بھی غلامِ صاحبِ حاکمیت مانتے ہوئے انہیں طریقوں پر عمل کرتا ہوں جو موجودہ سیاست نے سکھائے ہیں۔ اجتہادِ دیانت و صداقت کو نہیں چھوڑتا۔ چونکہ میرا عقیدہ اور میری ملے یہ ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہیں اس لیے میں اپنے طریقے سے دین دار ہوں اور دنیا کے تمام کاموں میں انہی طریقوں سے حصہ لیتا ہوں جو دنیا میں چل رہے ہیں۔ کیونکہ میں موصوم ہوں۔

بھائیو! آپ یہ بات مانیں گے کہ یہ جو کچھ کہا گیا بیشتر مسلمانوں کا طرزِ فکر یہ ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ ان میں سے بیشتر باتوں میں عقیدہ کافر کو نہیں، فکر اور تصور کا فرق ہے۔ جو لوگ خدا کی حکمت پر عقیدہ رکھتے ہوئے حاکمیتِ عوام کی بنیاد پر چلنے والی سیاست میں حصہ لیتے ہیں ان کے پاس میں یہ کچھ غلط ہے

کہ وہ عقیدہ توحید یا حاکمیت اللہ کے عقیدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ غیر شعری طور پر ایسا کرتے ہیں اور یہ شعور کا نہ ہونا علم کا نہ ہونے سے زیادہ شکر و قصود کے فرق کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ غرضی بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدے کے صحیح ہونے کے ساتھ ہی شکر و قصود کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو گا تو ممکن عقیدہ کے مکمل تعلق پر یہ نہیں ہوں گے۔ اور مسلمان قریب قریب ایسی حالت میں مبتلا رہیں گے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا۔

ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ قرآن و سنت ہمارے رہنما ہیں ہم ان سے باہر نہیں جائیں گے۔ لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی فکر کا فرق ہماری زندگی کے رخ کو سفر اور حرکت کے رخ کو بدل دیتا ہے مثال کے طور پر یہ کسی واعظ کی تقریر سے متاثر ہوتا ہوں وہ واعظ آخرت کا نقشہ کچھ ایسا کھینچتا ہے کچھ پھر پری آجاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ دنیا تو ناپائیدار ہے۔ یہاں سے تو جانا ہی ہے۔ پس آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور یہ آخرت کی فکر میں دنیا کو شیطان کے چیلے چانٹوں کے لیے چھوڑ کر کسی گوشے کا رخ کرتا ہوں، اس گوشے کا نام کچھ بھی ہو جبکہ قرآن و سنت کے بنائے ہوئے ذہن کو فکر آخرت میدان عمل میں لے جاتی ہے اور بدی کے علمبرداروں سے کش مکش کراتی ہے۔ ایک روز میرے گاؤں کے مکان پر ایک سید صاحب تشریف لائے جن کے تقویٰ و دینداری کا میں بہت معترف ہوں۔ دوران گفتگو انھوں نے فرمایا۔ جماعت اسلامی دالین میں اتباع سنت کا اہتمام نہیں پایا جاتا میں نے دو گھنٹہ تک اسی مسئلہ پر روشنی ڈالی لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ اسی دوران میں کھانا آیا۔ میں شرعی کے موسم میں اصلاح معصوم کے لیے کھانے کے بعد میں گڑ کی ایک ڈلی کھایا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آئی۔ اسے دیکھ کر موصوف نے نہایت قدر شناسی کے ساتھ فرمایا۔ ”اچھا ابتداء سنت کا اتنا اہتمام؟ میں دلی ہی دلی میں ہنسا اور سر جاکر جب گڑ کی ایک ڈلی سے ابتداء سنت کا سرٹیکٹ مل رہا ہے تو کیا بلبلہ۔ مگر یہ بات میرے مزاج کے خلاف تھی۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سید صاحب میں اس بات کا تاثر ہوا کہ اگر ابتداء سنت کی نیت سے میٹھا کھایا جائے تو تو ارباب ملے گا۔ بشرطیکہ میٹھے کے ساتھ تھیر کھانے کا بھی جو عمل ہو اگر آپ نے میرے متعلق گڑ کھانے کی وجہ سے اچھی رائے بنائی ہے تو اسے بدل دیجیے۔ میں تو اصلاح معصوم کے لیے گڑ کھاتا ہوں ماسی طرح اسی قصہ پر سیر میں ایک بار میں یہاں کے ابدنیل تحصیلدار کے یہاں تھا جو دیپنٹ گریجویٹ بھی ہیں اور فارغ التحصیل عالم بھی۔ ایک اور صاحب بھی یہاں تھے جو صوفی مفتی ہیں۔ رات کو سوئے سے پہلے تحصیلدار صاحب کی اس بات پر گفتگو چھڑ گئی کہ جماعت اسلامی میں روحانیت نہیں ہے۔ میرے کسی جواب سے وہ مطمئن

ترجمہ کیلئے

نہیں ہوئے اور ہم سب سمجھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے جو خیالات دماغ میں

بھر بہل وہ خواب میں بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجلس جی ہے اور وہی موصوفی علیہ السلام ہے۔ اس وقت میں نے جو جواب دیا وہ بیداری میں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ہم اس چیز کو روحانیت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے الٰہی ہونے پر ایمان لاکر ہر ایک کی جمادات و مخلوقات سے گناہ کش مبرا مانی یہ غیب میں مدعیانِ اطاعت ہمارے زندگی و معجز کردہ ہیں اور حالت یہ ہو جائے کہ میرے خدا کے دنیا کا ہر سہارا ٹوٹ جائے۔ اس نے بھی کے عالم میں

جب ہم بلکہ کروما آئیں گے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا فی القیوم

الکفر میں تو یقین ہے کہ فرشتوں کی صفوں میں کھلبلی مچ جائے گی۔ صبح ہوئی تو مجھے یہ خواب یاد تھا، راستہ پر

میں نے تمہارے نال کے بعد لکھا یہ جواب اور یہ جواب سنا دیا چھنیلا ر صاحب تو سوچ میں پڑ گئے لیکن صوفی

منش بزرگ نے وہی کی سہی کیفیت کے ساتھ شروع کیا اور کچھ ایسے جملے فرماتے رہے کہ ہمارا ٹھیکہ ہے

اس حلقہ تم نے طلب نہ تھا کہ اس تمہارا بزرگ گئے بڑے گئے۔ اب اڑو گئے تم روحانیت کی مقدس خدایاں۔ میں نے

خواب میں جا رہا تھا اس پر تو اٹھ بیٹھ کر کوئی توبہ نہیں کی۔ ان کی رائے پر جواب کا خواب میں دنیا اہمیت رکھتا

میں نے فکر اور تصور کا فرق — میں ان کے اندر وہ سب بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے عقیدہ

نہج، مرقہ، ہر لکھ، ہر قصہ کے دو قریب دو ذیلی حرکت اور ارتقا کا رخ ایک دوسرے کی مخالف سمتیں میں کر دیا

یوحید میں مرق ہے۔ عین ان کو مصوبہ قرآن سے دو زبان ناسرک الوداع کا نام آیا ہے۔ سرک ناسرک کے معنی ہیں کہ

کے ساتھ ان کا خیمہ کھینچ کر لے آئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ وہ دیکھتا تھا کہ ان بزرگوں

کسی کا دے اندر وہ آخرت کی یقینیت اُجھرتی ہے تو وہی سراسر اللہ کا باب پھٹتا ہے۔ یہ وہ باب ہے جس سے ہرگز نہ ہٹتا ہے۔

کے سہاس میں اپنی آخرت سمیٹا رکھنا ہیل۔ وہ سنا بدیر سکون کو اور پیہ مجھ بابہ یہ برکت بیابان کے صحرانے

لوگوں کی شفاعت کر دیں گے، واللہ ان کی بات میں مائے کمال و بس دے گا۔

مختصر یہ کہ عقیدہ توہمہ ایک ہے۔ ہر فرقہ وندی نے اس کی کوئی نہ کوئی جڑ سے روپ بنا دی ہے۔

یہی جتنی کہ ایسی ہی منکلیں میں بھی یہ عقیدہ تو حیدر ملتے آملے جسے تو حید کہنا سکتا ہے۔

محترم حضرات! آج کا دن رویتِ کائنات کے اس تبديل سے مل کر دعا گو ہوں کہ اس امر اور دین الہیہ کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں۔

ہے اور یہ اپنے ملنے والوں کو کیا دیتا ہے ؟

انسان کی ہستی کا تجربہ کیجیے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک حصہ کو روحانی و معنوی کہتے

نہ در مار جذبہ ہے کہ آدمی کا سر کسی نہ کسی کے سامنے اپنے اندرونی تقاضے سے جھکنا چاہتا ہے اور جھکنے سے جس طرح آدمی کی محروکی ہے۔ اگر اسے صحیح فہمائیں ملے گی تو وہ چھالوں اور تپیل سے اپنی بھوک کی آگ کو بجھائے گا۔ اسی طرح آدمی کے سر کو اگر صحیح جھکائیں ملے گی تو وہ غلط چوکھٹوں پر جھکے گا۔ مگر جھکے گا۔ آدمی اپنے سینے کے طاق میں ایک من موہی کو سجانا ہی چاہتا ہے جس کے سامنے وہ جھکے جس سے وہ محبت کرے۔ جس پر خدا ہوجائے کا جذبہ اپنے دل میں رکھے۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے نتیجے میں مذہب وجود میں آتا ہے اور یہ اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ اسے کبھی انسان کے دل سے نکالا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ اس نے اس جذبے کو کچلنے کا وسیع تجربہ کیا ہے۔ اپنے قاتلانہ جبر اور ذمہوں کو ڈھکنے کے تمام طریقے استعمال کر کے باوجود وہ اس جذبے کو نہیں مٹا سکا۔ جس روئے نے کہا تھا کہ ہم خدا کو اپنے حدود سے نکال دیے۔ اسی روئے پر جب ہٹلے لیٹا رہی تو گرجوں کے دروازے کھل گئے اور دعائیں مانگی جانے لگیں اور اب تو وہاں مذہب خاص طور پر، عقیدہ توحید کچھ زیادہ ہی پورے نکال رہا ہے۔

اس موقع پر تفصیل کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ضرورت۔ اس وقت میں صرف اس معنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عبودیت کا جذبہ انسان کی سرشت میں پیوست ہے اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہر مذہب میں عبودیت عبودیت کی کچھ شکلیں تھوٹے فرق کے ساتھ مشترک ہیں۔ مگر اسلام ان تمام شکلوں کو محدود کا پابند کر کے ان جذبات کا رخ ایک ہی جانب کر دیتا ہے۔ انسان کسی کے سامنے جھکنا چاہتا ہے کسی کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چاہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ تیرا یہ چاہنا بالکل ٹھیک ہے۔ مگر تیرے سر کو اسی کے سامنے جھکنا چاہیے جو تجھ سے بڑھ ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہے۔ زمین سے لیکر آسمان تک ہر چیز تجھ سے کہتی ہے۔ تیری ہی خدمت کے لیے پیدا اور مسخر کی گئی ہے۔ اسی لیے تیرے معزز سر کو جھکنا تو غرور چاہیے لیکن صرف خدا کے سامنے۔ وہی تیرا خالق ہے۔ وہی تیرا پالنا ہے۔ تیرے سر کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھکے اور کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ایسے مواقع پر جب اسباب کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تو تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تم پھیلاتے نہیں ہو بلکہ وہ تو پھیل جاتے ہیں۔ اسلام کا خدا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک تمہاری فطرت کا تقاضا ہے۔ مگر تم کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ تمہاری جیسی طاقتور ہستی کی مدد کرنے کی طاقت کس میں ہے۔ کسی کے پاس کیا ہے جو تمہاری مرادیں پوری کر سکے۔ خدا کہتا ہے کہ ایسی ذات صحت پر ہے جو تمہاری مدد کرتی ہے اور تمہاری مرادیں پوری کرتی ہے۔ یہ علاوہ تم جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو قطع نظر اس سے کہ یہ تمہارے اونچے ہاتھوں کی توہین ہے جس نے تمہیں یہ ہاتھ دیے ہیں اس کی ناشکری ہے

نتیجہ کے اعتبار سے بے کار بھی ہے۔ مگر نہ کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب تمہاری طرح محتاج ہی بلکہ تم سے زیادہ۔ تمہارا اندرون فی جذبہ تقاضا کرتا ہے کہ تم کسی اپنے سے بڑے کے لیے قربانی دو۔ کسی نعم کی خاطر مجھ کے ربو تمہارے اندرون کا یہ تقاضا بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ تمہاری وفاداری اور شکر کے جذبات کا رخ کسی اور کی جانب نہیں صرف خدا کی جانب ہونا چاہیے۔ تمہارے سینے میں کسی پرندہ پر مارنے کا جذبہ مانند تاجو اس لیے تم کو کچھ کھٹاتے ہو کسی کے گرد گھومتے ہو۔ اسلام کا خدا کہتا ہے۔ تمہارا یہ جذبہ بالکل صحیح ہے مگر تمہارے اس قیمتی جذبے کا ہدف کوئی اور نہیں۔ دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں جس پر نثار ہوئے کا جذبہ تمہارے شایان شان ہو۔ اس کا مستحق صرف میں ہوں۔ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ مگر میں نے ایک مقام کو اپنی تخلیقات کا مرکز بنا دیا ہے۔ تم اس کے گرد گھوم کر اس کا طواف کر کے اپنے جذبہ فدایت کو تسکین دو۔ تمہاری نظری شرافت تقاضا کرتی ہے کہ تم کسی کی جناب میں اپنی جان اور اپنا مال پیش کر دو۔ بہت ہی عمدہ جذبہ ہے یہ مگر تمہارا خالق اور تمہارا معتمد ہی اس کا مستحق ہے کہ تم اپنے اس جذبہ شکر کو صرف اسی کے لیے مخصوص رکھو۔ تم اسی کی بندگی کرو۔ اور غور کرو۔ اسی بات کو شیخ سعدی یوں کہتے ہیں۔

ابرو باد و مرغور شید و ملک در کار اند
تا تو نمانی بکف آری و غفلت ز غوری

اے ہنس بھر تو مگر گشتہ و سفر ماں بردار
شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نہ بری

یعنی ابرو ہوا اور چاند سورج سب محروم کا رہی تاکہ ان کے تعامل کے نتیجے میں تو رتی حاصل کرے

یہ سب ایک تیری خاطر حکم کے تابع ہو کر چل رہی ہیں۔ پھر یہ انصاف نہ تھیں ہو گا کہ تو ہی فرماں برداری نہ کرے۔

دنیل کے ہر مذہب میں خدا کا تصور ہے۔ عبادات کا تصور ہے۔ طہارت کی کچھ طبیعتی شکلیں ہر مذہب میں

پائی جاتی ہیں۔ ہر مذہب میں اپنے مانے ہوئے معبود کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اسی کے نام پر

قربانی کی جاتی ہے۔ اس کی خاطر بھوکا رہا جاتا ہے۔ نذر پیش کی جاتی ہے۔ اسلام ان تمام شکلوں کا ایک خدا کے

لیے مخصوص کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پناہ دیریا، یہ چاند یہ سورج، یہ دو دھرتیوں کا جوڑ یہ کائنات کھلنے

والے مانے ہوئے۔ یہ سب تم سے کمزور ہیں۔ انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ان میں سے کسی کے آگے تمہارے

ہاتھوں کا پھینکنا تمہارے معزز سر کا جھلنا تمہارے سر کی توہین ہے۔ ناشکر کی ہے۔ رذالت ہے۔ شرک ہے۔ تمہارا

آگے فرشتوں سے سجدہ کرنا لایا گیا۔ تمہارے معزز سر کے لیے یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہرگز نہ جھکے اور

اپنے خالق و مالک کے سامنے ضرور نہ جھکے۔ اگر تم پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے وعدہ لاشریک خدا کے سامنے جھکے رہو

تو اسی معنی میں خود بھی لاشربک بن جائے گا۔

اس پہلو سے یعنی عقیدہ و عبادات کے دائرے میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت توحید کے تقاضے پورے کر رہی ہے وہ مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو یقیناً اس دائرے کی حد تک ان کا اطمینان بالکل بجایا ہے۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ یقیناً اس پہلو سے یعنی عقیدہ و عبادات کے اندر وہ توحید کے تقاضے عقیدہ بھی پورے کر رہے ہیں۔ قرآن بھی اور علم بھی۔ لیکن جیسا کہ شروع میں عرض کیا۔ انسان کی ہمتی کا ایک پہلو اور ہے۔ انسان ایک اجتماع کا جز، ایک معاشرتی وجود ہے۔ وہ اکیلا پیدا تو ہوا ہے لیکن اکیلا رہتا نہیں اور نہ رہ سکتا ایک سے جہاں دو ہوئے کہ ایک معاشرہ بننا شروع ہوا اور اجتماعیت کے تقاضے ملنے آئے گئے۔ باہمی محبت و محبتِ مومنانہ، اتحاد و اتلاف، ہمدردی و غم فرائی، ایثار و غلو، عیسائی اوصاف، ایک مصالح معاشرے کے لیاؤ لازم اور محاسن ہیں۔ مگر ایک اور چیز اجتماعیت کی لازمی ضرورت ہے۔ اور وہ ہے جبر۔ انسان کی خود اپنی اجتماعی ضرورت ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہو جو انسانی کے حقوق و حدود و مقرر کردہ اور ان کو زبردستی کے ساتھ مقررہ حدود کا پابند رکھے۔ اگر ایسی کوئی طاقت موجود نہ ہو تو انسان کی ناقصیت، اس کی خواہشات اور اس کی خود غرضی، دوسروں کے حدود میں مداخلت کرے گی۔ جو شخص بھی نسبتاً طاقتور ہو گا وہ بنے بنے مساند کی طرح جس پر کھیت یا چلبے گا گھس جائے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہو گا۔ لوگوں کی زحمتیں محفوظ رہیں گی، نہ جانیں نہ مال۔ اسی کو انار کی کہتے ہیں اور تاریخ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی انسانی معاشرہ ایسی انار کی کی حالت میں رہا۔ ہر زمانے میں ہمدرد انسان کسی نہ کسی طاقت کا تابع رہا ہے۔ اور کوئی نہ کوئی حکمران طاقت اسے یہ زور و قوت مقررہ حدود کا پابند رکھنے والی رہی ہے۔ چلبے وہ حکمران طاقت کسی انسانی معاشرے کے اندر سے ابھری ہو یا کہیں باہر سے آکر چھا گئی ہو۔ اس سے مختلف حالت یعنی انار کی ناقابل عمل ہی نہیں ناقابل تصور ہے۔ اشتراک کی تصورات میں ضرور ایک ایسی حالت کا خواب دیکھا یا دکھایا گیا ہے کہ جب طاقت کے ذریعہ معاشی سلوات قائم کر دی جائے گی تو انسان کی قدیم بل جائیں گی اور اس کی خود غرضی اور غلط خواہشات فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ اس کا ضرور منتہی نہیں رہے گا کہ کوئی طاقت بنو اور اسے اپنے حدود میں رکھے اور یہ طاقت جس کا دوسرا نام تکیہ مذہب ہے سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جائے گی۔ لیکن یہ ایک خیالی چیز ہے اور میں نے اسی معنی میں اسے اشتراک کی تصورات کہا ہے کہ یہ عالم خیال کی ایک ہمدرد ہے۔ عمل کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اشتراک کی نظام نے تو اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان خود اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس کا سر دھرا ہو جس طرح صورت کی فطرت کا مطالعہ ہے باقی برصغیر

رَسَائِلُ مَسَائِلِ

دَارُ الْاِفْتَاءِ رِیاضِ کَا اِیْکِ فِتْوٰی

(سید احمد قادری)

خط

ہفت روزہ المسلمون میں اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء کا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے۔ اس میں مسافر کے لیے ایک ایسے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے جس میں اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے وطن واپس جانے لے گا تو بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں اس فتوے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھیج رہا ہوں۔ اس فتوے کی وجہ سے ہم لوگ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ایسے نکاح اور نکاح متعین آخر فرق کیا ہوا؟ دونوں کا مقصد تو ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس فتوے میں ایک آیت بھی پیش کی گئی ہے اور ایک حدیث بھی۔ آپ نہ دیکھیں تو اس کی توضیح کر دیں تو ہم لوگوں کو ذہنی سکون حاصل ہو گا۔

جواب

آپ لوگ اگر دو باتیں ذہن نشین کر لیں تو جواب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور شاید ذہنی سکون بھی

حاصل ہو گا۔

ایک بات یہ کہ جن چیزوں کا تعلق الفاظ اور اعضا و جوارح سے ہوتا ہے ان میں صرف نیت پر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا اور نہ وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ مثلاً نازکی صرف نیت سے نماز وجود میں نہیں آتی۔ نکاح کی صورت نیت کرنے سے نکاح نہیں ہو گا۔ طلاق کی صرف نیت سے طلاق نہیں پڑ جاتی۔ اسی طرح جو چیزیں شرعاً حرام و ناجائز

ہیں۔ صحت ان کے ادا سے اور عید سے کوئی شرعی حکم نہیں لگ سکتا۔ شراب پینے کی نیت سے کوئی شخص شرابی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور نہ اس پر عہد جاری کی جاسکتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ قنویٰ اور تقویٰ شخصیت اور حریمیت الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چیز تقویٰ کی رو سے جائز ہو تو ضروری نہیں کہ تقویٰ کے لحاظ سے بھی وہ درست ہو۔

آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دارالافتاء ریفائن (جن کے سرپرست محترم شیخ عبداللہ بن زیاد ہیں) نے جو جواب دیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ بہت محتاط ہے۔ نکاح ان چیزوں میں سے ہے جن کا انعقاد الفاظ سے ہوتا ہے ان کے انعقاد میں نیت فیصلہ کن چیز نہیں ہے۔ جیسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے اسی کے لحاظ سے حکم لگے گا۔ اگر الفاظ غلط ہیں تو نکاح غلط ہو گا ورنہ اگر صحیح ہیں تو صحیح ہو گا۔

سائل نے سوال یہ کیا ہے۔

”اگر کوئی شخص سفر کرے اور کچھ مدت تک اس کو وطن سے دور رہنا پڑے، نیز یہ کہ وہ نکاح پر مضطر ہو جائے تو کیا یہ جائز ہو گا کہ وہ اس ادا سے نکاح کرے کہ جب وطن واپس چلے گا تو بیوی کو طلاق دیدے گا۔“

دارالافتاء نے جو جواب دیا ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نکاح کی فرض و غایت ادا اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ نکاح کی اصل یہ ہے کہ وہ مطلق ہو، محدود وقت کے لیے نہ ہو۔ اس کی فرض و غایت حیاں نبوی کے درمیان مودت و رحمت کا رشتہ پیدا کرنا ہے تاکہ گھر بے اوند مدگی کی گاڑی اچھے طریقے سے چلے۔ دلیل کے طور پر سورہ روم کی آیت ۲۱ پیش کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”اور اس کی نشانیاں میں سے یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جیس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور تمہارا درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

اب اگر کوئی شخص وقت کی تحدید کے ساتھ نکاح کر لے یا اس کی نیت کر لے تو یہ بات نکاح کی فرض و غایت ادا اس کی اصل کے خلاف ہے۔

اس تمہید کے بعد جو تقویٰ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:

”اگر نکاح کے وقت یہ شرط لگائی گئی ہو کہ یہ کچھ مدت کے لیے ہے یا نکاح سے پہلے یہ بات طے ہو گئی ہو۔“

اور اسی طے شدہ بات پر نکاح ہوا تو یہ اعمار بیکے نزدیک باطل ہو گا۔ کیونکہ یہ نکاح مستحکم ہو گا۔ اگر نکاح کے وقت کسی مدت کی شرط لگائی گئی ہو اور نہ نکاح کرنے والے نے اپنی نیت کا ذکر کیا ہو کیا ہو تو یہ نکاح امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے اور امام مالک اور امام احمد اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک مکروہ ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ نکاح کے وقت لفظ کسی مدت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لیکن جو نیت اس نے کی ہے وہ صحیح نکاح کے خلاف ہے لیکن عقد نکاح صحیح ہے۔ اخیر میں متعدد کی حرمت پر حدیث پیش کی گئی ہے۔

اب آپ لوگ غور کر لیں کہ یہ کتنا محتاط فتویٰ ہے۔ اس فتوے میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح کا نکاح امام احمد کے نزدیک مکروہ ہے لیکن ابن قدامہ نے الغنی میں کراہت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے۔

وان تزوجھا بغیر شرط الا ان

فی نیتہ طلاقھا بعد شہر او

اذا انقضت حاجتہ فی منہ ابلد

فالنکاح صحیحہ فی قول عامر

اہل العلم (الغنی ج ۶ ص ۶۲۵)

باقی رہی یہ بات کہ اس طرح کے نکاح اور متعدد میں کیا فرق ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان بہت بڑا

فرق یہ ہے کہ:-

۱۔ یہ بحث نکاح چونکہ صحیح ہے اس لیے نکاح صحیح کے تمام احکام اس پر عائد ہوں گے مثلاً طلاق کے بغیر یہ

نکاح ختم نہ ہو گا۔ مطلقہ کو دوسرے نکاح کے لیے عدت گزارنی پڑے گی۔ اگر تہہ ہوا تو وہ صحیح النسب ہو گا۔

اس کی پرورش کے اخراجات اس کے باپ کے ذمے ہوں گے۔ وہ بچہ اپنے باپ کا دارث ہو گا مادہ نکاح

مستحب چونکہ حرام ہے۔ اس لیے اس پر نکاح صحیح کے احکام حائل نہیں ہوں گے۔ اس میں طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی

مدت ختم ہونے کے بعد نکاح آپ سے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ حودت پر عدت بھی نہیں ہے۔

تنقید و تبصرہ

معرکہ سنت و بدعت کے ساتھ صفحات ۳۲۵ و ۳۲۶ دوم ۲۰۰ قیمت حصہ اول ۱۵/۱۰

حصہ دوم - ۱۵/۱۰ (دس روپیہ) فاشنوز - مجلس اہل توحید و سنت جید کا بار - اے - پی
اس ضخیم کتاب کے بڑے حصے کا مطالعہ کرنے کیلئے مولانا اشفاق حسین صاحب صدر مجلس اہل توحید
سنت متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی بعض کتابوں پر پہلے بھی زندگی میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے
نام سے پہلے یہ جہازات دیباچہ ہے۔

سنت کے اثبات، بدعت کی باطل تقسیم اور تحریف دین کے خلاف مدلل اور مفصل اور فیصلہ کن کتاب
پہلے حصے کی فہرست مضامین سرائے کو صفحات میں اور دوسرے حصے کی پانچ صفحات میں آئی ہے۔ کتابیات
کے عنوان سے ابتداء میں ان کتابوں اور ان علماء کے اقوال سے استفادہ کیا گیا ہے ان کے ناموں کی فہرست بھی
دی گئی ہے۔ ان کی تعداد ۱۹۱ ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں فاضل مصنف نے
بہت محنت کی ہے۔ پہلا حصہ ۱۵، ابواب پیرا اور دوسرا حصہ دو ابواب اور ایک ضمیمہ پر مشتمل ہے۔ پوری کتاب میں
۱۷ ابواب ہیں۔ اس موضوع پر بڑی حد تک یہ ایک جامع کتاب ہے۔ پہلے حصہ میں جو ضخیم، قرآنی احادیث
آثار صحابہ کرام لغت اور اقوال علماء پیش کر کے "بدعت" کی پوری وضاحت کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں بقول مصنف
"حائلیں شریعت قبری" کے دلائل کی تردید کی گئی ہے۔ مجلس اہل توحید و سنت کے ذریعہ مولانا محمد اشفاق
حسین صاحب بدعت و خرافات اور شرک و عقائد و اعمال کی تردید و امانت کی اصلاح کی جدوجہد میں لگے ہوئے
ہیں اور اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہیں۔ دوسرے حصے میں فاضل مصنف نے مفتی احمد یار خاں کی کتاب
"جامع الحق" میں جو دلائل بدعت کی تقسیم کے صحیح ہونے پر دیے گئے ہیں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے اور ان کا

کھوکھلا پن واضح کیا ہے۔ اس پہلو سے یہ کتاب لائق مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔

کتاب کے دوسرے حصے میں بدعت کے لغوی اور اصطلاحی و شرعی معانی بیان کیے گئے ہیں اور فضائل و معصیت نے اس کا ایک نقشہ بھی بنا دیا ہے۔ بدعت شرعی، بدعت لغوی اور پھر بدعت لغوی کی دو قسمیں لکھی ہیں۔ بدعت سنہ بدعت سنہ، پھر بدعت حسنہ کی تین قسمیں لکھی ہیں۔ واجب، مندوب، مباح۔ بدعت سنیہ کی دو قسمیں لکھی ہیں حرام۔ مکروہ۔ علماء امت نے بدعت لغوی کی جو تقسیم کی ہے، یہ نقشہ اسی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ مصنف کی توجہ کے لیے چند باتیں عرض کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۱) جو لوگ بدعت کی تقسیم سنہ اور سنیہ کے قائل نہیں ہیں اور جو لوگ اس تقسیم کے قائل ہیں ان دونوں میں جو کچھ جتنے مباحات حقیر تبصرہ نگار کی نظر سے گذرے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان ترازو تقویٰ جو ملکر ہے بدعت جب بدعت ہوتی ہے تو اس سے بدعت شرعی مراد لیتے ہیں اور جب قائلین تقسیم بدعت ہوتے ہیں تو اس سے بدعت لغوی مراد لیتے ہیں مفتی احمد یار خاں کی بھی کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کی گئی ہے جس میں صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بدعت شرعی اصطلاحی کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سنیہ۔ جہاں تک مجھے علم ہے وہ لوگ بھی جن کو مصنف "قبولہ شریعت" کا حامل کہتے ہیں کسی چیز کو بدعت شرعی تسلیم کر کے اس کو حسنہ قرار نہیں دیتے بلکہ ان کی غلطی یہ ہے کہ جو چیزیں بدعت شرعی کے دائرے میں داخل ہیں ان کو وہ بدعت شرعی نہیں سمجھتے بلکہ بدعت لغوی سمجھ کر اس کو سنہ قرار دیتے ہیں۔ تبصرہ نگار کے نزدیک زیادہ مفید بات یہ ہے کہ اس سورت کا منہ بند کیا جائے جہاں سے بدعات و فجرات کے دھماکے نکل رہے ہیں۔

(۲) حصہ اول کے ص ۹ پر یہ ذیلی عنوان ہے: "علم ظاہر و علم باطن کی باطل تفریق" اس کے تحت علامہ برکی روضیؒ کی کتاب طریقہ محمدیہ سے یہ عبارت لکھی ہے:۔

"ہمارے زمانے کے بعض مدعیان تصوف کا جو یہ دعوہ ہے کہ جب ان کے خلاف شریعت کاموں کو برا کہا جائے کہ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حرمت صرف ظاہر میں ہے اور ہم اصحاب علم باطن میں سے ہیں اور یہ چیزیں اس میں حلال ہیں اور ظاہر پرست لوگ تو احکام شریعت کو کتاب سے نکلے ہو اور ہم براہ راست صاحب کتاب علیہ السلام سے معلوم کر لیتے ہیں۔ سو یہ شخص بدعتی اور خالص مگر اچھی ہے کہ یہ کہہ کر اس میں شریعت محمدیؐ کا اختلاف ہے پس جو شخص کسی سے یہ بات سنے اس پر ضروری ہے کہ اس کا رد کرے اور بلا شک و تردد اس کے باطل ہونے کا یقین رکھے ورنہ وہ بھی اسی کے زہر میں داخل ہو گا۔"

اس کے بچے مصنف نے مولانا محمد منظور نعمانی کی یہ عبارت نقل کی ہے :-

واضح ہے کہ شریعت و طہارت کی یہ تقریریں اور مظاہر و باطن کی یہ اصطلاح صرف بعد کے گمراہ تصوف میں کی ایجاد ہے ورنہ اکابر صوفیہ کا دامن تقویٰ اس سے پاک ہے۔ ان حضرات نے صاف صاف تصریحیں فرمائی ہیں کہ شریعت محمدی اور کتاب و سنت کے سراسر سلوک کا کوئی راستہ نہیں جن خوش نصیبوں کو ان حضرات کی کتاب میں دیکھنے کی توفیق ہوئی ہے ان پر یہ تصریحات تخفیف نہ ہوں گی ؟

(الفرقان اپریل ۱۹۷۷ء)

اس عبارت میں اس کی کوئی نشان دہی نہیں ہے کہ گمراہ تصوف میں کون کون لوگ داخل ہیں اور اکابر صوفیہ کون ہیں۔ تبصرہ نگار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے شیخ اکبر ابن عربی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک مسکرت کرام کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں علم ظاہر اور علم باطن کی تقسیم موجود نہ ہو۔ جن کتابوں میں یہ تصریحات موجود ہیں کہ شریعت محمدی اور کتاب و سنت کے سراسر سلوک کا کوئی راستہ نہیں۔ انہیں کتابوں میں پوری صراحت کے ساتھ علم ظاہر و باطن کی تقسیم بھی موجود ہے۔ یہ فقیر فاضل مصنف کو مشورہ دیتا ہے کہ جس کو گویا اکابر صوفیہ کہا جاتا ہے ان کی تصوف میں کبھی کوئی کتابوں کا خود مطالعہ کریں۔ غالی عقیدہ فتنہ کی تحریروں پر اعتماد نہ کریں۔

(۳) حصہ دوم ص ۷۲، ۷۴، چوتھی میں تصریح پوری نماز کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے :-

”چونکہ اس اضلاع کا کوئی معقول سبب موجود نہ تھا اس لیے اس بدعت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مخالفت کی جو بدعت لغوی حسنہ نہ بن سکی بلکہ بدعت شرعی اور گمراہی قرار پائی“

اس عبارت پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ معنی میں پوری نماز کا ذکر نہ کر کے مطلقاً بدعت شرعی اور گمراہی قرار دینا بالکل غلط بات ہے۔ یہاں اتنا اشارہ لایا گیا ہے کہ نماز قصر مسافر کے لیے جو مقیم کے لیے نہیں۔ امام ثوری، امام ابو حنیفہ شافعی، ابو ثور و داؤد رحمہم اللہ کے نزدیک اہل مکہ کے لیے معنی میں نماز قصر جائز نہیں ہے۔

(۴) ص ۷۶ حصہ دوم پر ”ترویج الجنان والجنۃ“ کے حوالے سے لکھا گیا ہے :-

”لغوی بدعت ہر اس فعل یا عبادت کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہوئی

جو عام اس سے کہ عبادت ہو یا عادت۔ اور شرعی بدعت وہ ہے جو قرآن و سنت کے بعد پیدا ہوئی ہے“

لغوی و شرعی بدعت کی یہ تعریف غلط ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں زمانہ ”کلائی نہیں ہے۔ فقہ ہر نئی

چیز بدلتی ہے اور شر قائم رہ جیسا کہ جس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہ ہو اور اس کا شوق دنیا اور دین کے لیے
 من احداث فی امورنا هذا ما
 لیس منہ فہم مد
 جس نے جہاں اس امر (دین میں ایسی نئی بات
 پیدا کی جو اس سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے
 یہ شرعی و اصطلاحی بدعت کی ایک جامع تعریف ہے۔
 جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ کتاب بھی اعتبار سے قابل مطالعہ و استفادہ ہے۔

شاہ رشاد عثمانی صفحات ۱۰۴، کاغذ کتابت، طباعت اچھی، گرد پوش کے ساتھ جلد
روشن بیٹا قیمت دس روپیہ۔ ناشر: مرکز تحقیق و مطالعہ اسلامی ادارہ مدریۃ العلوم۔ ذاکر نگر۔
 خاکے خانہ آزاد لکھنؤ پور ۸۳۲۱۱

یہ کتاب بیتہ الرشاد بنیاد پر مبنی ہے۔ کیا بہا سے بھی مل سکتی ہے۔

اس کتاب کے شروع میں فوراً مینار کے عنوان سے ڈاکٹر محمد انجمنی صدر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی
 کی تحفہ تحریر ہے۔ اس کے بعد شاہ محمد ظاہر عثمانی فرود کی صاحب سجادہ امام محمدیہ فرود سید سملہ پاک کا پیش لفظ ہے۔
 پھر مرتب کتاب نے اس کتاب کا تعارف کرایا ہے۔ ضلع اورنگ آباد ریاست بہار میں ایک قدیم سنی مدرسہ میں
 کا ایک عثمانی خانوادہ آباد ہے۔ اس سنی کے پانچ بزرگوں کے حالات اس کتاب میں اکٹھے کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے
 مرتب کتاب کے جراحہ شاہ محمد قاسم عثمانی رحمۃ اللہ کے حالات ہیں۔ حقیر تبصرہ نگار کی بستی انجمن شریعت سے سملہ پاک کی
 رشتہ داری کا تعلق بھی بہت قدیم ہے۔

تبصرہ نگار سے شاہ محمد قاسم رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ان کی سادگی سے متاثر ہوا ہے اس دور میں
 موجودہ تصورات کا بھی ذوق تھا۔ اس لیے اس نے بعض اور آدمی ان سے اجازت بھی حاصل کی تھی۔ میں نے اسی زمانے
 میں سنا تھا کہ شاہ محمد قاسم صاحب اپنے مریدوں سے جہاد پر بھی بیعت لیتے تھے۔ اس کتاب سے اس کی تصدیق ہوئی۔
 انھوں نے خود جہاد پر بھی بیعت کی تھی ص ۲۱

وہ جماعت اسلامی کے لٹریچر کو بھی پسند کرتے تھے۔ اقامت دین کی جدوجہد کے سلسلے میں بھی ان کا ذہن صاف تھا
 ان کے مکاتیب نقوش دوام کے نام سے تار کتاب گیلانے شائع کیے ہیں۔ اس کتاب کا ایک مکتوب میں انھوں نے لکھا ہے۔
 آپ قیام دین کو دنیا طبع سے تعبیر کرتے ہیں۔ غنائے اگر "رضائے الہی" مقصود نہیں تو غنائے بڑھ کر

کوئی چیز دنیا نہیں ہے اور اگر حصولِ سلطنت سے "نفسِ الہی" مقصود ہے تو حصولِ سلطنت سے بڑھ کر کوئی چیز "دین" نہیں ہے۔ (ص ۱۲۲)

امام ابند ملا ابوالکلام آزاد۔ سائز بڑا صفحات ۱۶۰۔ کاغذ کتابت سادہ پُر کا بہر طباعت آفست کی قیمت پندرہ روپیہ۔ ناشر انگریزوں کی پبلیکیشن کونسل گنج۔

مسلمان عورت

تیلی ماڈل دہلی ۷۷

پہلی دفعہ یہ کتاب آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ اس وقت ضرورت کے پیش نظر اس کو پھر اچھی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ مولانا آزاد کے جان دار قلم کی پہلی تراوش ہے۔ اس کا دیباچہ مولانا محمد حلیف ندوی نے لکھا ہے۔ وہ بجا طور پر لکھتے ہیں:-

"پیش نظر کتاب فرید وجدی کی عربی تصنیف "المرآة المسلمة" کا اردو ترجمہ ہے جو اعلیٰ شہرے مولانا آزاد کی ادبی مباحی کا اور تصنیف صلاحیتوں کا اس کو ترجمہ ہم واقعیت کے لحاظ سے کہتے ہیں ورنہ اس کو فرید وجدی کی کتاب کا اردو ایڈیشن کہنا چاہیے۔"

فرید وجدی نے جو متعدد یورپین زبانوں سے واقف تھے، یہ کتاب مصر کے مجدد پسند علمائوں کی تردید میں لکھی تھی اور ان لوگوں کے سامنے یورپ کے عالموں اور دانشوروں کے اقوال پیش کیے تھے جو ان مجدد پسندوں کے فی الواقع استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب نے جدید تعلیم یافتہ افراد کو زیادہ متاثر کیا تھا اور آج بھی ایسے ہی لوگوں کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے۔ چونکہ اچھی مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کی کش مکش جاری ہے اس لیے کتاب اپنے مضامین کے لحاظ سے پرانی نہیں بلکہ تازہ ہے۔ امید ہے کہ لوگ اس کتاب سے استفادہ کریں گے۔

(حقیقہ صفحات ۲۶)

اس کا ایک سرپوش ہوا ایک ڈھکن جو جس کے سایہ میں رہ کر وہ سکون حاصل کرے۔ اسی ڈھکن کو شوہر کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انسانی سوسائٹی کی ضرورت اس کی فطرت ایک شوہر کی طلب گاہ ہے جس کے سایہ میں وہ بے فکر ہو کر رہے۔ جس کی فرماں برداری کہے۔ بلکہ عورتوں میں تو ایسے نوسٹے ملتے ہیں کہ کسی پس ماندہ یا ترقی یافتہ عورت نے کسی نہ کسی طرح اپنی پوری زندگی شوہر کے بغیر گزار دی لیکن انسانی معاشرہ بغیر کسی حکمران طاقت کے ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔

ایسی کوئی مثال نہ موجود زمانے میں ملتی نہ تاریخ میں نہ انسان کی اصل ایسی حالت کے سرچ سکتی۔ انسان اجتماع کی یہ ضرورت مختلف زمانوں مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے پوری ہوتی رہی ہے۔ (باقی)

بقیہ صفحہ (۸)

اور موانع میں سر ہو سکیں تو ریڈیو اور ٹیلی ویک کے ذریعے بھی استعمال کیے جائیں۔ (۳) اسی وقت کل ہندو میاں پر نظام تصدق قائم کرنے کے موانع تو نہیں ہیں لیکن شرعی بنچائیں مختلف مقامات پر قائم کی جاسکتی ہیں۔ اس وقت یہ کام بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے پورے ملک میں ایک ہم چلا کر ابتدائی مرحلے میں بٹ بٹے شہروں اور قصبہ جات میں شرعی بنچائیں قائم کرنی چاہئیں۔ یہ بنچائیں کم سے تین افراد اور زیادہ سے زیادہ سات افراد تک ہونی چاہئیں۔ اگر مثال کے طور پر تین افراد ہوں تو ایک عالم دین، ایک دیکھل یا موجودہ قوانین سے واقف کوئی فرد اور ایک نقد معبر شخص پر مشتمل شرعی بنچائیت ہو نا چاہیے اور اگر تین سے زیادہ افراد ہوں تو اسی تناسب سے اشخاص اس میں ہونے چاہئیں۔ ان بنچائوں کے کچھ قواعد وضوابط بھی مرتب کر لینے چاہئیں تاکہ ان کے درمیان یکسانیت رہے۔

(۴) ایک ہم چلا کر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مقدمات انہیں شرعی بنچائوں کے ذریعے طے کرائیں۔ اور جہاں جہاں یہ شرعی بنچائیں قائم ہوں مسلمانوں میں ان کا تعارف بھی کرنا چاہیے یعنی مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں شرعی بنچائیں قائم ہیں اور ان کے قواعد وضوابط کیا ہیں تاکہ آسانی سے وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکیں۔

(۵) یہ بات بھی ہم مسلمانوں کی ذمہ داری میں داخل ہے کہ تحفظ شریعت کے لیے ہم جو کچھ کریں سنجیدگی، محنت اور ہوشمندی کے ساتھ کریں۔ تقریریں ہوں یا تحریریں ان میں غیر ضروری اشتغال، انگریزی اور جوش خود ہمارے مقصد کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو پوری طرح اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔

(۶) اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم پرسنل لا بورڈ ایک ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے جس پر مسلمانوں کے تمام طبقات اکٹھا ہیں۔ ہمیں اس اتحاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ کوئی ادارہ اس طرح نظر انداز ہو جائے کہ اس کی مناسب نمائندگی اس بورڈ میں باقی نہ رہے اور وہ اسے محسوس کرے کہ اس سے الگ تھلک رہنے کی بات صحیح ہے۔

مسلم پرسنل لایہ متعلق

تین نئی کتابیں

- (۱) نفقہ مطلقہ اور ریفرنسٹ ٹیم بے جا وکالت سید احمد قادری ۵۰-۱
 (۲) تحفظ شریعت، مشکلات اور حل محمد شفیع تونس ۲۵-۱
 (سکریٹری جماعت اسلامی ہند)
 (۳) نفقہ مطلقہ - ایک علی جانہ مولانا سید حسام الدین عری ۲۵-۱

مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی ۶

ایجنٹ و انفرادی خریدار متوجہ ہوں
 حکیم خواجہ اقبالہ احمد ندوی صاحب کے یادداشتوں پر مشتمل
 ماہنامہ زندگی کا خصوصی شمارہ

’میں بھی حاضر تھا وہاں‘

- ۱۶ فروری ۱۹۸۶ء کو کافی تمام رشتہائوں اور تاریخی حقائق و شواہد کے ساتھ منظر عام پر آ رہا ہے۔
 ۱۔ ایجنٹ حضرات کو خصوصی شمارہ کی مطلوبہ تعداد سے مطلع کرنا لازمی ہے۔
 براہ کرم ۲۵ جنوری ۱۹۸۶ء تک لازماً مطلع فرمادیں۔
 ۲۔ سادہ ڈاک سے منسلک ہر اگر شمارہ نہ ملا تو ادارہ کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی لہذا انفرادی خریدار حضرات
 جی پستی ۳/۱۰ پتہ لازماً بھیج دیں۔ جی پستی خریدنے کی صورت میں ہر چھ ماہ کی پستی ۵/۱۰ روپے پر مشتمل
 بذریعہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔ ۳۔ نئے خریدار ۲۵/۱۰ روپے زیر سالانہ ارسال فرما کر خصوصی
 شمارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سائز ۲۶x۲۰، طباعت آفست۔ قیمت پندرہ روپے
 منیجر ماہنامہ زندگی نو ۱۵۲۵ سوئیوالان نئی دہلی ۱۱۰۰۰۲

لا جواب ہوئی بے مثال پائیداری

**QAMAR
QAMAR
QAMAR**

QAMAR ENTERPRISE
CALCUTTA-39 • PATNA-8

MONTHLY

Regd. No. D.NO. (DN)-348

ZINDGI-E-NAU

1525, SUIWALAN

R.N. NO. 42893/84

NEW DELHI-110002

DEC. 85

بے رنگ زندگی کو رنگین بنایے !

بے رنگ مگر بے زندگی کو خود بخود رنگ دینا ہی
رنگینوں، خوشیوں اور شادمانیوں سے ہمراہ
گنہگار ہے۔ اس مرض سے جسم کا استعمال بہتر ہے۔
قوتانی، چستی اور قوت کا سرچشمہ

لحمینہ

اعصاب اور عضلات کو نئی طاقت و توانی دینے والے
چالیس اجزاء کا مرکب، جسم کے طویل مہلکی تجربات کا
قابل فرما رہا ہے۔
آپ بھی بیجے — خوشیوں اور لذتوں کا پتہ ہے !

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے

بھار د

CLARION / 400

صرف مائیکل دہلی آرٹ پریس میں چھپا۔

